

பிரமசூத்திர

21-2

சிவாத்துவித சைவபாடியம்

தமிழில்

காசிவாசி செந்திநாதையர்

SAINT SEKKIZHAAR SCHOOL OF SAIVA SIDDHANTA

THANJAVUR - 613 007.

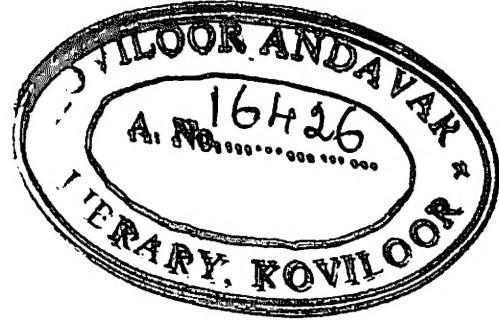
A.No. 16426

Q:23

21-2

ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியார்
அருளிய
பிரமகுத்திர

சிவாத்துவித சைவபாடியம்

தமிழில்
காசிவாசி செந்திநாதையர்

SAINT SEKKIZHAAR SCHOOL OF SAIVA SIDDHANTA
5 - D, SELVAM NAGAR,
THANJAVUR - 613 007.

நூல் விவர அட்டவணை

நூலின் பெயர்	:	பிரமசூத்திர சிவாத்துவித சைவபாடியம்
நூலாசிரியர்	:	(தமிழில்) காசிவாசி செந்திநாதையர்
பொருள்	:	சைவசித்தாந்தம்
மொழி	:	தமிழ்
நூல் வெளியீடு	:	தெய்வச்சேக்கிழார் சைவசித்தாந்தப் பாடசாலை 5 - D செல்வம் நகர் தஞ்சாவூர் - 613 007
பதிப்பு ஆண்டு	:	முதற் பதிப்பு: 1907 இரண்டாம் பதிப்பு: மார்ச், 2005
தாள்	:	இயற்கை வண்ணம் (NS) மேப் லித்தோ
பக்கம்	:	672
நூலின் அளவு	:	டபுள் கிரவுன்
எழுத்தின் அளவு	:	10 புள்ளி
பைண்டிங்	:	கெட்டி அட்டைக் கட்டுமானம்
விலை	:	ரூ. 400/-
அச்சாக்கம்	:	ஹேமமாலா சிண்டிகேட், சிவகாசி
விற்பனை உரிமை	:	அன்னம் மனை எண்: 1, நிர்மலா நகர் தஞ்சாவூர் - 613 007

பாரத நாட்டின் முன்னாள் அடார்னி- ஜெனரல் வல்லப ஸ்ரீ அமரர்
ஜி. இராமசுவாமி அவர்களுக்கு அன்பு சிவணிய நன்றியோடு
இந்நூற்பதிப்பு சமர்ப்பணம்.

அனைத்துலக சைவசித்தாந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தருமபுரம், மயிலாடுதுறை - 609 001

சேக்கிழார் அடிப்பொடி
முதுமுனைவர் தி.ந. இராமச்சந்திரன், டி.லிட். (யாழ்)
இயக்குநர்.

பதிப்புரை

தெளிவு என்பது பெற்றற்கு அரிய ஒரு பேறாகும். இச்சொல்லுக்குப் பொருள் நிச்சய புத்தி என்பதாம். தெளிவு பெற்றோனுக்கு மகாகவி பாரதியார் மும்முறை வரவேற்புக் கூறுகிறார். “தெளிவு பெற்ற மதியினாய் வா, வா, வா” என்று மகாகவி அருளியுள்ளார்.

வேத காலத்தில் பாரதத்தில் நிலவிய மதம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அதுவே வைதிக நெறி. அக்காலத்தில் சமண, பௌத்தங்கள் தோன்றவில்லை. வேதநெறி சனாதன தருமம் (என்றும் நிலைத்திருக்கும் தருமம்) என்று போற்றப்படுவது. இவ்வேதம் ஆறு வகையான சமயங்களுக்கு இடம் தந்தது. இவ் ஆறு வகைச் சமயங்கள் சைவம், வைணவம், காணாபத்தியம், கௌமாரம், சாக்தம், சௌரம் என்பன. சிவனார் வழிபாட்டைப் போற்றும் சமயம் சைவம். நாராயணர் வழிபாட்டை வற்புறுத்துவது வைணவம். கணபதியை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொள்வது காணாபத்தியம். முருகக் கடவுளே மூலக் கடவுள் என்று சாற்றுவது கௌமாரம். சாக்தம் என்பது சக்தி வழிபாடு. சௌரம் சூரியனைக் கடவுளாகக் கொள்வது. இவை அனைத்தும் வேதத்தில் கூறப்பட்டவை. திருவீழி மிழலை திருத்தாண்டகத்தில் அப்பர்பெருமான் “இருமூன்று சமயமாகிப் புக்கானை” என்று கூறிச் சிவபெருமானைத் தோத்தரிக்கின்றார். இப்பாடலுக்குக் குறிப்புரை வரைந்த சித்தாந்தக் கலைமணியும் மகாவித்துவானும், தருமையாதீனப் புலவருமான சிவத் திரு சி. அருணை வடிவேல் முதலியார் அவர்கள் கீழ்க் காணுமாறு கூறியிருக்கிறார்.

“சைவம், வைணவம், காணாபத்தியம், கௌமாரம், சாக்தேயம், சௌரம் என்றல் ஒருவகை; இவை வேதத்திற் சொல்லப்பட்டு அவரவரால் வழிபடப்படும் கடவுளரைப் பற்றிக் கூறப்படுவன.”

இங்ஙனம் சைவம் தவிர ஐந்து சமயங்கள் வேதத்தில் கூறப்பட்டிருப்பினும் அவையெல்லாம் சைவத்துள் அடங்கும். வைணவம் சைவத்தில் அடங்கும் என்பது பற்றி இப்போது காண்போம். அரன் என்பது ஆண்பால். அரி என்பது பெண்பால். அரியாகிய விஷ்ணு சிவனாரின் பஞ்ச சக்திகளுள் ஒருவர். “அரியலால் தேவியில்லை ஐயன் ஐயாறனார்க்கே” என்பது வாகீச வேதம். நிகமாந்த தேசிகள் என்னும் வைணவப் பெரியார் சிவபெருமானைக் குறிப்பிடுமிடத்து, “ரங்க பர்த்தா” (அரங்கனின் கணவன்) என்றே குறிப்பிடுகிறார். சிவன் என்னும் திருநாமம் சிவபெருமானுக்கே உரியது. “சிவனெனும் நாமம் தனக்கே உடைய செம்மேனியம்மான்” என்பது அப்பரடிகள் அருள்

வாசகம். விஷ்ணு என்ற பெயர் சிறப்பாக சிவனாரையே குறிக்கும். வாயவிய சம்ஹிதை (பூர்வம்: 32, 23-24) சாற்றும் செய்தி இதுவே: “சிவனாரைக் குறிக்கும் திருநாமங்களில் ‘விஷ்ணு’ என்பது ஓர் அத்தியாவசியமான பெயர்” (Sivo mahesvaras - caiva rudro visnuh pitamahah, samsara - vaidyas - sarvajnah paramatmeti mukyatah, namastakam idam mukhyam sivasya pratipadakam - Page 446, Saivism in Philosophical Perspective, K.Sivaraman, Motilal Banarsidass, Delhi, 1973).

சாக்தம் என்பது சக்தி வழிபாடு. சக்தி என்பது சிவனாரது ஆற்றல். இதையே மகாகவி பாரதியார்,

“ஆதிப் பரம்பொருளின் ஊக்கம் - இதை
அன்னையெனப் பணிதல் ஆக்கம்” - என்று போற்றினார்.

காணாபத்தியமும், கௌமாரமும் சைவத்துள் அடங்கும். சிவகுடும்பத்தில் பேதமில்லை.

சூரியவழிபாடு சிவசூரிய வழிபாடே. ‘அருக்கனில் சோதி வைத்தோன்’ சிவபெருமானே. அப்பர் பெருமானும்,

“அருக்கன் பாதம் வணங்குவ ரந்தியில்
அருக்க னாவா னரனுருவல்லனோ
இருக்கு நான்மறை யீசனை யேதொழும்
கருத்தினைநினை யார்கன் மனவரே” - என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்.

இவ் ஆறு வைதிக சமயங்களும் சிவசமயமே என்பதை விளக்கிக் காட்டியவர் கைலாசவாசியான சுகப்பிரமம் இராமசுவாமி சாத்திரியர் அவர்கள். ஆகவே, சைவமே ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடுவிட்டிருக்கிறது.

காலப்போக்கில் பல்வேறு சமயங்களுக்கும் பாரதநாடு புகல் அளித்திருக்கிறது. இப்புதுச் சமயங்கள் பற்றியும் சைவர்கள் அறிந்துகொள்ளல் வேண்டும் என்று சைவச் சான்றோர் விரும்பினர். அவ்விருப்பத்தின் விளைவாக அறுவகைச் சமயம் என்ற தொடருக்கு ஆக்கபூர்வமான புதிய விளக்கம் எழுந்தது. இவ்விளக்கம் சைவசித்தாந்தம் வழங்கிய கொடை.

சமயங்களை நான்கு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்து, அவற்றைப் புறம், புறப்புறம், அகப்புறம், அகச்சமயம் என்று வகைப்படுத்தினர். ஒவ்வொன்றும் ஆறு மதங்களைக் கொண்டது. இவற்றுள் சைவத்தோடு ஒட்டி இயைவன அகச் சமயங்கள். ஆகவேதான் இவை ஒளிபொருந்தியவை என்று கொள்ளப்பட்டன. “அகச்சமயத்து ஒளியாய்” என்று இதனைச் சிவப்பிரகாசம் பாடல் ஏழு அறிவிக்கின்றது.

இவ் ஆறு சமயங்களையும் தாண்டி அப்பால் ஒரு தனிச் சிறப்போடு ஒளிர்வது சைவசித்தாந்தம்.

அகச் சமயங்கள் ஆறும் சைவ பேதங்களே. அவை பாடாணவாத சைவம், பேதவாத சைவம், சிவசமவாத சைவம், சிவ சங்கிராந்த வாத சைவம், ஈசுர்அவிகார சைவம், சிவாத்துவித சைவம் என்பன. இவை சைவசித்தாந்தத்தோடு மாறுபடுவது பெரும்பாலும் முத்திநிலையைப் பொறுத்துத்தான். இவற்றுள் சிவாத்துவித சைவம் பெரிதும் போற்றப்படுகின்ற ஒன்று. இச்சைவம் நீலகண்ட சிவாசாரியார் அருளிய பிரமசூத்திர சிவாத்துவித சைவபாடியத்தில் பிரதிட்டையாகி உள்ளது. இதில் தாபிக்கப்பட்ட கொள்கை ஒரு பொருட் கொள்கை என்பர். இது ஆய்வுக்குரியது. இம்மதம் சைவ ஆகமங்களை ஏற்கிறது. ஆணவ மலத்தையும் 36 தத்துவங்களையும் உண்மை என்று அறைகிறது. இதன் கருத்தும் பதி, பசு, பாசம் தெரித்தல் என்பதே.

சைவ சித்தாந்தம் முதற்காரணம், நிமித்த காரணம், துணைக் காரணங்கள் பற்றி இவ்வாறு கூறுகிறது. குடத்திற்கு முதற்காரணம் மண். குயவன் நிமித்த காரணம். சக்கரமும், தண்டமும் துணைக் காரணம். இதுபோல உலகிற்கு மாயை உபாதான (முதல்) காரணம். இறைவன் நிமித்த காரணம். வினையும், சிற்சக்தியும் துணைக் காரணம்.

சிவாத்துவித சைவம் இறைவன் நிமித்த காரணமாகவும், உபாதான காரணமாகவும் விளங்குகிறான் என்று அறைகின்றது. ஆகவே, இம்மதம் நிமித்தோபாதான காரண சைவம் என்றும் குறிக்கப் பெறுகிறது. இறைவன் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கிறான் என்பதை சுருதியின் அடிப்படையில் இம்மதம் கூறுகின்றது. என்றாலும், இம்மதத்தார் கூறும் சுருதிவாக்கிய விளக்கம் சரியன்று என்பது சைவ சித்தாந்தத்தின் கொள்கை.

விசிட்டாத்துவிதம் என்பதை வைணவப் பெரியார் இராமானுஜருக்கு முன்பே அறிவித்த மதம் சிவாத்துவித மதம். இவ்வடிப்படையில் அத்துவிதம் என்ற அருஞ்சொல்லுக்கு இம்மதம் விளக்கம் அளிக்கிறது. ஓர் உதாரணத்தின் மூலம் இதை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

மரம் என்பது ஒன்று என்றாலும், அதில் கிளைகள், மிலார்கள், இலைகள் முதலிய பகுப்புகள் உள்ளன. இதுபோலவே பதி ஒன்று என்றாலும், அதில் பசுக்கள், பாசங்கள் என்பனவும் உள. உளவாகவே, முப்பொருள்களில் புறவேற்றுமை உண்மையில் இல்லை; அனைத்தும் கூடியே ஒன்றாம் என்னலாம். என்றாலும், இவற்றுள்ளும் அக வேற்றுமை உண்டு என்று இம்மதம் சாதிக்கின்றது. இவ்வுண்மையை உணர்ந்து பாசங்களைப் பற்றாது, சிவத்தைப் பற்றியிருத்தலே முத்தி என்கிறது இம்மதம்.

வடமொழி நூலார் சமய, ஆன்மிக ஆய்வினுக்கு ஆதாரமாக மூன்று நூல்களைக் கொள்வர். இவை பிரஸ்தான திரயம் என்பர். இவற்றுள் பிரம சூத்திரம், உபநிடதம், பகவத்கீதை அடங்கும். தமிழ் மரபில், குறிப்பாக சைவ மரபில் உபநிடதங்கள் ஏற்கப்பட்டாலும், கீதையை ஆதார நூலாகக் கொள்ளும் நிலை இல்லை. பிரம சூத்திரத்தையும் தமிழ்ச் சைவர் ஆய்ந்து தமிழில் நூல் ஏதும் பாடக்கவில்லை. சங்கர பாடியம் சங்கர அத்துவிதத்தையும், இராமானுஜ பாடியம் விசிட்டாத்துவிதத்தையும், மத்துவாசாரியர் பாடியம் துவைதத்தையும் அறிவிக்கின்றன. பிரமசூத்திரத்திற்கு நீலகண்டர் வரைந்த பாடியம் ஏனைய பாடியங்கள்போல் அல்லாமல் சிவபெருமானையே மூலப்பொருளாக அறிவிக்கின்றது. ஆகவே, இச்சைவ மதத்தை ஒதுக்குதல் தக்கதன்று.

“எவரேனுந் தாமாக விலாடத் திட்ட
திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டா லுள்கி,
உவராதே யவரவரைக் கண்ட போது
உகந்தடிமைத் திறநினைந்தங்குவந்து நோக்கி,
யிவர்தேவ ரவர்தேவ ரென்று சொல்லி
யிரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் திறமே பேணிக்
கவராதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
கன்றாப்பூர் நடுதிறியைக் காணலாமே” - என்று அப்பர் பெருமானும்,

“மாலற நேயம் மலிந்தவர் வேடமும்
ஆலயந் தானும் அரனெனத் தொழுமே”

என்று மெய்கண்ட தேவரும் அருளியுள்ளதைக் கருத்தில் இருத்திக் கொள்ளல் வேண்டும். மேலும், பெரிய புராணத்தில் அகப் புறச் சமயத்தைச் சார்ந்த மாவிரத, பைரவ அடியார்கள் சைவ அடியார்களால் தொழப் பெற்றமை குறிக்கப்பட்டிருப்பது உளங்கொள்ளத் தக்கது. அகப்புறச் சமய அடியாராக வந்தவர் நம் சிவனாரே.

வாசகர்கள் ஒதி மகிழ்வதற்குக் காரணமாக விளங்கும் இச்சிவாத்துவத சைவ பாடியத்தில் பாடிய கர்த்தாவாகிய நீலகண்ட சிவாசாரியார் பற்றி ஆதார பூர்வமான உண்மைகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இவர் சங்கராசாரியார், இராமானுஜாசாரியார் ஆகியோருக்குக் காலத்தால் முற்பட்டவர்.

சைவ சித்தாந்தத்தைத் தழைக்கச் செய்வதற்காக பெனனம் பெரிய சித்தாந்தியாகிய ஜே.எம்.நல்லசாமிப் பிள்ளையவர்கள் 'சித்தாந்த தீபிகா' என்ற ஆங்கில சஞ்சிகையைத் தோற்றுவித்தார். சித்தாந்திகள் பயன்பெறவேண்டும் என்று கருதி அப்பெருமகனார் வடமொழி, ஆங்கிலம் முதலிய மொழிகளில் துறைபோகிய மகாதேவ சாத்திரியார் என்பவரைத் தெரிவு செய்து அவர் மூலமாக இச் சைவபாடியத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தொடர்ந்து வெளியிட்டார். அம்மொழிபெயர்ப்பு நூலுருவம் பெறும் நாள் எந்நாளோ? கொல்கத்தாவில் அரசுக் கல்லூரியில் முதல்வராகப் பணியாற்றிய முனைவர் திருமதி. ரொமா சௌத்திரி நீலகண்ட பாடியத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து 1959இல் வெளியிட்டிருக்கிறார். அக்காலத்தில் பாரத நாட்டின் குடியரசுத் துணைத் தலைவராக விளங்கிய சர் எஸ்.இராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்நூலுக்கோர் அணிந்துரை வழங்கியிருக்கின்றார். மேலும் இவ்வம்மையார் ஸ்ரீகண்டர் கொள்கையையும் அதை ஒத்த "ஒரே கடவுள் கொள்கை"யையும் போற்றும் நூல்களைப் பற்றியும் 1962இல் ஆங்கிலத்தில் ஓர் அற்புதமான நூலை வெளியிட்டிருக்கிறார். அம்மையார் மொழிபெயர்ப்பில் பாடிய மூலம் இடம்பெறவில்லை.

காசிவாசி செந்திநாதையர் மூலபாடத்தைத் தந்து அதற்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பையும் வரைந்திருக்கிறார்.

காசிவாசி செந்திநாதையர் அவர்களை ஸ்ரீலங்கா வாசிகள் மகான் என்று போற்றுகின்றனர். ஐயர் அவர்கள் 1848ஆம் ஆண்டு (கிலக ஆண்டு) ஐப்பசி மாதம் இரண்டாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்துக் குப்பிழான் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இவர் தந்தையார் சிந்நய ஐயர், தாயார் கௌரி அம்மை. சம்புநாதையர், பொன்னையர் என்ற இருவரும் இவருடைய இளவல்கள்.

ஐயர் அவர்கள் தமிழ், வடமொழி ஆகிய இருமொழிகளையும் கதிர்காம ஐயரிடம் பயின்றார். பின்னாளில் அப்பெரியவரின் மகனையே இவர் மணந்தார். இவர் ஆங்கிலம் பயின்றது யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியில். நல்லூர் சம்பந்தப்பிள்ளை புலவர் அவர்கள் இவருக்குத் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்களைப் போதித்தார். 1872இல் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரின் வண்ணார்பண்ணை சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலையில் ஆசிரியராக நியமனம் பெற்றார். இங்கு ஆறு ஆண்டுகளும் நாவலர் பெருமான் ஆங்கில வித்தியாசாலையில் ஓராண்டும் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். இவருடைய மனைவி சிவகாமி அம்மையார் 1878இல் இயற்கை எய்தினார். இவருக்கு மீனாட்சியம்மை என்று ஒரு மகள் உண்டு. சிலகாலம் திருவனந்தபுரத்தில் தங்கியிருந்து வடமொழியில் காவியம், வியாகரணம், தருக்கம் முதலியவற்றைப் பயின்றார்.

1883இல் யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலியில் சுஜன மனோரஞ்சனி என்ற பத்திரிகையின் உதவி ஆசிரியரானார். 1884இல் நிர்வாண தீட்சையும், ஆசாரிய அபிஷேகமும் பெற்றார். அகோர சிவாசாரியார் என்பது இவரது தீட்சாநாமம். சிவஞான சித்தியாரை இவர் இணுவில் நடராச ஐயரிடம் பயின்றார். 1888 தொடங்கி 1898வரை இவர் காசிவாசியானார். இக்காலத்தில் இவர் மிகப்பெரிய வடமொழி வித்துவானாக வளர்ந்தோங்கினார். 1902இல் மதுரையை அடுத்த திருப்பரங்குன்றத்தில் "வைதிக சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த வித்தியாசாலை என்னும் பாடசாலையை நிறுவி, அங்கு ஆங்கிலம், தமிழ், வடமொழி நூல்களை போதித்து வந்தார். 1906இல் செந்திநாத சுவாமி

யந்திரசாலை என்ற அச்சகத்தை நிறுவி நூல்களை வெளியிடத் தொடங்கினார். இவர் 1924ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 5ஆம் தேதி சிவபதம் அடைந்தார்.

இவர் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டார். கந்த புராண நவநீதம், ஞான இரத்தினாவளி, சைவ வேதாந்தம், தேவாரம் வேதசாரம், சிவஞானபோத வசனாலங்கார தீபம், வஜ்ரடங்கம், மகாவுக்கிர வீரபத்திராஸ்திரம், வைதிக சுத்தாத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப் படம், அதற்குரிய வினா-விடை, ஸ்ரீகாழிப் பெருவாழ்வின் ஜீவகாருண்ட மாட்சி, நீலகண்ட பாடிய மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவை இவர் வெளியிட்ட நூல்களுள் முக்கியமானவை.

இவருடைய கண்டன நூல்களும் சைவரால் பெரிதும் பயிலப்பட்டன. இவர் சொற்பொழிவு ஆற்றுவதில் திறம் படைத்தவர். இவருடைய குருநாதர் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்களே.

இவர் வரைந்த பிரமகுத்திர சிவாத்துவித சைவ பாடிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்கு உபநிடத உபக்கிரமணிகை, பிரமகுத்திர உபக்கிரமணிகை என இரு பெரிய ஆராய்ச்சி முகவுரைகள் இவரால் எழுதப்பட்டன. இரு முகவுரைகளும் 455 பிரிவுகள் கொண்டவை. முதல் 372 பிரிவும் உபநிடத உபக்கிரமணிகை. “ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு டாக்டர் பட்டம் வழங்கலாம்” என்று பண்டிதமணி சி.கணபதிப்பிள்ளை விதந்து கூறியுள்ளார்.

இந்நூலின் பெருமைகளைத் தொகுத்துக் கூற ஒரு முழு நூலே வரையப்படவேண்டும். இங்கு ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டுமே கூறமுடிகிறது. ‘பரம வியோமம்’ என்பதை சங்கர பகவத்பாதர் மாயை, அவ்வியாக்கிருதம், அவித்தை, ஜடசக்தி என்பர். நம் ஐயரோ இது சிதம்பரம் என்று காட்டுகிறார். இக்கருத்து முன்னமேயே தெய்வச் சேக்கிழாரால் அருளப்பட்டிருக்கிறது.

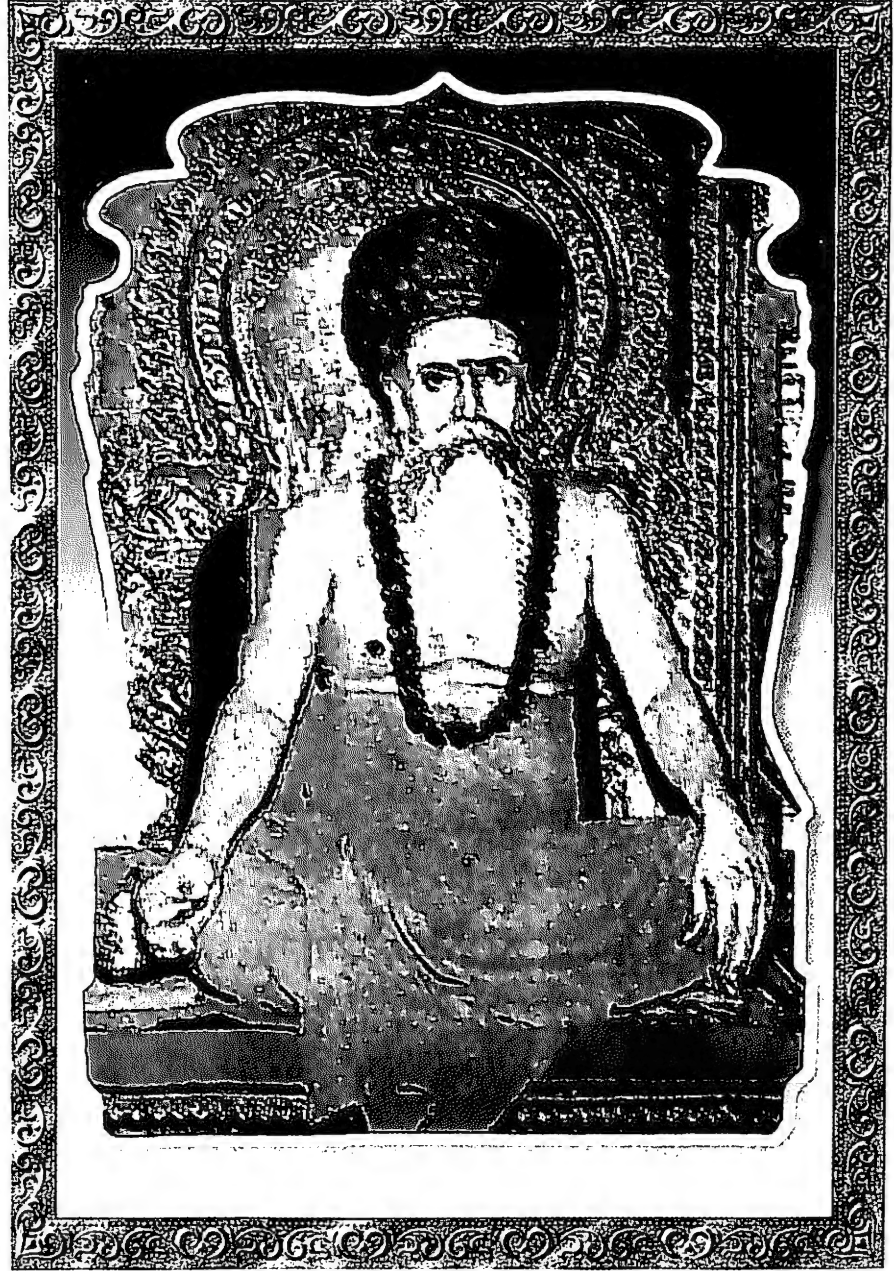
“கற்பனை கடந்தசோதி கருணையே உருவம் ஆகி
அற்புதக் கோலம் நீடி அருமறைச் சிரத்தின் மேலாம்
சிற்பர வியோமம் ஆகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று
பொற்புற நடம்செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி.” (பெரிய புராணம்: 351)

ஐயர் அருளிய மொழிபெயர்ப்பு தெய்வச் சேக்கிழார் சைவசித்தாந்தப் பாடசாலையின் முதல் வெளியீடாக திருவருள், குருவருள் துணைகொண்டு வருகிறது. கலா சம்ரக்ஷண சங்கமாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்டு ஐயருடைய நூல்களான தேவாரம் வேதசாரம், சிவஞானபோத வசனாலங்கார தீபம் ஆகிய இரு நூல்களை சைவ உலகிற்கு வழங்கிய பின்னர் அப்பணி தொடருவதற்காக மேற்சொன்ன பாடசாலை தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

இந்நூல் வெளிவர முழுத் தொகையையும் உதவி இந்நூல் அச்சுவாகனம் ஏறுவதற்கு முன்பே ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலில் கலந்துவிட்ட, பாரத தேசத்தின் முன்னாள் அடார்னி-ஜெனரல் வல்லபஸ்ரீஜி.இராமசுவாமி அவர்களை என்றும் மறவேம்.

5- D செல்வம் நகர்,
தஞ்சாவூர் - 613 007.
10-03-2005.

சேக்கிழார் அடிப்பொடி
தி.ந. இராமச்சந்திரன்

தருமை ஆதினம் 26ஆம் குருமகாசந்திதானம் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ
சண்முகதேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகளின்
அருளால் இந்நூற்பதிப்பு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது.

உ
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்
அருளிய
பிரமசூத்திர
சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

இது
காசிவாசி.செந்திநாதையரால்
தமிழில் மொழிபெயர்த்து

தேவிகோட்டை
ம-ந-ந-ஸ்ரீ அரு. அரு. சோமசுந்தரஞ் செட்டியாரவர்கள்
வேண்டுகோளின்படி

தமது
தீருமங்கலம்
செந்திநாதசுவாமி யந்திரசாலையில்
அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டது.

பிலவங்களு ஐப்பசிமீ
கக௦௭.

Copyright Reserved.

ஸ்ரீ காசிவாசி செந்திநாதையர்.

உபோற்காதம்.

—o—

ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவர்பிரான் அருளிய பிரமசூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீரீஸ்கண்டசிவாசாரியர் வரைந்தருளிய சைவபாடியம் சைவசித்தாந்தத்துக்கு. ஓர் பேரரணயம் ஒங்கியது. இது அத்தியாயங்களும், பாதங்களும், அதிகரணங்களும் தம்முள்ளே இயைபுவாய்ப்பச் சிறப்புற அமையப்பெற்றது. சூத்திரங்களைத் தொடர்ந்து பொருட்டிரிவுபடுத்தாது சத்தியார்த்தஞ் செய்யுந் திட்டம் படைத்தது. மகார்த்தங்களைபுடைய அளவிறந்த நியாயங்கள் பொதியப்பெற்ற பொற்பினைத் தன்னுள்ளே கொண்டு நிற்பது. எளிதாய் லளித மொழிகளாற் றொடுக்கப்பெற்ற பெருமையிற் சிறந்தது. சுருங்கிய சொற்களிலே விரிந்தபொருள் பொதியப்பெற்ற துட்பம் வாய்ந்தது. சீவரத்தினமாகிய சிவசுப்தங்களால் மிகுதியும் புனையப்பெறும் பொலிவினையுற்றது. திராவிடவேதங்களாகிய தேவாரதிருவாசகமுதலிய அருட்பாக்களின் உண்மைப் பொருள்களைத் தன்னுள்ளே விளங்கக் காட்டுமியற்கையுடையது. சைவசித்தந்த சாஸ்திர தத்துவப்பொருள்களைத் தன்னுள்ளே இலங்கவைக்குந் தர்ப்பண நிகர்த்தது. “செவிச்செல்வம் செல்வத்துட் செல்வம்” என்று வாழ்த்துமாறு, கேட்போர் செவிகளையெல்லாம் மாதூரியத்தினால் நிறைத்து ஆனந்தபாஷ்பம் உகுப்பச் செய்வது. சம்சார துக்க சாகரத்துழலும் மாறுடரை முத்திக்கரை நண்ணுவிக்கும் ஓர் அரும் புணையாய்ப் பொலிந்தது. வறியார்க்கு மகாரிதி வாய்த்தாற் போல, முழுடசுக்களுக்குத் தன்மீது பேரன்பு மீதூரச் செய்யுமியல்பினைபுடையது. எக்காலமூந் தன்னைச் சிரவணஞ் செய்தலாதி ஞானபூசையிற் றலைய்பட்டோரை நிதித்தியாசன ஞானயோகத்தில் முதிர்ந்துநிற்க உந்துவது. எவ்வுலகுக்கும் மேலாகிய சிவபுரத்தின்கண்ணே தேகவியோககாலத்தில் நீடு வாழ்ச்செய்வது. இத்துணைப் பெரிய அரியபாடியம் வடமொழியிலிருப்பதால் இதன் மேன்மை யாவரும் அறிதல் கூடாமையின், இதனைத் தமிழ்சுவசனரடையில் மொழிபெயர்த்து அச்சிலேற்றிப் பிரகடனஞ் செய்ய வேண்டுமென்னும் ஆசையினால் மீதூரப்பெற்றேம். அறிவினாலும், பொருளினாலும், மற்றெவ்வாற்றினும் வலி குன்றிய எம்போலியார்க்கு அங்ஙனம் பிரகடனஞ் செய்தல் பெரிதும் கஷ்டமாயவிடத்தும், “பாருக்குளே கலியுகத்திலே கண்கண்ட யரமதேய்வமும்,” “சேந்தின் மேய வள்ளிமணை” ருமாகிய சேந்திராநாதசுவாமியின் திருவருள்வன்மையால் இது முற்றுப்பெற்றதெனச் சிவநேயர் யாவரும் உணர்ந்துகொள்வாராக.

அங்கங்கே மொழி பெயர்ப்புக்களிற் பிழைகள் நுழைந்திருப்பின் அவற்றை அன்பர்கள் எமக்குத் தெரிவிப்பார்களாயின், இரண்டாம் முறை அச்சிடுங்கால் திருத்தி அச்சிடுவிப்பேம்.

இப்பாடியத்தில் அங்கங்கே மொழி பெயர்ப்பில் நேர்ந்த பிழைகளைத் திருத்தி மிகுதியும் உதவிபுரிந்த மதுரையைச் சார்ந்த பழங்கானத்தம் பிரம்மஸ்ரீ சே. சேஷாசாஸ்திரியாநவர்கட்கு யாம் என்றும் நன்றிபாராட்டுங் கடப்பாடுடையேம்.

திருப்பரங்குன்றம்,
பிலவங்களு ஐப்பகிம் }

ஸ்ரீகாசிவாகி—செந்திநாதையர்.

குறிப்புவிளக்கம்.

—0—

இரு. சங் } = இருக்குவேதம்	தை. } = தைத்திரீயோபநிடதம்
இரு. வே } = இருக்குவேதம்	தைத். க } = சிஷாவல்லி
இலிங். உத் = இலிங்கபுராணம் உத்தர பாகம்	தைத். உ = தைத்திரீயோபநிடதம் பிரமா னந்தவல்லி
ஈசா = ஈசாவாசியோபநிடதம்	தைத். ந = தைத்திரீயோபநிடதம் பிரகு வல்லி
ஐத = ஐதரேயோபநிடதம்	தைத். சங் = யசர்வேதம்
கட = கடோபநிடதம்	நன் = நன்னூல்
கண். சா = கண்ணுவசாகை (பிருகதாரணி யோபநிடதம்)	பவுட் = பவுட்கராகம்
கந். உமை = கந்தபுராணம் உமைவரு படலம்	பா. வி = பாணினி வியாகரணம்
கந். அன = கந்தபுராணம் அனந்தன் சாப நீங்கு படலம்	பா } = பாரதம் அநுசாசனி பரு பார. அநு } = வம்
கவு. த = கவுதம தருமகுத்திரம்	பிரு = பிருகதாரணியோபநிடதம்
	பிர = பிரசினோபநிடதம்
	பெரி. கண் = பெரியபுராணம் கண்ணப் பநாயனார் புராணம்
காமி. மந் = காமிநாகமம் மந்திராவதாரப் படலம்	மகா } = மகாநாராயணோபநிடதம்
கூர் = கூர்மபுராணம்	மகாநா. } = மகாநாராயணோபநிடதம்
கேந = கேநோபநிடதம்	ம. ஆ = மகாபாரதம் ஆதிபருவம்
கைலா = கைலாசசங்கிதை	மநு = மநுஸ்மிருதி
கைவ = கைவல்லியோபநிடதம்	ம. து = மகாபாரதம் துரோணபருவம்
கௌஜி = கௌஜிதகிப்பிராம்மணம்	முண் = முண்டகோபநிடதம்
சங் = சங்கராசாரியர் சூத்திரபாடியம்	மைத் = மைத் திராயணோபநிடதம்
சங். சம் = சங்கராசங்கிதை சம்பவகாண்டம்	யசர். வே = யசர்வேதம்
சங். த = சங்கராசங்கிதை தக்ஷகாண்டம்	வட. சிவ. போ = வடமொழிச் சிவஞான போதம்
சத. பி = சதபதப்பிராம்மணம்	வரு = வருணபத்தி
சரந் = சரந்தோக்கியோபநிடதம்	வாயு. ச. பூ } = வாயுசங்கிதை பூருவபாகம்
	வாயு. பூ } = வாயுசங்கிதை உத்தரபாகம்
சுவே = சுவேதாசுவதரோபநிடதம்	வி = வித்தியேசுவராசங்கிதை
சௌ = சௌரபுராணம்	வே. கு = வேதாந்தசூத்திரம் (பிரமசூத்திரம்)
தென். சிவ. போ = தென்மொழிச் சிவஞானபோதம்	

இலக்கம் என்று குறிக்கப்படுவன உபநிடத உபக்கிரமணிகையினும், பிரமசூத்திர உபக்கிரமணிகையினும் குறிக்கப்பட்டவைகளேயாம்.

உ

சிவமயம்.

பிரமசூத்திர

சிவா த் துவி த சைவபாடியம்

அருளிய

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்.

பிரமசூத்திரம்.

“சிவபெருமான் பிரமா விஷ்ணு என்னும் இருவரையும் விளித்து, நீவிர் இருவரும் முறையே மதவும் வியாசருமாகத் துவாபரபுகங்கடோறும் உதித்து, வரையறைப்படாத வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் (உபநிடதங்களையும்) சுருக்கி, கலியுகத்திலே அறிவு சுருங்கிய மானுடர் அறிவுக்கேற்ற வாறு (அந்தக்) கன்மத்தையும் பிரமத்தையும் விதிக்குஞ் சாஸ்திரங்களைச் சூத்திரரூபமாக மற்றைய இருடிகளோடியைந்து விரைந்து செய்யுங்கள்” என்று ஆஞ்ஞாபித்தனர்.

தாநுவாஹ ஶீஹாபெஹி ப்ரஹ்ம-ஹீரயா மிரா| விஷ்ணு வியெ யுவாஹ ஹிஷெள தூவரெ தூவரெ யுமெ| வ்யாவெஸா ஶீநுஸு ஸஹவிய வெஹாஹி உஹெ யுவாஸு| ஸாக்ஷிவ்ய கௌத தஹ் ஸஶீமநஹெ தெ யயா நுணாஸு| சுயிகத-ஹ் க்ஷெ ஸாஹி விஹீநாநாஹ் கஹெள யுமெ| க்ஷி-ஹ்ஹிவியாத்நுணாஹ் ஸாஶீர ணாஹ் ஸாஹிவ்யத-ஹ்| ஶிஷிவி ஸஹிதாவஹெந் ஸ்ரீஹ் கௌத தாஹிஸு (சங். சம். உ. கஅ—உக)

என்று கூறப்பட்டது. ஆகவே, சிவபெருமான் ஆஞ்ஞாபிக்க, விஷ்ணு தமக்குரிய பல கலைகளுள்ளே ஓர் கலைகொண்டு வியாசராகத் திருவவதாரஞ் செய்து பிரமசூத்திரஞ் செய்தருளினர்.

பிரமசூத்திரஞ் செய்யுமாறு ஆஞ்ஞாபித்தவர் சிவபெருமான். இவ்விஷயத்தை உணர்த்திய கந்தபுராணமும் சிவபுராணத்தே.

கயாதொ ஸ்ரஹஜிஜாலா வெஷாஜீநவி ஸஹபெகி

(கைலா. அ. அரு)

“அதாதோ பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா” எனப் பிரமசூத்திரத்து முதற்சூத்திரத்தை எடுத்துக்கூறிய கைலாசசங்கிதையும் சைவபுராணத்தே. சிவபெருமானால் ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்ட விஷ்ணுவும் (௩௩௩-ஆம் இலக்கத்திற்) கூறப்பட்டவாறு சைவரே. சூத்திரஞ் செய்த முனிவராகிய வியாசருஞ் சைவரே. அவரால் இயற்றப்பட்ட பிரமசூத்திரமும் (௩௩௩—௪௩௩-ஆம் இலக்கம் வரையிற் கூறப்பட்டவாறு) சிவபரத்தேயாம்.

சிவாசாரியர்.

மௌரவாபெவ ஸஹபெகிஷா ஸிவாசாரிய-ஃஷு நாநுயா|
ஸ்ய ரோவரதெ யஸு சூவாரெ ஸூபயகூவி| சூவிநொதி உ
ஸாஸூராக்-நாசாரிய-ஃ ஷெந வெர்யுதெ (இலிங். உத். ௨௦. கக, ௨௦)

“கவுரவமாயிருத்தலிற்ற சிவாசாரியர்க்கு குரு என்னும் இப்பெயர் எய்திற்று; மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று; தாம் நன்னெறிக்கண் ஒழுகிப் பிறரையும் நன்னெறிக்கண் ஒழுகச் செய்கின்றமையானும், சாஸ்திரார்த்தங்களை (இதயத்திலே) தொகுத்துவைத்தலானும் ஆசாரியர் எனப்படுகின்றனர்” என்று இலிங்கபுராணத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ஸிஹபெகி ஸுக்ஷஸூஹபுராஹிவகூலு மாயதிராசூகூகிஹ வி
பெயுராஹி ஸுராகூரோஹி ஹவகூ-ஹ-ஹஸஹெஹ கஹிதென| ஃஷுஷா
பெ ஷுஷநுமூஹோஹி ஜஹெஷா வஹெ-ஹ ஹவகூராதெ ஸ்ரீஹ
வகூஹெஹ-ஹவகூ ஹதஹாஹி-ஹ ஸஹபுரூஹி|

“நிஷ்களசிவத்தினின்று உதித்த சதாசிவர் பிந்துகேஷாபஞ் செய்த காலத்து, சைவகாயத்திரி உண்டாயிற்று; இந்தக் காயத்திரியினால் அதிட்டிக்கப்பட்டது சைவசந்தானம்; மேலும், அவ்விந்துகேஷாபகாலத்திலே வைந்தவசரீரிகளாகிய *வித்தியேசுவரர் எண்மர் உதித்தனர்; இவருள்ளே ஈசுவரத்துவத்தினராகிய அனந்தேசுவரரற் பிரமாண்டமத்திய கைலாசாதிபதித்துவத்தோடு ஸ்ரீகண்டருத்திரர் உதித்தனர்; ஸ்ரீகண்டருத்திரரினினின்று விஷ்ணுவும், விஷ்ணுவினினின்று பிரமாவும், இவரினினின்று இந்திராதிதேவரும்

* வித்தியேசுவரர் எண்மராவார் அனந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், ஏகநேத்ரிர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி எனவீவர்.

உற்பத்தியாயினர்; மீட்டும் ஸ்ரீகண்டருத்திரரின்னு துருவாசர் உதித்தனர்; இவரோடு ஸ்ரீகண்டராலே தீக்ஷிக்கப்பட்ட இருடிகள் கவுசிகர், காசிபர், பாரத்துவாஜர், கவுதமர், அகஸ்தியர் என்னும் ஐவர். இவர்களுக்கும் இவர்கள் சீடர்களாகிய சநற்குமாரர், சநகர், சநாதனர், சநந்தனர் என்போர்க்கும் பாரதவருஷத்துப் பரதகண்டத்திலே முக்கியமாகிய கதம்பவிருக்ஷத்தினால் அலங்காரமுற்ற ஆமர்த்தகம் எனப் பெயரிய ஆச்சிரமம் ஒன்று துவாசரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது” என்று சித்தாந்தசாராவளியிற் கூறப்படுகின்றது.

வஹு ஸௌவா ஸூராவூதா ஸூராவஹை து ப்ரஜாவஹை ப்ரயஸோ நநாஹிஸௌவஹு ஸ ஸௌவஹு ஸஹாஸிவஃ| சூஹிஸௌவஹிதீயஸு ஸ ஸிவஸூராவூணஃ ஸூதஃ| சூஹி ஸஹாஸிவஹெநெவ தீக்ஷித ஸூஹிஸௌவஹு| கௌஸிகஃ காஸ்யவஸௌவ ஹாஸிவஜோ நய மௌதஃ| சுமஸூ ஸௌவ வஹெநெ தெ வஹவஸூஷுதீக்ஷிதாஃ (கார. பூரு. உசு. க—ச)

(அநாதிசைவர், ஆதிசைவர், *மகாசைவர், அநுசைவர், அவாந்தரசைவர் என்னும் ஐவருள்ளே) அநாதிசைவர் சிவபெருமான், இவர் சதாசிவர் எனப்படுவர்; ஆதிசைவர் சிவப்பிராமணர்; இவர்கள் சதாசிவராலே தீக்ஷிக்கப்பட்ட கவுசிகர், காசிபர், பாரத்துவாஜர், கவுதமர், அகஸ்தியர் என்னும் ஐவர்” என்று காரணாகமங் கூறுகின்றது.

சதாசிவமூர்த்தியுடைய ஐம்முகங்களினின்றும் தீக்ஷிக்கப்பட்டவர் கவுசிகர் முதலாயினோர் என்று இங்கே கூறி, மேலே ஸ்ரீகண்டமூர்த்தியால் உபதேசிக்கப்பட்டவர் கவுசிகர் முதலாயினோர் என்று கூறினமை மலைவாழ் பிறவெனின், ஆகாது;

தஹுக்ஷூயிஷித ஸூவதஹிஸௌ ரவி விஹிதஃ| தஹாநி நாரி தஹூவ ஸூதூயுத கரணக்ஷஃ| ததூயூவஹாரஹு தஹாஜீ வரிவாகஃ (வாயு. பூரு. கட. சு, ஏ)

“பரமசிவனுக்குரிய எல்லாப் பெயர்களும் வடிவமும் தோழிலும் பெற்றுடையார் ஸ்ரீகண்டருத்திரர்” என்று வாயுசங்கிதோபப்பிரகங்கணங் கூறு

* மகாசைவராவார் பிரமாவின் முகத்திற்றோன்றிய வைதிகப்பிராமணருள்ளே சிவதீக்ஷைபெற்றவர்; அநுசைவராவார் சிவதீக்ஷைபெற்ற க்ஷத்திரியரும் வைசியரும்; அவாந்தரசைவராவார் சிவதீக்ஷை பெற்ற ரூத்திரர். பிரவரசைவராகிய சிவதீக்ஷை பெற்ற அநுலோமரும், அந்தியசைவராகிய சிவதீக்ஷை பெற்ற மந்தையோரும் உபலக்ஷணையினற்றமுவப்படுவர்.

மாறு, இவர்க்குஞ் சதாசிவர் என்னும் பெயரும், ஐம்முகங்களும், பிறவும் உளவாம் என்று கோடற்பாற்றாமாதலின்.

பெயரினால் ஒற்றுமையுடையரேனும் சிவசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலாயினோரும் வேறு ; பிரமசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலாயினோரும் வேறு.

இந்தச் சிவசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலிய ஐந்து இருஷிகோத் திரத்தில் ஜனித்துச் சமயதீகைஷு, விசேஷதீகைஷு, நிருவாணதீகைஷு, ஆசாரியாபிஷேகம் பெற்றவர்களே சர்வாதிகாரிகள் என்றும், உத்தமோத்தம சிவாசாரியர்கள் என்றும், பரார்த்தப்பிரதிஷ்டை பரார்த்தபூசைகள் செய்தற்கு உரியவர்கள் என்றும், மற்றையோர் அதற்கு உரியரல்லர் என்றும், அதனால் அவர்களே வேதாகம விற்பன்னர்களாகிக் கிருதகிருத்தியர்களாய் முப்பொழுதுஞ் சிவலிங்கத்தை அர்ச்சித்தலான் முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்வோர் என்றும் சொல்லப்படுவர். இவர்களை, “முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்வொர்க்கடியேன்” என்று ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திநாயனாரும்,

நெறிவார் சடையரைத் தீண்டிமுப் போதுநீ டாகமத்தி
ன்றிவால் வணங்கியர்ச் சிப்பவர் நம்மையு மாண்டமரர்க்
கிறையாய்முக கண்ணுமெண் டோளுந் தரித்தீறில் செல்வத்தொடு
முறைவார் சிவபெரு மாற்குறை வாய வுலகினிலே,
என்று நம்பியாண்டார்நம்பியும்,

செப்பலருந் தவமுடைய செம்மையாளர்
சிறுகாலே மலர்வாவி திகழமுழுகி
யொப்பிறிரு நீறணிந்து நியதியாற்றி
யோவாமே யைந்தெழுத்து முரைத்துமேன்மைத்
தப்பில்சிவா கமவிதியா லின்பாலன்பாந்
தன்மையா னன்மையாந் தகையாரென்று
முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்டவல்ல
முறைமையார் பிறவிதெறுந்திறமையாரே,
என்று உமாபதிசிவாசாரியசுவாமிகளும்,

தெரிந்துணரின் முப்போதுஞ் செல்கால நிகழ்காலம்
வருங்கால மானவற்றின் வழிவழியே திருத்தொண்டின்
விரும்பியவர்ச் சனைகள்சிவ வேதியர்க்கே யுரியனவப்
பெருந்தகையார் குலப்பெருமை யாம்புகழும் பெற்றியதோ,
என்று சேக்கிழார்நாயனாரும் துதித்தமை காண்க.

மேலே கூறிய ஆமர்த்தகமடத்தினின்று புஷ்பகிரி, கோளகி, இரணபத்திரம் என மூன்று மடங்கள் பிரிந்தன. ஆமர்த்தகமுதலிய நான்கு மடங்கட்கும் சநற்குமாரர் முதலிய நால்வரும் அதிபதிகளாயினர்.

ஆமர்த்தகமடத்துக்கதிபதி சநற்குமாரர்; அதற்குக் கதம்பவிருகூழ்ம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

புஷ்பகிரிமடத்துக்கதிபதி சநகர்; அதற்கு அர்ச்சனவிருகூழ்ம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

கோளகிமடத்துக்கதிபதி சநாதனர்; அதற்கு ஜம்புவிருகூழ்ம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

இரணபத்திரமடத்துக்கதிபதி சநந்தனர்; அதற்கு வடவிருகூழ்ம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

கோதாவரி தீரத்திலே மந்தாகாளீசுவரத்தைச் சூழ்ந்து அவ்வாமர்த்தகமுதலிய * நான்கு மடங்களும் இருந்தன.

ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியர்.

இந்நான்கு மடங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்த சிவத்துவிஜர் எனப்படும் சிவாசாரியர் வகுப்பைச் சார்ந்தவர் பிரம சூத்திர சிவாத்துவித சைவபாடியஞ் செய்த ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியர்.

ஸ்ரீ ஞான-பாலாஃ ஹெமமயா-பாயு-ஃ உமரஜோதி ஸுஜோஜோதி. ஸீபாமஜிஜாஃ | ஸ்ரீகணு ஸ்ரீ விஷ்ணுகணு ஸு-ஹொயொவிஷ்ணுகணொ ஸார்க்கணொ-நீஷீ | ஜாதா-ஸெஷு ஹெளஷம-ஹாமா-கூ-பா-நீ-தா-ஸெஷு கெஷாணிகா ஸூ-மீ-தா-ஹெஷம் | ஜாதா-நா-ஷெஷு-தா-நா-நா-வா நெ-தா-நெ-ஷி-தெ-ஸிகெ-ஷா-நூ-நீ-நா-நீ (வரு.)

“துருவாசர், பைங்கலசிவாசாரியர், உக்கிரஜ்யோதிசிவாசாரியர், சத்தியஜீயோதிசிவாசாரியர், ஸ்ரீ விஷ்ணுகண்டசிவாசாரியர், வித்தியாகண்டசிவா

* இங்ஙனம் ஏகான்மவாதாசாரியர்களுக்கும் புஷ்பகிரி முதலிய மடங்கள் இருந்தனவாக அறியப்படுகின்றது.

† ஸிவஹஸூ ஸிவ-பாய-ஸி-ஸொ ஸ்ரீ-ஸி-ஷெ-ஸிக் |

ஸி-வ-ஹ-ஸூ ஸி-வ-பாய-ஸி-ஸொ ஸ்ரீ-ஸி-ஷெ-ஸிக் |

(வாயு. உத். ௮௭. கூ)

என்னுஞ் சுவாகத்தினால் தேசிகர் என்பதும் சிவாசாரியர்க்கு மற்றோர் பெயர்.

சாரியர், இராமகண்டசிவாசாரியர் பெயர்களோடு ஸ்ரீகண்டசிவாசாரியருடைய பெயரும் ஒருங்கு காணப்படுகின்றது.

கூர்மபுராண பூருவபாகத்து ஐம்பத்துமூன்றாம் அத்தியாயத்தினும், இலிங்கபுராண பூருவபாக ஏழாம் அத்தியாயத்தினும், (௩௭௨-ஆம் இலக்கத்திற் கூறப்பட்டவாறு) வாயுசங்கிதையினுங் காணப்படும் சுவேதர் முதலிய யோகாசாரியர்களுள்ளே முதற்கணின்ற சிவாவவதாரரூப சுவேதாசாரியரே ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியருடைய ஆசாரியர். இவ்வுண்மை பாடியத்து முதற்கண்ணும் இறுதிக்கண்ணும் அச்சுவேதாசாரியரை ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் வழியட்டிருத்தலானும், அது பின்னர்ச் சிவார்க்கமணிதீபிகையில் விளக்கப்பட்டமையானும் அறியப்படும். இவர் இன்ன இடத்திலே, இன்ன காலத்திலே அவதரித்தார் எனப் புலப்படவில்லை. அங்ஙனமாகவும், கோகர்ணத்திலே ஏகான்மவாதியாரோடு வாதஞ் செய்தனர் என்று சங்கரதிக்விஜயத்திற் கூறப்படுகின்றது. இது விசுவசிக்கற்பாலதொன்றன்று.

நீலகண்டபாடியத்து (௩. ௩. ௩௨) ஆஞ் சூத்திரப்பாடியத்திறுதியினும், (ச. உ. ௧௩) ஆஞ் சூத்திரப்பாடியத்திறுதியினும் “கேசித்” (கேலிசு) என்றற் றொடக்கத்தனவாகவும், (ச. ௩. ௧) ஆஞ் சூத்திரப்பாடியத்திறுதியின் “நிரங்ல யோபாசகாஸாம்” (நிரங்யொவாஸகாநாஸு) என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும், (சிவார்க்கமணிதீபிகையில் ௩. ௩. ௩௨. ஆஞ் சூத்திரப்பாடியத்திறுதியில் “கேஷாஞ்சித்” (கேஷாஞ்சி) என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும்) வரை யப்பட்டவை பிரக்ஷிப்தவாக்கியங்களேயாம். இவை ஏகான்மவாதிகளாலே தம்மதச் சார்பாக நமது பிரமசூத்திர சைவப்பாடியத்திறுதிகளிலே முன்பின் பாடியக் கருத்துக்கு முற்றும் விரோதமுறப் புகட்டப்பட்டன என்பது ஒரு தலையாம். இஃதிங்ஙனமாயின், ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் அவ்வேகான்மவாதி யார் காலத்திருந்து, கோகர்ணத்திலே அவரோடு வாதித்து அபசயப்பட்டிருப்பாரேல், அச்சிடப்படாதனவாய், கைகளினால் மிகச்சிரமத்தோடு எழு தப்பட்டுச் சேமிக்கப்பட்டுச் சிற்சிலவாய்க் கிடந்த சைவப்பாடிய ஏடுகள் அக் காலத்தில் ஏகான்மவாதவைகளாலே துவம்சஞ் செய்யப்பட்டாது உயிரோடு விடுபட்டிருப்பனவாமோ!! ஆகலின், நமது சிவாசாரியர் ஏகான்மவாதி யார் காலத்துக்கு முற்பட்ட ரீதியகாலத்திருந்தார் என்றும், அக்காலத்திலே நீலகண்டபாடியம் மிகுத்துப் பரந்து படிக்கப்பட்டிருந்தன என்றும், அதனாலேதான் மேலே கூறியவாறு கரலிகிதசைவபாஷ்யப்பிரதிகளுட் புகட் டுரை வாக்கியங்கள் இயைக்க வேண்டி நேர்ந்தன என்றும் அதுமானிக்கப் படுகின்றது. இந்நீலகண்டபாடியத்தை ஏகான்மவாதியார் படித்துப் பார்த்து அதின் உண்மைய்பொருள்களை நன்கு அறிந்துகொண்ட பின்னர்த்தான், ஏகான்மவாதச் சார்பாகத் திரித்து அப்பாடியத்தைக் கண்டித்தவர்போலக்

காட்டுதற்கு ஒவ்வோர் அத்தியாயத்து ஒவ்வோர் பாதத்தினும் சிற்சில சூத் திரங்களைப் பிளந்தும், சிற்சிலவற்றை ஒழித்தும், சிற்சிலவற்றைப் புதி தாகப் படைத்தும், சிற்சில அதிகரணங்களை நீட்டியும், சூத்திரங்களுக்கு ஒவ்வாத் திரிபர்த்தங்கள் செய்தும் ஏகான்மவாதபாடியஞ் செய்தனர்.

கங்காதீரத்திலே ஏகான்மவாதியாரோடு வேதவியாசர் வாதஞ்செய்து, அவ்வேகான்மவாதியாரை இந்த வியாசர் வாதத்திலே எட்டுநாள் வரையு ம் செயிக்கமாட்டாதவராயவிடத்தும், அவ்வேகான்மவாதியார் வேண்டு கோளுக்கியைந்து அவ்வியாசர் அவர் பாடியத்தை ஒரு முகூர்த்தத்துள்ளே உற்றுநோக்கி, “சங்கரே! நீவிர்போலும்!! இன்றேல் எமது கருத்தினை உள்ளவாறு இங்ஙனம் வெளிப்படுத்தலாற்றீர்! இதனைப் பார்த்ததினால் எமது சந்தேகங்களும் ஒழிந்துபோயின” என்று சங்கரவிஜயத்திற் கூறப் படலான், வேதாந்தசூத்திரத்துக்கு ஏகான்மவாதியார் செய்த பாடியமே மெய்ப்பொருள் பொதிந்த தென்பது ஏகான்மவாதிகள் கருத்து.

இராமாநுசாசாரியர் தாம் பிரமமீமாஞ்சைக்கு வைணவபரமாகப் பாடியஞ் செய்தற்குப் போதாயனவிறுத்தி வேண்டும் என்று எங்குந் தேடி அகப்படாமையின், அவர் சாரதாபீடத்துக்குப் போக, அங்கே சரசுவதி அதனை எடுத்துக்கொடுக்கப்பெற்று, அதனை ஒருதரம் விமரிசித்து, பின்னர் அவ்விறுத்தியின் தாற்பரியத்தை அநுசரித்துப் பாடியஞ் செய்தனர் என்றும், சில காலங்கழித்த பின்னர்த் திருவிஜயஞ் செய்து அங்கங்குள்ள வித்துவான்களைச் செயித்துவிட்டுச் சாரதாபீடத்துக்குச் செல்ல, சரசுவதி வாசலிற் பிரத்தியக்ஷமாகி அந்தரதிகரணத்து (க. க. உக)ஆஞ் சூத்திரபாடியத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட

கவுரூபு வுணுரீக லெவாகுவிணீ |

என்னும் இம்மந்திரத்தின் பொருள் என்னை என்று இராமாநுஜரை வினாவு, அதற்கு இராமாநுசர் “கம் என்னுல் ஜலம், கபி என்னுல் அந்த ஜலத்தைக் கிரணங்களினாற் பாணஞ் செய்கின்ற சூரியன், கப்பியாசம் என்னுல் அந்தச் சூரியனால் மலர்ந்த தாமரைப் புஷ்பம், இதனை ஒத்த நேத்திரங்களையுடைய வர் சூரியமண்டலமத்தியிலிருக்கும் நாராயணர்” என்று அர்த்தஞ் சாதிக்க, அதனைக் கேட்ட சரசுவதி, “நீவிர் இந்தச் சுருதிக்கு வாஸ்தவார்த்தங் கூறின மையின், உமக்கு ஸ்ரீபாடியகாரர் என்னும் திருநாமம் ஆகுக என்றும், இவர் சாதித்த ஸ்ரீபாடியத்தைத் தாம் சிரசில் வைத்துக்கொண்டு இதற்கு ஸ்ரீபாடியம் என்று திருநாமம் ஆகுக என்றும் பெயரிட்டனர்” என்றுங்

* இந்த வேதவியாசர் கற்பித்த வேதவியாசரன்றி பிரமசூத்திரமருளிர் வியாச ரல்லரென்பது திண்ணம்.

கூறப்படுகின்றது. - அதுகொண்டு, வைணவர் விசிட்டாத்துவித பாடியத் துக்கு ஸ்ரீபாடியம் என்னும் திருநாமம் உண்டாயிற்றென்றும், அதனால் இராமாநுசபாடியமே மெய்ப்பொருள் பொதிந்ததென்றும் வைணவர் கொள்வர்.

கூஃஹுஃ ரஸிஹிஃ விவதீதி கவி. ராஹித்யஃ | தெநாலிதம் விகலிதம் ஸுணுஸீகம் யயா ஸுரதி தயா வரஹேஸுரஸு ஹொஹ நயயபு |

“நீரைக் கிரணங்களினுற் குடிக்கின்றமையிற் சூரியன் கபி எனப்படும்; இந்தச் சூரியனால் விகசிதமாய தாமரை பிரகாசிக்குமாறு போல, சிவபெருமானுடைய இரு கண்களும் பிரகாசிப்பனவாயின” என்று (க. க. உக)ஆம் சூத்திர சைவபாடியத்தில் உண்மைப் பொருள் செய்தவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர். இச்சிவாசாரியர் செய்த பொருளையே இராமாநுசர் படித்து ஞாபகத்தில் வைத்துப் பாடியஞ் செய்து, “கப்பியாசம்” (சா. க. கூ. ஏ) என்றற்றொடக்கத்தவற்றுக்கு யாது பொருள்? என்று வினாவிய சரசுவதிக்கு அப்பொருளை ஒப்பித்தனர் எனலே யுத்தம்.

சங்கராசாரியர் இராமாநுஜாசாரியர்களுக்கு

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்

முற்பட்டவர்.

இராமாநுசர்க்குப் பிற்பட்டவர் நீலகண்டசிவாசாரியர் என்றும், அது கொண்டதான் அந்நீலகண்டசிவாசாரியர் பாடிய ஆரம்பத்து ஐந்தாஞ் சுலோகத்தினும், பாசபத்தியதிகரணத்து (உ. உ. ௩௮) ஆஞ் சூத்திரபாடியத்தினும் “பூருவாசாரியர்” என்று வரைந்தமையான் அது அவர்க்கு முற்பட்டிருந்த இராமாநுசரையும் சங்கராசாரியரையும் குறித்ததாம் என்றும் வைணவரும் ஏகான்மவாதிகளுங் கூறின், அது பொருந்தாது. “பூருவாசாரியர்” என்று ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் உரைத்தமை சங்கராசாரியர்க்கு ஆசாரியர்களாய் முற்பட்டிருந்த ஏகான்மவாதப் பிரவர்த்தகர்களையென்றி மற்றியாரையும் குறித்ததன்றும். (ச. உ. ௧௨) ஆஞ் சூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் மத்தியந்தினசாகை கொண்டு வித்துவானுக்குத் தலைநாடிவாயிலாக உற்கிரமணம் உண்டென்று கூறிய பொருளைச் சங்கராசாரியர் மறுத்தற்கு அந்தச் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்து, முற்பாதிச் சூத்திரத்தினால் அந்நீலகண்டசிவாசாரியர் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம்

உண்டென்று கூறிய பொருளைப் பூருவபக்ஷமாக நிறுத்தி, பிற்பாதிச் சூத்திரத்தினால் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம் இல்லை என்று கித்தாந்தஞ் சாதிக்கப்போந்தனர். சங்கராசாரியர் பிளந்த சூத்திரங்களை ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியர் கூறியவாறு இராமாநுசர் ஒன்றாய் இயைத்து, 'சங்கராசாரியர் கூறிய பொருளைக் கண்டித்து ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் கூறிய பொருளைப் பின்பற்றித் தாழ்த்தினார். இராமாநுசர்க்குப் பிற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரேயாமாயின், இவர் இராமாநுசர் எடுத்தாண்ட உபநிடதவாக்கியங்களை உதகரித்து, தாமுஞ் சங்கராசாரியரைக் கண்டித்திருப்பார். "சங்கராசாரியர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரைக் கண்டிக்கப்போந்தமையினாலும், சங்கராசாரியரை ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் கண்டிக்காமையானும் இவ்விருவருள்ளும் முற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரே.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் சீவான்மாவுக்கும் சிவபெருமானாகிய பரமான்மாவுக்கும் பேதம் உண்டென்று சாதிக்க, சங்கராசாரியர் கடாகாசமகாகாசங்கொண்டு அவ்விருவரையும் அபேதமாக்கப்போந்தமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் உமையம்மையாரைச் சிற்சத்தி என்றும், அவரைச் சிவபெருமானுக்குக் குணமும் சொரூபமுமாயுள்ளார் என்றும் கூற, சங்கராசாரியர் அவ்வுமையம்மையாரை மாயாசத்தி என்றும், சடசத்தி என்றும் கூறிப்போந்தமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் பரமவியோமத்தை (ஆகாசத்தை) சிதம்பரத்தின் பெயராய்க் கொள்ள, சங்கராசாரியர் அவ்வியோமத்தை மாயை, அவ்வியாகிருதம், அவித்தை, ஜடசத்தி என்று கூறினமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் அத்துவா என்றதற்கு அறுவித அத்துவா என்று (ச. ந. ௧௫) ஆம், (ச. ச. ௨௨) ஆம் சூத்திரபாடியங்களிற் கூற, சங்கராசாரியர் அந்த அத்துவாவுக்குச் சம்சாரகதி என்று பொருள் செய்ய நேர்ந்தமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் சிவகுணங்கள் ஆன்மாவிற்குப் பதிதலையே சிவசாமியம் என்று உபப்பிடுங்கணப்பிரகாரம் கூற, சங்கராசாரியர் கடாகாசமகாகாசம்போலக் கூடஸ்தனும் பிரமமும் ஐக்கியமாதலே பரமசாமியம் என்று உரைத்தலானும் சங்கராசாரியர்க்கு முற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர். மேலும்,

யதொ வாவொ நிவதூ-ஹே சுபுராவு 3 நவா லஹ |

சூ. ௩௦௨0 ஸ்ரீஹ்ரணா விஜா ன் ஸிவெதி கூடாஹ |

என்று (ஐதத். ௨, ச, கூ) னங் கூறிய மந்திரத்தின் பொருள்

யலூர் ஊர்வொ மீவத்தெனெ சுலூர்வெ நேலா லஹ |
சூநாடி சிலு யொ வெத்தி ந ஹய நலு கூகுமிச |

“மனசும் வாக்குஞ் செல்லமாட்டாது என்கிருந்து மீண்டுவிடுகின்றனவே, அந்தச் சிவபெருமானுடைய ஆணத்தத்தை எவன் அறுபயிக்கின்றானோ அவனுக்கு யாண்டும் பயமில்லை” என்று (சங். த. கஉ. சஅ) னும், இங் கனம் இந்தப்பொருளை (வித். சங். க. க0—கஉ. னங், கைலா. அ. சு. எ. னும், வாபு. பூ. உ. கூஉ—கூசு. னும், வாபு. உத். தி. எஎ—அ0) னும் உபப்பிரகங்கணமாகக் கூறப்பட்டிருக்க, இந்தச் சுலோகங்களுக்கெல்லாம் மாறுபட,

யதொ வாவொ சிவதூ-டுனெ சிசிதூநா சீலாவகை!

நிலி-உபெஷெ ஸிவெ பாஷ்டி: கயா டெவா: ப்ரவத்ய-உதெ !

வினாவுக்குக் கீழ்க் கொடுத்திருக்கிற வினாக்களுக்குப் பதிலளிப்பதற்காகக் கீழ்க்கண்டவற்றைக் கொடுத்திருக்கிறேன்.

(பிரமகீதை. கூ. ௯௪, ௯௫)

“தேவர்களே! சப்தத்துக்கு நிமித்தமின்மையின் எங்கிருந்து வாக்குகள் மீண்டுகிடுகின்றனவோ, அந்த நிர்விசேடமாகிய (நிர்க்குண) சிவத்திலே சப்தமானது எவ்வனம் பிரவர்த்திக்கும்? விசேடத்தை (சத்திவிசேஷத்தைச்) சிறிதுபற்றியன்றோ சப்தம் பிரவர்த்திக்கின்றது” என்று பொருள் பொதிந்த கற்பனா சுலோகங்கள் பிரமகீதையிற் புகுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு நிமித்தத்தைக்கொண்டே சப்தம் பிரவர்த்திக்கின்றதென்றும், ஓர் நிமித்தமின்மையால் நிர்விசேட (நிர்க்குணப்) பிரமத்தில் எவ்வனம் சப்தம் பிரவர்த்திக்கும்? என்றும், அதுபற்றி மேலே குறித்து உதகரிக்கப்பட்டது சவிசேஷப் பிரமத்தைப் பற்றியதாம் என்றும், இந்தச் சவிசேடப்பிரமத்திலேதான் சப்தம் பிரவர்த்திக்கும் என்றுங் கூறி, அப்பிரமகீதையிற் குறிக்கப்பட்ட நிமித்தநாமபாவத் (நிபிதூநாஹாவதஃ) என்பதை நிமித்தாபாவாத் (நிபிதூஹாவாக்) என்று (தைத். உ. ச. கூ) ஆம் மந்திரபாடியத்தினும் புகட்டி வரைந்து, சவிசேடப்பிரமத்தைப்பற்றிக் கூறிய ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரைக் கண்டிக்கத் துணிந்தனர். ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் சத்தி குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்ட (சவிசேஷ) சகுணப்பிரமத்தைக் கூறினர் என்றும், தாம் நிர்விசேட (நிர்க்குண) பிரமத்தைக் கூறினர் என்றும் புலப்படுத்தலானும், (எஅ-ஆம் இலக்கத்தின்) “சிவேதிவாசம்” (ஸ்வேதிவாஸ) என்னும் வாசிஷ்டலைங்க சுலோகத்துக்கு மூலமாய், நீலகண்டசிவாசாரியரால் “அக்கினிகோத்திராதிகரணத்தில்” முண்டகோபநிடதத்தினின்று அபிவா (அவிவா) என்றற்றொடக்கத்ததாயுள்ள மந்திரம் எடுத்து உதகரிக்கப்பட்டவிடத்தும், அம்முண்டகோபநிடத மந்திரம் பின்

னிருந்தவரால் உபரிடத்தினின்று தொலைக்கப்பட்டமையானும், அந்த (எ.அ-ஆம் இலக்கத்தின்) சீழ்ச் சங்கரசங்கிதையினின்றும் வாயுசங்கிதையினின்றும் உதகரிக்கப்பட்ட உபப்பிருங்கண சுலோகங்களுக்கிணங்க நீல கண்டசிவாசாரியரால் (சுவே. சு. ௨௦)ஆம் மந்திரம் மாறுபடாது சைவபாடியத்து உதகரிக்கப்பட்டிருந்தவிடத்தும், அம்மந்திரத்திலே சிவபெருமானே நேரே குறிக்கும் சிவசப்தம் தொலைக்கப்பட்டுத் தேவசப்தம் புகட்டி வைக்கப்பட்டமையானும், இன்றோரன்ன பிற நியாயங்களானுஞ் சங்கராசாரியர்க்கு முற்பட்டவர் நீலகண்டசிவாசாரியர் என்பது தெள்ளிது.

மத்துவாசாரியர் சந்நியாசியாகி இமாசலத்துள்ள வியாசரை வணங்கப் போனார் என்றும், அவருக்கு வியாசர் ஞானோபதேசஞ் செய்து வேதங்களுக்கும் சூத்திரங்களுக்கும் தமது சொந்த அபிப்பிராயார்த்தத்தை உலகினர்க்கும் பிரகடனஞ் செய் என்று அவர்க்கு ஆஞ்ஞாபித்தனர் என்றும், அங்ஙனம் மத்துவாசாரியர் பாடியங்கள் செய்தனர் என்றும் மத்துவமதத்தினர் கூறுவர். இதனால் மத்துவபாடியப்பொருளும் வியாசரது சொந்த அபிப்பிராயம் என அம்மதத்தினர் வாக்கினுற் பெறப்படுகின்றது; படவே, வியாசர் ஏகான்மவாத பாடியத்துக்கும் மத்துவபாடியத்துக்கும், சரசுவதி இராமாதுசபாடியத்துக்குமாகப் பிரசம்சாவாக்குகள் கொடுத்தமை மாத்திரத்தோடமையாது,

வ்யாஸோவடிஷ ஸுசித்ராணாம் டெவதவாக்யா ஆநாம் ஸிவோ
சுடெவத டேவ ஸுசித்ராஸு-ம் ப்ராஹ்மணோந கரிஷ்யதி।

“சிவையே! (சீவான்ம பரமான்மாக்களைக் கூறும்) வியாசரூபிய துவித வாக்கிய சூத்திரங்களுக்கு அத்துவைதந்தான் சூத்திரார்த்தம் என்று பிரமாணமாகச் (சங்கராசாரியர் பாடியஞ்) செய்வார்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக ஓர் சிவனும் பார்ப்பதிக்ரு அருளிணதாகச் சிவரகசியத்திற் புகட்டப் பட்டிருக்கின்றமையின், அச்சிவனும் ஏகான்மவாத பாடியத்தை ஒப்புக் கொண்டனராகச் சித்திக்கின்றது. (௩௫௭—௩௭௦-ஆம் இலக்கவரையிற் கூறப்பட்டவாறு) சகுணம், நிர்க்குணம், அத்தியாசிமம் என்னும் மூன்று பாவனைகளுள்ளே இறுதி அத்தியாசிரமத்தில் முற்றற்பாலனவாகிய வேதார்ந்தங்களை இரண்டாவது கிரிக்குணோபாசனையிலே முற்ற,

சுய டேவஹி வெஷாஸ்ய-ஹ நாவரஃ வரஹிஷிகாஃ।
மூஹாஸி வரஹம் தவம் ஸக்ய டேவ ந ஸம்ஸயஃ।
சுய டேவ ஹி வெஷாஸ்ய-ஹ நாவரஃ வரஹிஷிகாஃ।
சுந்யஸ வெ தூரா ஸக்யம் சிவ-ஹ டேவ-ஹ வசிஷ்யதி।

“தேவர்களே ! இதுதான் வேதார்த்தம், இதற்கு மேலானதில்லை ; சத்தியமாகச் சம்சயம் இல்லை என்று நீயிற் காய்ச்சிய மழுவைப் பிடிக்கின்றேன் ; இதுதான் வேதார்த்தம், இதற்கு மேலானதில்லை ; தேவர்களே ! இதற்கு வேறாக ஒன்றிருக்குமேல் சத்தியமாய் என் தலை அறுந்துவிடும்” என்று பிரமகேதயிற் பிரமாவைக் கள்ளச் சத்தியத்துக்கு ஆளாக்கிக் கற்பனா சுலோகம் புகட்டிய வீரரைச் சார்ந்தோர் சிவரகசியத்தில் அங்ஙனம் கற்பனா சுலோகம் இயைத்துவைக்க மறந்துவிடுவார்தாமோ !! சிவன் கூறியதாக உரைக்கப்பட்ட கற்பனா சுலோகத்தினால் வேதார்த்த சூத்திர முழுமையும் சீவான்மா பரமான்மா என்னும் இரண்டையும் நித்தியமென உரைக்கும் துவிதவாக்கியமுடைத்தென்பது (கற்பனா சிவன் உரைத்த உரையால்) ஏகான்மவாதிகளுக்கும் கருத்தாய் முற்றியது. அந்தக் கற்பனா சிவனுக்கு உள்ளவாறு துவிதான்மவாத பரமாயுள்ள வியாச சூத்திரங்களில் வெறுப்பும், அசத்தியமுற ஏகான்மவாதபரமாகத் திரிக்கப்பட்ட சூத்திரார்த்தத்தில் விருப்பும் நேர்ந்தமைக்குக் காரணம் பாவவிசேஷந்தான் !!

மூன்று பாடியங்களும் ஒன்றுக்கொன்று விரோத முறுவனவாக, சிவனும், வியாசரும், சரசுவதியும் அம்மூன்று பாடியங்களையும் சத்திய பாடியங்கள் என்று எங்ஙனம் அங்கீகரித்தனரோ ? ஆகலின், “வியாசர் கருத்திது,” “சிவன் கருத்திது,” “சரசுவதி கருத்திது” என்று சங்கரதிக்ஷிபாதிகளினும், சிவரகசியத்தினும், பிறவிடங்களினும் தத்தம் பாடியங்களை மெய்யெனச் சாதிக்குமாறு எழுதிவைத்தவையனைத்தும் துதிபரமாகிய அர்த்தவாதங்களாம். என்று யூகிக்க. இராமாநுசரும் போதாயனவிருத்தியைப் பார்த்து வரைந்தோம் வரைந்தோம் என்று புறத்தே எழுதி, நீலகண்டபாடியத்தை அர்த்தவாதத்திற் பார்த்தே தமது பாடியத்தைச் சரிப்படுத்திக்கொண்டனர். “நீலகண்டபாடியத்துக்கும் இராமாநுசபாடியத்துக்கும் சில பேதங்கள் இருக்கின்றன” என்று ஓர் வைணவரும் எழுதிவைத்தமையானும் அறியப்படும்.

புரீ நீலகண்டசிவாசாரியர் பிரமமீமாஞ்சாகுத்திரத்துக்கு எழுதிய பாஷ்யம் சிவாத்துவிதபாஷ்யம் எனப்படும் ; இந்தச் சிவாத்துவிதப் பெயர்

ஸ்ரீவா டெஷ்டதேஹாக்ஷுவுக்ஷஹுஸ்ய-ஃயா ஹவஸ|

விதூ 22 ஃயா டெவ வொஷ்யா 22ஸ்ய க்யபயா தவ|

(கைலா. ௧0. ௬௬, ௬௭)

கைலாச சங்கிதையிற் காணப்படுகின்றது.

பேலே கூறியுறாற்றால், இராமாநுசாசாரியர் சங்கராசாரியர் முதலியோர்க்கெல்லாம் பிரமசூத்திர சைவபாடிய கர்த்தாவாகிய நீலகண்டசிவாசாரியர் முற்பட்டவரேயாம்.

புரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

ஸஷ்டி ஹெதொ ஹெதஷ்டி நிஸ்டிவித ரெத ஷ்டிஷ்டெஷ்டொ யஜு
வெஷ்டிஷ்டெஷ்டொ உயவ-ஷ்டிஷ்டெஷ்டொ உதிஹாஸம் பாராணம் விஷ்டொ
உவமிஷ்டெஷ்டொ (பிரு. ச. ச. 40; ஸ. நு. 44)

(க) “இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம், இதிகாசம், புராணம்,
வித்தை, உபநிடத முதலியவைகள் பரம்பொருளினது சுவாசம்” எனப்
பிருகதாரணியத்தினும்,

ஐராவத நவ்வ-ஷ்டிஷ்டொ நாட (மகா. கள. 10)

(உ) “வித்தைகள் அனைத்துக்கும் (கர்த்தா) ஈசானர்” என மகேசுவர
நிடதத்தினும்,

ஸஷ்டிஷ்டொ நா ரெதாலா விஷ்டொ நா விஹவ-ஷ்டிஷ்டொ ||

சூக்திஷ்டொ ஸிவஸூக்திஷ்டொ ஹெதஷ்டொ நிஸ்டிவித ரெத ஷ்டிஷ்டெஷ்டொ ||

(வா. ச. பூ. க. 12)

(ங) “பல மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்கும்
சாக்ஷாத் தாக முதற்கர்த்தாவாயுள்ளார். சூலபாணியாகிய சிவபெருமான்
என்று சுருதி கூறுகின்றது” என ஸ்மிருதியினும் காணப்படுகின்றது.
ஆகலின், புராணங்களை அருளினவர் சிவபெருமான் என்பது வெளிப்படும்.
இந்தச் சிவபெருமான் சாத்துவிக இராசச தாமச குணங்களையுடைய பிர
கருதி எனப்படும் தமசைக் கடந்த உமாசகாயர் என்று கைவல்லியோப
நிடதம் கூறுகின்றது. இந்த அம்பிகாபதியானவர் சாத்துவிக, இராசச,
தாமசங்களையுடைய விஷ்ணு, பிரமா, உருத்திரர் என்னும் மூவர்க்கும்
துரியாவார்.

சூயஸ்து காரணாத்நா ஜாதாலாக்ஷா நூஹெஸ்தாசு | அரா
அரஸு விஸ்து ஸுஷ்டிஷ்டொ ஹெதஷ்டொ | வித்ரா நியதிதாஃ வு
வ-ஷ்டிஷ்டெஷ்டொ சூக்திஷ்டொ ஹெதஷ்டொ | ஸுஷ்டிஷ்டொ ஹெதஷ்டொ ஹெதஷ்டொ
ஹெதஷ்டொ ஹெதஷ்டொ ஹெதஷ்டொ | தயாவெஷ்டொ நூஷ்டொ தயாவெஷ்டொ

வர்ணிக்கப்படுகின்றது; அக்கினியுடையவும் உருத்திரருடையவும் மான்மியம் தாமசகற்பங்களினும், பிரமாவின் மான்மியம் இராசச கற்பங்களினும், சரசுவதியுடையவும் பிதிர்களுடையவும் மான்மியம் சங்கீர்ண கற்பங்களினும், விஷ்ணுவுடைய மான்மியம் சாத்துவிக கற்பங்களினும் கூறப்பட்டன” என்று சிவபுராணங்களுள் ஒன்றாகிய மற்சபுராணம் கூறுமாற்றான், தாமசகற்பத்திலே (துரிய உருத்திரராகாத காரிய) உருத்திரருடைய மான்மியம் மற்றிருவரினும் மிகுத்தும், சாத்துவிக கற்பத்திலே விஷ்ணுவின் மான்மியம் மற்றிருவரினும் மிகுத்தும், சங்கீர்ண கற்பத்திலே சரசுவதியுடையவும் பிதிர்களுடையவும் மான்மியம் மிகுத்துங் கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்றோர்க.

(சு) சரசுவதியின் புராணம் தனிப்புராணமாகாது சங்கீர்ண கற்பத்திலே புராணமத்தியிற் கூறப்பட்டாற் போல, தாமசகுண காரிய ருத்திரர் முதலாயினோர் மான்மியங்கள் துரியமூர்த்தியாகிய சிவபெருமான் முதலாயினோர் புராணமத்திகளில் மிகுத்துக் கூறப்படுவனவாம்.

(எ) ஒவ்வோர் இருதுவிற் பனிமுதலாயின மிகுத்தும், வருஷா காலத்தில் மேகம், மின்னல், இடி முதலியன மிகுத்தும் நிகழுமாறு போல, அத்தந்தச் சாத்துவிகாதி கற்பங்களிலே அவ்வவ் விஷ்ணுவாதி தேவருடைய மான்மியம் மிகுத்துக் கூறப்படும் என்பதே பொருளாம்.

உஜாநஹவஸ்யா ஜாந௦ ஹ்மீர தெஹ்ஷவ யொமிநஃ | ஸ்ராரஹ்
போஹ் மிரிஸ௦ யாஹி தஹ்ஸ௦ வடி |

(அ) “தியானம், தபம், ஞானம் என்பனவற்றை யோகிகள் அக் காலங்களிற்றானே எய்தப்பெற்று என்னையும் சிவபெருமானையும் ஆராதித்து அப்பரம பதத்தினை எய்துகின்றனர்” என்று சாத்துவிக கற்பங்களைப் புகழ்ந்தெடுத்தோதும் கூர்மபுராண வசனமும் அவ்வுண்மையை வலியுறுத்துமென்க. சாத்துவிக கற்பத்திலே சாத்துவிக குணம் மேலிடப் பிரமா விஷ்ணு புராணங்களைக் கூறினர்; தாமச கற்பத்திலே தாமசகுண மேலிடப் பிரமா சிவபுராணங்களைக் கூறினர் என்றற்றோடக்கத்தன வாகத் தப்புரைவிடுத்துச் சிவபுராணங்களை அப்பிராமாண்ணியப் படுத்தத் துணிதல் கூடாது; மற்ச புராண சுலோகங்களிலே பிரமாவுக்குச் சாத்துவிக குணமேனும் தாமசகுண முதலியவேனும் மேலிட்டு அவ்வப் புராணம் கூறினர் என்றமைக்குப் பதப்பிரயோகம் யாதுமின்மையின்.

சுஸ௦ஹ்ரதாஃ ஸ்ருதாஃ கஹ் ஸ்ருஹ் வி ஹ்ஸிவாதஹ் | கயி
தாஹ் வுராரணஹ் ருமிஹ்ஷகஹ்ஸி-ஹ் | ஸாஹ்ஸிஹ்ஷகஹ்

ஷா ஶாஹா த்யூயிகொ ஹரொஃ | தாஸெஷா ஶெஹஸ்யுராஜஸெஷா
 ப்ராஜாவதெஃ | க்ஷுவிஶ்வரோ க்ஷுவிஶ்ணுஃ க்ஷுவிஶ்ருஃ ப்ராஸ்யுதெ |
 நாதெநந தெஷாஸாயிக்யொ ந்யொநதாவா கயஹ ந |

(க) “பிரம விஷ்ணு உருத்திர சம்பந்தமாகிய கற்பங்கள் எண்
 ணிறந்தன; மெய்யுணர்வினையுடைய முனிவர்களால் (அவ்வவர் மான்மியம்)
 கூறப்பட்டன; சாத்துவிக கற்பத்திலே விஷ்ணுவின் மான்மியம் அதிகமும்,
 தாமச கற்பங்களிலே உருத்திரருடைய மான்மியம் அதிகமும், இராசச கற்
 பத்திலே பிரமாவுடைய மான்மியம் அதிகமுமாகக் கூறப்பட்டன; ஒரிடத்
 திற் பிரமாவும், ஒரிடத்தில் விஷ்ணுவும், மற்றோரிடத்தில் உருத்திரருமாக
 ஒருவர்க்கொருவர் உயர்வு தாழ்வின்றித் துதிக்கப்படுகின்றனர்” என்று
 கூர்ம புராண முதலிய கூறலின், பிரமா தாமசகுண மேலிடப் பிரமை
 முதிர்ச்சியினால் கூறப்பட்டன தாமச வசப்பட்ட சிவபுராணங்கள் என்று
 கூறுவது பித்துரை என்று மறுக்க.

யொ ஶ்ரவ்ராணொ விடிபாதி வ-உ-உவொ யொ வெ வெடிாஸ்யு
 ப்ராஹிணொதி தவெஷு |

(க) “சிவபெருமான் பிரமாவைப் படைத்து, அவருக்கு வேதங்
 களையும் உபதேசித்தனர்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்ட (சகார) எச்ச
 உம்மையினால் புராணங்களும் உபதேசிக்கப்பட்டன என்று பெறப்படும்.

யொ உவெயு ஶாவிடிபெ வ-உ-உவ-உ ஜாநஹ ப்ராஹிணொதி ரெ |
 யஶ்வீஸாடிநயா ப்ராஹொ ப்ராஜாவத்யூரிடி வடி | ஶ்ரவ்ராணொ
 ஶாநயஃ வ-உ-உவ-உ ஸ்யுஶ்வீ தவெஷு ஶெஹஸ்யுராஃ | டிதவாநவிதா
 நெடிாநிப்யா சூதூதி ஸஹிதாநீ |

(கக) “சிவபெருமான் என்னை முதற்கண்ணே படைத்து ஞானத்தை
 உபதேசித்தனர்; அவர் அருளினாலே இந்தச் சத்தியலோக பதம் எனக்கு
 எய்திற்று” என்றும், “சிவபெருமான் பிரமாவைப் படைத்து, அவர்
 அறிவின் கண் (இப்போது உள்ள) சமஸ்த வேதங்களையும் உபதேசித்த
 னர்” என்றும் கூர்ம புராணத்தினும்,

ஹ-உ-உவ ஹவாநீடிாக்ஷா விரா ஸ-உ-உவராயுயஃ | கஸ்யு
 ஜதவ-உ ஸாஶ்வீராணி ஶஹாடிவொ ஶெஹஸ்யுராஃ |வ-உ-உராணொ
 யஜ்-உ-உராஶ்வீஹ விடிாஹெதாஸ்யுத-உ-உ | டிஸாஅ வெடிளஅ விப்யா
 தா வனதா யஜ்-உ-உவ ஸஹிதாஃ | டிஸா அாவெடிளஅ விஜெயாஃ வ-உ-உரா
 ணா யஜ ஸஹிதாஃ |

(கஉ) “சூலபாணியும், மகாதேவரும், மகேசுவரருமாகிய சிவபெருமான் சமஸ்த சாஸ்திரங்களையும் படைத்தனர்; (அந்தச் சாஸ்திரவித்தைகள் வேத வேதாந்த முதற்) புராணம் தருமசாஸ்திரம் இறுதியாயுள்ள பதினான்காம்; பத்தும் பதினெட்டுமாகிய புராணங்கள் தருமசங்கிதைகள் எனவும், யஞ்ஞசங்கிதைகள் எனவும் படும்” என்று மகாபாரதத்தினுங் கூறப்படலான், புராணங்களையெல்லாம் முடற்கண்ணே அருளிய பிரணேதா சிவபெருமான் என்றும், சிவபெருமானினின்று பெறப்பட்ட வேதபுராணங்களை இருஷிகளுக்குப் பிரகடனஞ் செய்த பிரவக்தா பிரமா என்றும், புராணங்கள் பதினான்கு வித்தைகளுள் ஒன்று என்றும், அவை தருமசங்கிதை எனப்படும் என்றும் அறியக்கிடந்தன. ஆகலின், பதினெண் புராணங்களுள்ளே எப்புராணங்களும் (பிரகஷிப்த அத்தியாயங்களேனும் சுலோகங்களேனும் இல்லாவிடத்து) அப்பிராமாண்ணியப்படுத்தப்படுவனவன்று.

தெநு பெருகூழ் (ச. ஈ. ௧௦௧)

என்னும் பாணினிருத்திரத்திலே காணப்படும் “புரோக்தம்” என்னும் பதம் பிரகடனஞ் செய்தலின் மேற்றா மாதல் போல, மற்ச புராணத்திலே பிரமாவினாற் “புரோக்தம்” (கூறப்பட்டது) என்றதும் அப்பொருண் மேற்றும். ஆகவே, சிவபெருமானாற் சுவாசம் போல எளிதானே அருளிச் செய்யப்பட்ட வேத இதிகாச புராணதிகளைப் பிரமா தமது சீடர் முதலாயினோர்க்கு உபதேசித்தனர் என்பதே பொருளாம்.

(கங) உபநிடதத்திலே சில பாகங்கள் சிவபரமாகவும், சில பாகம் ஏகான்மவாதபரமாகவும், சில பாகம் விஷ்ணுபரமாகவும், பிறர் பரமாகவும் இருப்ப, அங்ஙனம் புராணங்களும் சிவபரமாகவும், ஏகான்மவாதபரமாகவும், வைஷ்ணவபரமாகவும், பிறர் பரமாகவும் அவ்வவ்வுபநிடதங்களுக்கியைந்து பொருள் கொடுத்தலான்

வனகாஃ-பாமி ஸுராணாமி வெஷாபெஸுஃ-ப ஸஸ்யாஃ |

(கச) “வேதங்களும் புராணங்களும். ஏகார்த்தமுடையன” என்று மகாபாரதம் கூறுகின்றது. சாவதி பிரகிருதி தத்துவப்பொருள் பொதிந்த ஏகான்மவாத, விண்மவாத உபநிடதங்களினும், நிரவதி சிவதத்துவார்த்தப் பொருள் பொதிந்த *உபயான்மவாதோபநிடதங்கள் உயர்வொப்பிறந்து ஒங்கிச் சிறந்து நின்றாற்போல, சாவதிதத்துவப்பொருள் பொதிந்த ஏகான்மவாத, விண்மவாத புராணங்களினும் நிரவதிதத்துவப்பொருள் பொதிந்த

* பரமான்மா சீவான்மா என்னும் இரண்டின் வாதம்.

கனகொ ஹமெவெ நாராயண சுவீஹ் ப்ரஹ்மா தெநாநம் ।

யம் காரியெ தந்திமுதல் கருணாநீ தம் பூரணம் தயிவநி
தம் ஸந்தெயாழ் !

ததம் வாஸ்து வுஷாங்கஸ்ய ப்ரஹ்மணீ ஸ்வததம் | வி
பாஷஸ்தவஸம் க்ஷேத்ரம் பவவாநீயவொஹிதம் |

வெவ்வேவென்று உராரெனென்று பொருவகவுடல் தூய் உய்யு
தெ. நம் உய்யு ஸௌ ஹரஸ்யாவ்ய விக்ரமீரெவ கெவயு ||

(கஅ) “வைஷ்ணவ புராணங்களிலே எந்த உருத்திரர் அபகர்ஷ முடையராய்த் தோற்றுகின்றாரோ, அந்த உருத்திரர் இந்தக் தூரிய சிவனா

உபநிடதம் இதிகாசபுராணங்களால் மிகு பிரயாசையோடு உபப்பிடுங் கணஞ் செய்யப்படும் என்றும், அது பின்னர்ச் சைவாகமங்களினூற் சாங்கோபாங்கமாய் ஷடத்துவசுத்தியாகிய சம்ஸ்கார அதிகாரத்தோடு நன்றாக உபப்பிடுங்கணஞ் செய்யப்படும் என்றும் மேலே வாயுசங்கிதை கூறுமாற்றால் உபநிடதங்கள் சூத்திரமாக, புராணங்கள் உபப்பிடுங்கண

மாகவும், சைவாகமங்கள் மகோப்பபிருங்கணமாகவும் கொள்ளப்படும். படவே,

ஸாரீரந்ரோ வெஜ்ஜாலம் யதெஹம் வெஸெஷிகம் வஹம் |

(உக) உபநிடதங்கள் சூத்திரம்போலப் பொதுவுற நின்றலாற் சாமானியசுருதி என்றும், சைவாகமங்கள் பாஷ்யம்போற் சிறப்புற நின்ற லால் விசேஷசுருதி என்றும் மோகசூரோத்தரத்திற் கூறப்பட்டது. அங் னனமாயின்,

ஸெவாஸுரோ ஸுவி ஹிவ்யம் ஸ்ரௌதொ ஸ்ரௌதஸு ஸுஸ்யதஃ |
ஸ்ரூதிலாஸுரீயம் ஸ்ரௌதஃ ஸுதஸு ஹதஸுரீதஃ | ஸுதஸுரீ
ஹயா வஸுஸு தஸுஷா ஹயா வஸுஸு | காரிகாஹி ஸுரீஸுரீ
ஹிஸுஸுஹிஸுரீஸுரீஸுரீஸுரீ | ஸ்ரூதிலாஸுரீயொ யஸுஸு ஸுதஸுரீஸு
விஸுரீ |

பூருவபகஷம்—“சிரௌதம் என்றும், அசிரௌதம் என்றும் இருபிர காரமாகச் சைவாகமம் நினைக்கப்படும்; சுருதிராமயமாயுள்ளது சிரௌ தம்; சுவதந்திரமாயுள்ளது இதரம் (மற்றது, அஃதாவது அசிரௌதம்) என்று கொள்ளப்படும். முற்பத்தும் பிற பதினெட்டுமாகிய இருபத் தெட்டுச் சுவதந்திராகமம் காமிக முதலிய பெயர்களேண்டு முடிந்த சித்தாந் தம் என்று பெயர் பெறும். சுருதிராமயமாயுள்ளது ஸுரீ கோடி விரீ விரீயுடையது” என்று வாயுசங்கிதை கூறலான், காமிகாதி ஆகமங்கள் சுவதந்திராகமங்கள் என்றும், அசிரௌதமாகிய அவைதிகம் என்றும் கொள்ளப்படும். அங்நனங் கொள்ளப்படின,

வெஜ்ஜாலஸாரஸுஸு வஸுஸு ஸ்ராவயாஸு ஸு |

(வி. க. டி; வா. உத். க. கக)

(உஉ) “வேதாந்தசார நிதியாயது புராணம்” என வித்தியேசவர சங்கிதையினும் வாயுசங்கிதையினும் கூறப்பட்டவாறு,

வெஜ்ஜாலஸாரஸுஸு தஸுஸு வெஜ்ஜிக ராஹஸு |

(உஊ) “இந்த ஆகமம் வேதசாரம்; ஆகலின், வைதிகத்தை அந் து சரிக்க”

வெஜ்ஜாலஸுஸுஸு ஸுரீ ஸுரீ ஸுரீ ஸுரீ ஸுரீ |

(உச) “இந்த வேதாந்தப் பொருளாகிய ஞானம் பரமசுபமாகிய சித்தாந்தம்” என மகுடாகமத்தினும்,

(உத) “ சித்தாந்தம் வேதசாரமாயிருத்தலின் ” எனச் சுப்பிரபேதாசுவரணரால் கூறப்பட்டவைகளுக்கெல்லாம் அவ்வாகமங்கள் அவைதிகமாய் விரோதமுறுமே என ஆகேஷிக்கின்,

சித்தாந்தம்—கூறுதும். அங்ஙனம் அச்சலோகங்கட்குப் பொருள்
கொண்டவர் தவறுண்டனர்; மேலே கூறிய வாயுசங்கிதாசலோகங்கட்கு
அவ்வாறுபொருள் செய்தவர்கள் சப்தார்த்தஞானமுடையரன்றிச் சாத்திர
விஷயஞானமில்லாதவராகலின். அச்சலோகப் பொருள் வருமாறு:—

(உசு) ஸௌவாழ்வோவி ஐவியம் ஸ்ரௌதொ ஸ்ரௌதநு
ஸ ஸூதம்=அந்தச் சைவாகமமும் சிரௌதம் அசிர்ௌதம் என இருதிறப்
படும்; ஸ்ருதிஸாராயம் ஸ்ரௌதம்=சுருதிகாரமாயுள்ள சிரௌதமானது;
ஸூதஞ் ஐதரொ ரீதம்=சுவதந்திரமும் இதரமுமாகக் கொள்ளப்படும்;
ஸூதஞ்சூ ஐயா வஹி-0 தயாஷ்டாஐயா வுநம் காலிகாடி
ஸஜாவூலி ஸிங்ஸிங்ஸுலு-0 தம்=சுவதந்திராகமமானது முன்னர்ப்
பத்தும் பின்னர்ப் பதினெட்டுமாய் (இருபத்தெட்டுக்) காமிகாதி பெயர்க
ளோடு முடிந்த சித்தாந்தம் எனப் பெயர் பெறும; ஸ்ருதிஸார ரீயொ
யஸூ ஸதகொடிவூவிஸூரம்=சுருதிகாரமயமாயுள்ள இதரமானது (மற்
றது) நூறுகோடி விரிவினதாகும் என்று பொருள் கோடற் பாற்று;

பெருளதாபெருளத வினெடிந ள்விடவூ ஸிவாழிஃ | முதி
லாராய பெருளதவூ வுநவ்விபொ ிதம் | வுதனூ ஊதாபெருதி
வூதனூரா ஈயா வுரா | தயாவுடாஈயா வுரா திவான ஊதிநீய
டுத் | ஊதாபெருதிலாரவூ ஸதகொடிவூவிவூரம் |

(௨௭) “சைவாகமம் சிரௌதம் அசிரௌதம் என இருவகைப்படும்; சுருதீசாரமாயுள்ளது சிரௌதம்; அது பின்னர்ச் சுவதந்திரமும் இதரமும் (மற்றதும்) என இருவகைப்படும்; சுவதந்திரமானது முன்னர்ப் பத்தும் பின்னர்ப் பதினெட்டுமாய்ச் சித்தாந்தம் என்று கூறப்படும்; சுருதீசாரமாயுள்ள இதரமானது (மற்றது) ஸூதுகோடி விரிவினையுடையதாகும்” என்று சனற்குமாரசங்கிதையானது வாயுசங்கிதாசுலோகத்தின் சப்தங்களைத் தொடர்ந்து இங்ஙனம் பொருள் கோடல் வேண்டும் என்று வழிதிர்ந்து விட்டமையின். சண்டுச் சிரௌதாகமம் இவை என்று கூறி, அசிரௌதாக்கம் தாயுற்றுக் கூற்தொழிந்தமை காபாலம், இலாகுளம், பாசபதம், சாக்தம், பைரவம், பாஞ்சராத்திரம், காளாமுகமுதலிய அசிரௌதாகமம்

களை ஈண்டு எடுத்தாளவேண்டியதோரவகாசமின்மையானும், அவை கூர்ம புராணமுதலியவற்றிற் கூறப்படலானுமாம். இது கொண்டு காமிகாதி ஆகமங்களை அசிரௌதம் என்றும், அவைதிகம் என்றும் வைரிகள் ஏற்றும் தூஷணைகள் அவற்றை எட்டுணையும் பற்றுவாம். வேதோக்தமாகிய விபூதி, உருத்திராக்ஷம், பிராசாதம், பஞ்சாக்ஷரம், பதிபகபாசம் என்பவற்றைக் காமிகாதி ஆகமங்கள் நிரூபித்தலின், இவை சிரௌதம் எனவும், ஈருதியிலே பிரதிபாதிக்கப்படாத ஆலயநிர்மாணம், பிரதிஷ்டை, உற்சவ முதலியவைகளை அவ்வாகமங்கள் சுவதந்திரமாக எடுத்து விரித்துரைத்தலாற் சுவதந்திரம் எனவும் கூறப்படும்; ஆகலின், உபநிடதங்கள் இதிகாசபுராணாகமங்கள் கொண்டு பொருட்படுத்தற்பாலன.

(உஅ) ஈச, கேன, கட, பிரசின, முண்டக, மாண்கேகிய, ஐதரேய, தைத்திரீய், சாந்தோக்கிய, பிருகதாரணிய, கௌஷீதகிப்பிராம்மண, டகோபநிடத, பிருகச்சாபால, சரப, ஜாபால, கைவல்லிய, காலாக்கினிருத்திர, சுவேதாசுவதர, மைத்திராயண, அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை முதலிய உபநிடதப் பொருள்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு வேதாந்த சூத்திரம் கிளர்ந்த மையானும், இவ்வுபநிடதங்களிற் பலவற்றையே மற்றைப் பாடியகர்த்தாக் கள் தத்தம் பாடியங்களில் எடுத்தாளுகின்றமையானும், இவ்வுபநிடதங் களை ஏகான்மவாத விண்டுவாதோபநிடதங்களினும் உற்கிருஷ்டமாய்ச் சிறந்தன. இவற்றுள்ளே அதர்வசிரசு என்னும் பெயர் கௌதமதரும சூத்திரத்து (கக. கட) னும், போதாயனதருமசூத்திரத்து (ந.க0.க0) னும், அதன் பொருள் இலிங்கபுராணம் (உத்.கஅ) னும், ஆதித்திய புராணத்து இரண்டாம் அத்தியாயத்தினும், அதர்வசிகைப்பொருள் (கைலா.க0.நஉ) னும், (வா.பூ.உ.உசு) னும், சுவேதாசுவதரப்பொருள் (வா.பூ.ச) னும், (கூர்.பூ.கசு) னும், (சௌ.உஎ) னும், கைவல்லியோபநிடதப் பொருள் மானவ புராணத்து ஆறாம் அத்தியாயத்தினும், வேதாந்தசூத் திரத்து “ஆசீநாதிகரண” த்தினும் குறிக்கப்பட்டிருத்தலின் இவற்றை நவீனோபநிடதம் என்பார் மதி விரிவிலதாமெனவிடுக்க.

ஊவ0 ஸ0வொயிதொ ரு0ஷொ ரோயவெந ஸுராரிணா |
உகார லொஹராதிராணி கௌவொவீ ஸிவெரிதஃ | காவால0
வாகுஊ0 ஸாகு0 லொவ0 வலிவலிபு | வாலுராதிர0
வாஸுபத0 தயாநுநி ஸஹஸுரஃ |

(உசு) “முராரியாகிய மாதவரால் உருத்திரர் கேட்கப்பட்டும், உருத்திரரார் கேசவர் தூண்டப்பட்டும் காபாலம், இலாகுளம், சாக்தம், பைரவம், பாஞ்சராத்திரம், பாசபதமுதலிய ஆயிரக் கணக்காக மற்றைய

ணத்திற் கண்டிக்கப்பட்டது நிரூபாசபதமன்றிச் சித்தாந்த சைவாகம மன்றென்று பவுட்கரணியாக்கியையிற் கூறினர்.

சோஹஸுராஸு உநுநெ காய-காரணயொழுவியிஃவா ணாஃ வஹ்வஃவா-ஃ வஸுவதி நெஸுநெண வஸுவாஸவிநோ க்ஷணா யொவஹிஷாஃ வஸுவதிநீஸுநெ நிரிதகாரணநிதி வண-யணி |

(௩௨) “காரியம், காரணம், யோகம், விதி, துக்கமுடிவு என்னும் ஐந்து பதார்த்தங்களும் பசுவின் பாசத்தை அறுக்கும்பொருட்டுப் பசு பதியீசவரரற் கூறப்பட்டன என்றும், பசுபதியாகிய ஈசவரரே நிமித்த காரணர் என்றும் (சைவர்கள்) கொள்கின்றனர் என்று சங்கராசாரிய ரால் வேதாந்தகுத்திர பாடியத்திலே (உ. உ. ௩௭) கண்டிக்கப்பட்ட பாச பதம் நகுலீசபாசபதம் என்றும்,

தது காயு-காணி வ்யயிவ்யாஜீநி வஹ தகூநி ரூவாஹி வஹ முணாநெதி உஸவியாநி காரணாநி ஜாநெஜியாணி வஹ கடுஜி-ஹியாணி வஹ சேநாஸுஜுஹகாரரூவாணி தீரணுஃ காரணாநீதி துயொஹவியாநி | ஐரநாஹி ரூவொ யொமஃ | யஜி-காஸ-வ்யாபாரொ வியிஃ | ஸ வுதகாரரூவெண ஹிவியஃ | ஹஸுஸாந ஹஸுஸயநொவஹாராஹி வுதக | சூநெ வுலிவெ | உவஹாரஃ ஷஜியஃ | ஹலித நீத நுத ஹுஹுக்ார நஸுஸா ஜவவெஹெந | தது ஹலித சேஷஹாஸஃ நீத. மாயவ-காரண வுக்ாரெண | ஹுஹுக்ாரொ ஜஹா தாமுஸுயொமாளிஸூஹி சோநா வுஷஹநாஹ ஸஹுஸொ நாஹி | ஜவநஸுஸாரொ வுலி வெள | ஹாராணி காயந ஸுஹநஸுஸாநஸுமாரணா தகூரண தஹ ஷணவெஹெந ஷஜியாநி | ஸஸுவதெஸுஸ ஸுவதெஸுஸ வுதக-நஃ காயந | வாதவ்யாஜுஹிவதெஸுஸ ஸுராவயவாநாஃ கஃ வநஃ ஸுஹந | உவஹ வாதெஹிவதெஸுஸ மநஃ சேயாந | ரூவெளவநஸுஸஹா காரிநீ வேவொக்ராதுநஃ காரூகரிவ தெவி-வொவெஸு வுதக-யதி தகூரண ஸுமாரணா | காயு-காய-விவெக விகவெஸுஸ தெகநிதிதகூ-காரணவி தகூ ரண | வுஹதாவாஸ-காஹி ஸுஸூஹாரணவி தஹ ஷண | ஃவாநொ ஹிவியஃ | ஸநாதகஃ ஸாதகஹ | ஸநாதகஸுஸ-ஃ ஃவாநா சேதெநொஹெஃ | ஸாதகஸுஸ ஹுத்யாஸுதிவதெ க்ஷண தெஸுஸு- |

(௩௩) “அங்கே காரியங்கள் என்றவை பிருதிமூதலிய ஐந்து தத் துவங்களும் ரூபமுதலிய பஞ்சகுணங்களும்மாகிய பத்துமாம் என்றும், காரணங்கள் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் கன்மேந்திரியம் ஐந்தும், மனம் புத்தி அகங்காரம் என்னும் அந்தக்கரணம் மூன்றுமாகிய பதினமூன்றுமாம் என்றும், தியான முதலிய ரூபமேயோகம் என்றும், தர்மார்த்தவியாபாரம் விதி என்றும், இது விரதம் துவாரம் என இருவகைப்படும் என்றும், பஸ்மஸ்நானம் பஸ்மசயனம் உபகாரமுதலியன விரதமாம் என்றும், பஸ்மஸ்நானமும் பஸ்மசயனமும் பிரசித்தம் என்றும், உபகாரம் அறுவிதப்படும் என்றும், அவை ஹாசம், கீதம், நிருத்தம், உடுக்காரம், நமஸ்காரம் செபம் என்பனவாம் என்றும், இவற்றுள் ஹாசம் அட்டகாசம் என்றும், கீதம் காரந்தருவசாஸ்திரப் பிரகாரமாயுள்ளது என்றும், உடுக்காரமாவது நாக்கை உடுக்கேளாடு மருவி உண்டாக்கும் இருஷ்பநாதத் தொனி என்றும், செபநமஸ்காரம் என்பன பிரசித்தம் என்றும், துவாரங்களாவன காயனம், ஸ்பந்தனம், மந்தயானம், சிருங்காரணை, தத்காரணம், தத்பாஷணம் என அறுவகைப்படும் என்றும், இவற்றுள் நித்திரை செய்யாதவனாய் நித்திரைக் குறியைக் காட்டலே காயனம் என்றும், வாதநோயாற் பீடிக்கப்பட்டான் போலச் சரீர அவயவங்களை நடுங்கச் செய்தலே ஸ்பந்தனம் என்றும், நொந்த காலுடையான் போலப் போதல் மந்தயானம் என்றும், ரூபயௌவனமுடைய காழுக ஸ்திரியைப் பார்க்கும் காழுகன்போல விலாசங்களினுற் காட்டும் ஒழுக்கம் சிருங்காரணை என்றும், காரியாகாரிய விவேக விகற்பமற்றவன் போல உலகத்தினால் நிந்திக்கப்படும் கர்மகரணமே தத்காரணம் என்றும், கூறொணாத அப்பிரயோசன மொழிகளை உச்சரித்தலே தத்பாஷணம் என்றும், அநான்மகம் சான்மகம் என இருதிறப்படுவது துக்கத்தின் முடிவு என்றும், சகல துக்கங்களையும் மிகுதியும் ஒழித்துவிடலே அநான்மகம் என்றும், ஞானக் கிரியா சத்தி பல இலக்ஷணமுடைய ஐசுவரியமே சான்மகம் என்றும்” அப்பயதீக்ஷிதர் தமது வேதாந்த கற்பதரு பரிமளத்தினும், வித்தியாரணியர் தமது சர்வதரிசன சங்கிரகத்தினுங் கூறியிருக்கின்றனர். இதனால் அச்சங்கராசாரியரால் அகிரௌத நகுலீச பாசுபதம் கண்டிக்கப்பட்டதன்றி வைதிக சைவபாசுபதம் கண்டிக்கப்பட்டதன்று.

தநுதாநுஸாரிண ஸூதுவி-யாஃ | காவாஸாஃ காவாஸா
வாஃ வாஸுஸதா ஸௌவாஸுதி ஸவெ-ஸெவெத வெடிவிராஜா
.....கலுயணி | யயாஹுஃ காவாஸாஃ ஸூதுகா ஷட்குக்ஷஜஃ
வாஸு-ஸூவிஸாரஃ | ஹாஸநஸு ராதாநா யூகா கிவ-காண
ஸூதி | தயாகாஸாஸுவா சிவி காவாஸாஸூ-ஸூவிஜந ஸவஹஸு

சுய வெஹநு ஸ்ரஹ்மாரிண உளவஃ கிம் ஜவெநாநாநீதகம்
ஸ்ரஹ்மீதி | வஹ்வா யாஜவஹ்ருதாநீதயெணெதூதா
நொவ ஹவா சுநீதஸு நாரியெயாநி | வஹெதஹ்வா சுநீதஸு
ஹதி |

(௩௭) “பிரமசாரிகள் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி, எதனைச் செபிக் கில் (எமக்கு)அமிர்தத்துவம் எய்தும்? என்றனர்; அதற்கு அவர் சதருத் திரீயத்தை செபித்தலினால் (என்றும்), இந்தச் சதருத்திரீயத்தடங்கிய இவை அமிர்தத்தின் பெயர்கள் என்றும், இவற்றைச் செபித்தலினால் அமிர்தத்துவம் எய்தும் என்றும் விடை இறுத்தனர்” என்று சாபாலோபநிடதத்திற் கூற ப்பட்டிருக்கின்றது. சதருத்திரீயத்திற் கூறப்பட்ட நீலக்கிரீவர், விலோகிதர், கபர்த்தின், சிவன், இரண்ணியபாகு, உருத்திரர், சிதிகண்டர், கிரீசர் முத லிய நாமமனைத்துஞ் சிவபெருமான் திருநாமமாதலின், இவை அமிர்தத்தின் பெயர்களெனவே “அவ்வமிர்தம்” என்பது சிவபெருமானுக்குப் பெயரா யிற்று. இங்ஙனம் நீலகண்ட சிவாசாரியர் “அந்தரதிகரண” த்தினும் (க. க. ௨௨), “அந்தரியாமியதிகரண” த்தினும் (க. ௨. ௧௧), “காரியாதி கரண”த்தினும் (ச. ௩. ௧௩) “அமிர்தம்” என்றது சிவபெருமான் திரு நாமம் என்று உரைத்தருளினர். அமிர்தம் என்றது யோகமரத்திரையால் நித்தியமும் இனிமையும் தூய்மையுமுடைய அமிர்தமுதலிய பலபொருட் குஞ் செல்லுமேனும், ரூடமாத் திரையாய்ச் சிவபெருமானுக்கே சேறலானும் யாஞ்ஞவற்கியர் முதலிய இருஷிகளால் அமிர்தம் என்றது சிவபெருமா னுக்கே யோகரூடமாய் வழங்கப்பட்டதென அறியற்பாற்று.

சுரீத ௨௭௦௮௮

(௩௮) “சிவானந்தந் துய்க்கின்றனன்” என்று (நசா. ௧௧, ௧௪) னும்,

வி0௮௮ ௨௭௦௮௮

(௩௯) “சிவானந்தத்தைத் தினைக்கின்றனன்” என்று (கேந. ௧௨) னும்,

பு0௮௮ ௨௭௦௮௮

என்னும் மந்திரத்துக்கு நீலகண்டசிவாசாரியர் (ச. ச. ௪) சூத்திர பாடியத்தில் ஆன்மாவக்குச் சிவசாமியம் எய்துவதாகக் கூறிய பொருள் கொண்டே,

சுரீத ௨௭௦௮௮

என்றற்றொடக்கத்தவற்றுக்கும் பின்வருமாறு சாமியப் பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. எங்ஙனமெனின்,

சுரீத ௨௭௦௮௮

(௪0) “சிவசாமிய முறுகின்றனர்” என்று (கேந. ௧௩) னும்,

சுரீத ௨௭௦௮௮

(சக) “அது பிரமம், அதாவே சிவன் என்று கூறப்படுகின்றது” என்று (கட. ௩. அ. ௩, ௧) நும்,

சுய ஜெதொ ஸ்ரேதொ ஹதூத ஸ்ரேதொ ஸ்ரேதொ |

(சஉ) “பின், மனிதன் சிவசாமிய முற்றுப் பிரமானந்தர் துய்க்கின்றனன்” என்று (கட. சு. ௧௪) நும்,

தௌ விஜ்ஜா ஸ்ரேதௌ தௌ விஜ்ஜா ஸ்ரேதௌ |

(சங) “அதனைப் (பரமான்மாவைத்) தூயதென்றும், சிவமென்றும் அறிக; அதனைத் தூயதென்றும் சிவமென்றும் அறிக” என்று (கட. சு. ௧௭) நும்,

வனததெவ ஸ்ரணாநா ஜாயதந ஜெதஜெத |

(சச) “இதுதான் உயிர்கட்கு உறைவிடம்; இது சிவம்” என்று (பிர. ௧. ௧௦) நும்,

ஜெவ ஸ்ரேதௌ ஜெதௌ யசு |

(சரு) “சத்தம் அசத்தம் சிவமுமாயவர் தேவர்” என்று (பிர. ௨. ௩) நும்,

சுஜெதொ ஹதூதி |

(சசு) “சிவசாமியமுறுகின்றனன்” என்று (பிர. ௩. ௧௧) நும்,

விஜ்ஜாயா ஜெத ஜெதொத விஜ்ஜாயா ஜெத ஜெதொத |

(சஎ) “அறிந்து சிவானந்தம் அநுபவிக்கின்றனன்; அறிந்து சிவானந்தம் அநுபவிக்கின்றனன்” என்று (பிர. ௩. ௧௨) நும்,

ஸாநா ஜெத ஜெத ஜெத வாநெதி |

(சஅ) “(அறிஞன்) சாந்தமாயும், ஜரையிலதாயும், பயமிலதாயும், பரமாயுமுள்ள சிவத்தை (சிவானந்தத்தை) அடைகின்றனன்” என்று (பிர. ௩. ௧) நும்,

ஸ வனதெவ ஸ்ரணாநா ஜாயதந ஜெதஜெத |

(சக) “அவ்வியல்பினாகிய இவன் கலையிலஞ்சி சிவசாமியமுறுகின்றனன்” என்று (பிர. சு. ௩) நும்,

யசு ஜெத ஸ்ரணாநா ஜாயதந ஜெதஜெத |

கூறு

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

(இ0) “எந்தப் பிரமலோகத்திலே புருஷரும், அழிவிலாகியல்பின
ருமாய சிவனார் உளரோ” என்று (முண். க. உ. கக) னும்,

தடெக துத்குதேஜக0 ததெஉஉவு0 லொஜி விசி |

(இக) “சௌமிய, அன்னியல்பினதாகிய இது சத்தியம்; அது சிவம்;
அது ஆலோசிக்கற்பாற்று; எஃது அறி” என்று (முண். உ. உ. உ) னும்,

சுஜெக லெஸுஷ லெசுத0 |

(இஉ) “இது சிவனது அணை” என்று (முண். உ. உ. இ) னும்,

தஜ்ஜாநெந வரிவஸுணி யீரா சூந0உர0உவ ஜெக0 யஜ்வாதி |

(இங) “எந்தப் பிரமம் ஆனந்தவடிவாகிய சிவமாய் விளங்குகின்ற
தோ, அந்தப் பிரமத்தை (அருண்) ஞானத்தினுற் பெரியோர் (இடையே
முன்றித்) தியானிக்கின்றனர்” என்று (முண். உ. உ. எ) னும்,

ஸு0லெஹெவெஜ ஜெக0 |

(இச) “இந்தப் பிரமமே சிவம்” என்று (முண். உ. உ. கக) னும்,

வி0உசுதா ஜெக0தொ லவதி |

(இதி) “வீடுற்றவனாய்ச் சிவசாமியமுறுகின்றனன்” என்று (முண்.
ங். உ. சு) னும்,

சுஜெக ஸுஜெவக |

(இசு) “சிவசாமியனாகின்றான்” என்று (ஐத. ச. சு. னும், இ. ச) னும்,

சுஜெகொ ஹிரணய0 |

(இஎ) “சிவனார் பொன்வண்ணர்” என்று (ஐத. க. சு. க) னும்,

ஸாணி ஸுஜெக ஜெக0 |

(இஅ) “சாந்தியினால் நிறைந்த சிவம்” என்று (ஐத. க. சு. உ) னும்,

சுஜெகொ லவதி |

(இசு) “சிவசாமியனாகின்றனன்” என்று (சார். க. ச. இ) னும்,

வனத ஜெக0 லெய ஜெக0 ஸீவா |

(கூ0) “இது அபயமாய்ச் சிவமாயுள்ளது; இது பிரமம்” என்று (சாந். ச. கரு. க) னும்,

யொ வெவ ஹிரா தஜீக்யூ

(கூக) “எது முடிவிலாவின்பமோ, அது சிவம்” என்று (சாந். எ. உச. க) னும்,

வனத ஜீக்யூத ஜெய ஜெத ஸ்ரீவ்ரு

(கூஉ) “இது அபயமாகிய சிவம், இது பிரமம்” என்று (சாந். அ. ந. ச. னும், அ. எ. ச. னும், அ. அ. ந. னும், அ. க0. க. னும், அ. கக. க) னும்,

தஜீவ்ரு தஜீக்யூத0 ஸ ஸூதூ

(கூந) “அது பிரமம், அது சிவம், அது ஜன்மா” என்று (சாந். அ. கச. க) னும்,

கய0 தெநாஜீதா ஸ்யூ

(கூச) “அதனைக்கொண்டு சிவத்தை அடைவேனா?” என்று (பிரு. ச. ச. உ) னும்,

யொய ஜாதெஜ ஜீக்யூத ஜீக்யூ ஸ்ரீவ்ரு ஸவயூ

(கூரு) “எது ஜன்மாவோ, அது சிவம், அது பிரமம், அது எல்லாம்” என்று (பிரு. ச. ரு. க—கச) னும்,

ஈ ஸூதூனயூ-பாஜீஜீக்யூ

(கூசு) “உனக்கு ஜன்மாவாயுள்ளவர் *அந்தரியாமியாகிய சிவன்” என்று (பிரு. ரு. எ. ந—உந) னும்,

கய ஜெதூ-பா ஜீக்யூதொ ஹதூதூ ஸ்ரீவ்ரு ஸ்ரீவ்ரு-தெ

(கூஎ) “மனிதன் சிவசாமியமுற்றுப் பிரமானந்தத்தை அடைகின்றான்” என்று (பிரு. கூ. ச. எ) னும்,

*வனத ஜீக்யூத ஸூதூனயூ-பாஜீ மியா ஜீக்யூத ஸ்ரீவ்ரு ஸ்யூ
(உஎ-ம் இலக்கத்தில்) ஜாப்-லோயநிடதங் கொண்டு நாம் அமிர்த்தத்துக்குக் கூறும் பெருங்குடிகையீ; “எவர் அந்தரியாமியுந் அமிர்த்தமுமாயிருக்கின்றனரோ, அவர் சிவன்” என்று (கைலா. கக, ரு0) கூறுகின்றது.

ஈரோதா ஸ்ரீதஸ்ய

(ஈஅ) “அழியாதவனாகிய (நான்) சிவமாகப் (பாவிக்கின்றேன்)” என்று (பிரு. ஈ. ச. கஎ) னும்,

ஓ ஓயா ஸ்ரீத லீக்யாவாஸ்ய

(ஈக) “என்னை ஆன்மாவாகவும், சிவனாகவும் கொண்டு வழிபடு” என்று (கௌஷீ. ந. உ) னும்,

வனஷ ப்ராண வனவ ப்ராஜாதாநாதா ஸ்ரீரோ ஸ்ரீதஸ்ய

(எ0) “இந்தப் பிராணனை அருளோடு கூடிய ஆன்மாவாய், அநந்தமாய், அஜரமாயுள்ள சிவன்” என்று (கௌஷீ. ந. கூ) னும்,

வனஷா மதி ரோத ஸ்ரீதஸ்ய

(எக) “இது கதி, இது சிவம்” என்று (மைத். ஈ. உஉ) னும்,

வனதஹ்ரெஹதஸ்ய ரெதஹ்ரெ

(எஉ) “இது பிரமம், இது சிவம், இது பார்க்கர்” என்று (மைத். ஈ. நரு) னும் சிவபெருமான் திருநாமமாகிய அமிர்தம் என்னும் மொழி காணப் படுகின்றமையானும்,

(எங) ஈசர்

என்று (ஈசா. க) னும்,

(சுவே. க. அ) னும்,

(„ ந. எ, உ0) னும்,

(„ ச. எ) னும்,

(மைத். ஈ. கஅ) னும்,

(முண். ந. க. ந) னும்,

(மகாநா. கக. ந) னும்,

(கைவ. உ0) னும்,

(எச) ஈசுவரர்

என்று (பிரு. ந. ச. அ) னும்,

(„ ஈ. ச. கச—கஅ) னும்,

(சுவே. ஈ. எ) னும்,

(மகாநா. ச. அ) னும்,

(„ கஎ. ரு) னும்,

அதர்வசிகைபினும்,

(எரு) ஈசானர்

என்று (பிரு. ஈ. ச. கரு, உஉ) னும்,

(கட. ச. ரு, கஉ) னும்,

(சுவே. ந. கஉ, கரு, கஅ) னும்,

(„ ச. கக) னும்,

(மைத். ஈ. அ; எ. க, எ) னும்,

(மகாநா. கஅ, ரு) னும்,

(எசு) பதி

என்று (முண்ட. க. உ. ௫) னும்,

(சுவே. சு. எ, க) னும்,

(மகாநா. கக. நட) னும்,

(பிர. உ. சு) னும்,

(எஎ) சத்து என்றதை

(உபப்பிருங்கணப் பிரகாரம்) மகாதேவதை (வே. சூ. நட. நட. நட) என்று
கறவேண்டித் “தேவதை” என்று (சாந். சு. நட. உ) னும்,

(எஅ) சிவ

என்று (மாண்டே. எ, கஉ) னுமாகச் சிவனார் திருநாமங்கள் காணப்படு
கின்றமையானும் முக்கிய உபநிடதங்கள் முழுமையும் அச்சிவநாமங்களால்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருத்தல் புலப்படுகின்றது.

சுவிவா யஸுணாஸுஸிவ ஐதி வாஹ வபெஃ | தெந ஸஹ
ஸஹவபெ தெந ஸஹ ஸஹஸெ தெந ஸஹ ஸஹஜீத |

(முண். நட. உ. சு*)

“சண்டாளனேனுஞ் சிவனேனும் மொழியைச் செப்புவானாயின், அவ
னெடு பேசுக, அவனெடு வசிக்க, அவனெடுண்க” என்னும் மந்திரம்
முண்டகோபநிடதத்ததெனப் பிரம சூத்திர சைவபாடியத்து “அக்கினி
கோத்திராதியதிகரண” த்திற் (ச. க. கசு) காணப்படுகின்றது.

ஸிவெதி வாஹ யொ நித்யம் அஸுனொ ஐவி வபெஃநுஹ |
ஸஹ தெந வபெஃஸுஹ ஸஹ தெந வபெஃஸுஹ ||

“சண்டாளனேனுஞ் சிவனென்னு மொழியை நித்திமு மான்ந்தத்
தோடுரைப்பானாயின் அவனெடு சல்லாபம் புரிக, அவனெடுடெப்போதும்
வசிக்க” என்னும் வாசிஷ்டகங்கோப்பப்பிருங்கணசுலோகமானது ஏகான்ம்
வாதியார் காலத்துக்கு முன் அம்முண்டகோபநிடத மந்திரம் உளதாதலை
யும், அவர்க்குப் பின் இலதாதலையும் வலியுறுத்துகின்றது.

யஹ ஐஹ ஐகாஸா வெஷ்யிஷுணி ரோநவாஃ | தஹ ஸிவ
ஸிவஜாய ஐஹஸுனொ ஐவிஷுகி ||

“எப்போது ஆகாயத்தைத் தோலாக உரித்து உடுக்கின்றன்றோ, அப்
போது சிவத்தை அறியாது (பிறவித்) துக்கத்தின் முடிபும் எய்தும்”
என்று (சுவே. சு. உ) ற் காணப்படுகின்றது; இங்ஙனம் இதற்கு

ஐஹ ஐஹ ரோஜா வெஷ்யிஷுணி வெஷ்யஸு | ஸிவ
ஐஹ தெ ஐவிஜாய ரோஜி ரேஷுணுஸுஸு ||

என்று (சங். த. க. உ. ௫) னும்,

*இம்மந்திரம் மதவரிகளால் இம்முண்டகோபநிடதத்தினின்று ஒழிக்கப்பட்டது

யஜா அஜீ-வ ஞாகாரம் வெஷ்டியிஷுனி ஶாநவாம் | தஜா ஸிவஜி
விஜாய ஞுஷ்ஷஸ்யோனொ ஹிஷுதி||

என்று (வா. பூ. ச. கருந்) னும்,

உபப்பிருங்கணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளனவேயாக, ஏகான்மணாதியரும்
பிறரும் அவ்வுபப்பிருங்கணங்களுக்கு மாறாகச் சுவேதாசுவதரத்திற் “சிவம்”
என்று சிவபெருமானை நேரே குறிக்கும் பதத்தை எடுத்து விட்டுத்
“தேவம்” (ஐவ்ய) என்று திரித்துக் கொண்டனர். மகாநாராயணம்,
சுவேதாசுவதரம், கைவல்லியம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை முதலிய உப
நிடதங்களிலே சிவன் என்னும் திருநாமம் வெளிப்படையாக யாண்டும்
புலப்படுவதாக,

ஸிவ வஸதெதி வெஜானா நானொ வூதி வடினி ஹி|

(எக) “சிவன் ஒருவரே கர்த்தா, பிறர் ஒருவர் இன்று என வேதாந்
தங்கள் கூறுகின்றன” வாதலின், ஈசகேநாதி உபநிடதமனைத்துஞ் சைவேப
நிடதங்களாம். அங்ஙனமாயின்,

தஜ்வெஹாம் பரமே வடிவ ஸஜா வயுனி ஸ-ஞாயம் ஹிவ அக்ஷு
ராததபு|

(அ) “கண்ணனது ஆகாயத்து நிறுத்தப்பட்டாற் போல, அந்த
லிஷ்ணுவின் பரமபதத்தைப் பெரியோர் எஞ்ஞான்றும் பார்க்கின்றனர்”¹³
என்று (இரு. வே. க. உ. உ. ௨௦) னும், (யசுர். வே. ச. உ. க. ச) னும்,
(சாம. வே. உத். க. ௫) னும் கூறப்படுதலின், இந்த லிஷ்ணு நாமத்தை
புடைய நாராயணரே கதோபநிடதாதிகளிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டனரெனின்,
அன்று; இருக்குவேதாதிகளிற் கூறப்பட்ட லிஷ்ணு எத்தத்துவத்தினர்
என உணர்த்த,

ஸொஹநம் வாரஸாவொதி தஜ்வெஹாம் பரமே வடிபு|

(அக) “அத்துவாவின் எல்லையை அடைகின்றனன்; அது லிஷ்ணுவின்
பரமபதம்” என்று (கட. ந. க) கூற,

ஶௌரஜா உ வஜாஜா உ வண-காஜா வெதி ஸஷ்டதம் | ஸுவநா
ஜா உ தக்ஷாஜா சுஜாஜா வாக்ஷ-தம் குரோக (வா. பூ. உரு. ௧௦)

(அஉ) “மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணாத்துவா, புவனாத்துவா,
தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா” என அத்துவா அறுவகைப்படும் என்றும்,
இவற்றுள்ளே

ஸ்ரீவதக்ஷாடி ஹ்ருஷோ தக்ஷாஜா ஸரீம் ஷ்ரஹுதர்|

(அ௩) “சிவதத்துவமுதற் பிருதவியீரய்க்கிடந்த (முப்பத்தாறாம்) தத்துவாத்துவா எனப்படும் என்றும் வாயுசங்கிதை கூறலானும், அகஸ்திய சங்கிதையும் பிருகச்சாபாலமும்

சூக்தகக்ஷு ரியொஹாமெ விஷ்ணுதக்ஷஹ ரிஷ்யபெரி ததெமு ஸ்ரீவ தக்ஷஹ சூரீ தக்ஷாமி ஸனி ஹி||

(அ௪) (நான்காவது பிரசினம் எட்டாம் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஞானேந்திரியம் ஐந்தாம், கன்மேந்திரியம் ஐந்தாம், சப்தாதி ஐந்தாம், பூதாதி ஐந்தாம், அந்தக்கரணம் நான்குமாகிய இருபத்து நான்கையும் அடக்கிய) ஆன்மதத்துவம் அதோபாகத்தினும், (சுவேதாசுவதரத்து முதலாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் மந்திரத்தினும், இதற்கு உபப் பிருங்கணமாய்ப் போந்த கைலாசசங்கிதை ஒன்பதாம் அத்தியாயத்து இரு பத்தொன்பதாஞ் சுலோகமுதலிய ஐந்து சுலோகங்களினுங் கூறப்பட்ட காலம், கலை, நியதி, வித்தை, இராகம், புருஷன், மாயை என்னும் ஏழு தத் துவங்களையும் அடக்கிய) வித்தியாதத்துவம் மத்தியபாகத்தினும், (பிருகச் சாபாலோபநிடதத்து நான்காவது பிராம்மணத்துப் பத்தொன்பதாம் மந்திரத்தினும், கைலாசசங்கிதை ஒன்பதாம் அத்தியாயத்து முப்பத்துநான்காம் முப்பத்தைந்தாம் சுலோகங்களினுங் கூறப்பட்ட சிவதத்துவம், சத்திதத் துவம், சாதாக்கியதத்துவம், சுத்தவித்தியாதத்துவம், ஈசுவரதத்துவம் என் னும் ஐந்தையும் அடக்கிய) சிவதத்துவம் அக்கிரபாகத்தினும் அமைவன என்று கூறலானும்,

ஸார்ஷ்யொம ப்ரஹ்மிநி தக்ஷாடிவிசு காநிவிசு| ஸ்ரீ ஸ்ரீ ப்ரஹ்மிநி ததொ ஸ்ரீ ஸ்ரீ க்ரீஸ்தீ|

(அ௫) “சாங்கியயோகத்திலே பிரசித்தமாயுள்ள தத்துவங்கள் சில வாம் என்றும், சிவாகமங்களிலே பிரசித்தமாயுள்ள தத்துவங்கள் பிறவ னைத்துமாம்” என்றும்,

சுஹரண்யூகாநீஹ ஸ்வநாமி து காநிவிசு| வெளராணி காநி ஷ்ரீநாநி விஜெயாநி ஸிவாமபெரி

(அ௬) “பிரகிருதி தத்துவத்துள் அடங்கிய அண்டபுவனங்கள் சில வே புராணங்களில் உள்ளன; (பிரகிருதிக்கு மேலுள்ள பன்னிரண்டு தத்து வங்களில் அடங்கிய) மற்றைப் புவனங்கள் சிவாகமத்திலே அறியற்றாலன” என்றும் வாயுசங்கிதை கூறலானும்,

வனாரா னுகு⁰ வரிவத்தெ வ்யா⁰.

(அஎ) - “சிருஷ்டியாதி ஐந்து ஆரங்கையுடைய சக்கரம் மேலே விரிவாயுள்ளது” என்னும் மந்திரத்துக்குக் கைலாசசங்கிதை பத்தாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தைந்து சுலோகங்களால் உபப்பிருங்கண்டு செய்யப்போந்து, பிருதிவிதத்துவம் ஒன்றடக்கிய சிருட்டிக்குரிய நிவிர்த்திகலாசக்கரம், அப்புத்தத்துவமுதற் பிரகிருதி ஈரயுள்ள இருபத்துமூன்று தத்துவங்களை அடக்கிய ஸ்திதிக்குரிய பிரதிஷ்டாகலாசக்கரம், புருஷதத்துவமுதல் அசுத்தமாயை இறுதியாக்கிடந்த ஏழு தத்துவங்களை அடக்கிய சங்காரத்துக்குரிய வித்தியாகலாசக்கரம், சுத்தவித்தை ஈசரம் சாதாக்கியம் என்னும் முத்தத்துவங்களை அடக்கிய திரோதானத்துக்குரிய சாந்திகலாசக்கரம், சத்திதத்துவ சிவதத்துவங்களை அடக்கிய அனுக்கிரகத்துக்குரிய சாந்தியாதீதகலாசக்கரம் என்னும் ஐந்து சக்கரங்களை விளக்கி, நிவிர்த்திகலாசக்கரத்துக்கு மேல் நின்ற ஸ்திதி சக்கரத்தையுடைய நாராயணரையுற்றுக் கூறுமிடத்து,

ஸ வாஜ்ஜெவ உக்ராதா வாரிதகெகை நாயகம்! ரஜாஸ்தியம்
தொ வாஜெ ஸவ-ரககாகெரா ஷஹாநீ! கெவெஸுவு வாஸு-ஜெவாஜி
உத-ஹம் வுஷிதாம் மத்யு! வாஸு-ஜெவொ ஸநிரம்ஜயு ததஸம்
கஷ-ஹம் பரம்! ப்ரகி-நுஸுதி விஸுராத ஸ்ரீதி-கரூபிஹம் வடிபு!
ஸ்ரீதி-கரூபிஹம் ஸ்ரஹ-நிஷார-மவ-தத்யு! ஜநா-நாயிஷிதஹ
வரஜெ வடி-ம-கெதெ! ஹதஜெவ வடி-ப்ரா-வ்ரம் விஷு-வாடி
ப்ரெஸெவிநாடி! வெவ்ஹ்வாநா ஷி-ஹக்ரம். ஸா-வொகூபி வடி
ப்ரடிபு!

(அஅ) “அந்த வாமதேவசக்கரத்துக்கு ஆன்மாவாயுள்ளார் வாரி தத்துவநாயகர் (நாராயணர்); அனைத்தையும் இ-க்ஷிக்கும் இயல்பினராகிய இவர் வாமபாகத்தில் இலக்குமியோடு இயைந்தவர், அவருக்கு வாசுதேவர், அநிருத்தர், சங்கர்ஷணர், பிரத்தியும்நர் என்னும் நான்கு வியூகர் உளர், இது மேலாகிய ஸ்திதிசக்கரம், இது உத்தமமாகிய பிரதிஷ்டாஸூபம், இது நாராயணரால் அதிர்ஷ்டிக்கப்படும் பரமபதம், நாராயணரது பாதங்களைச் சேவிக் கும் வைணவரால் அடையப்படும் பதம் இதுவே, இது சாலோக்கியாதி பதத்தைக் கொடுப்பது” என்று கைலாசசங்கிதை கூறலானும்,

சுபவநா சிபவபதெ ஸ்ரஜஸ்யாபவநஃ வாரஸீய!

(அக) “(மந்திர, வர்ண, பத், புலன, தத்துவ, கலை) என்னும் ஷடத் துவாவுக்குப் பதியே! அத்துவாக்களுக்குச் சிரேட்டமாகிய அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாய பரமபதத்தை அடைவேனாக” என யசர்வேத மந்திரப் பிரசின பாகங் கூற.

சுப்தநா ஜிவந்தி ஜிவந்தி வடிநி தடுவெ நடி ஸுகமயொக விமகூணாய |

(கூ0) “எவரை (ஆறு) அத்துவாக்களுக்கும் அத்துவபதியாக அத்து வாவை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனரோ, உலகத்துக்கு விலகணமா யிருக்கும் அவர்க்கு நமஸ்காரம்” (வா. பூ. ௫. ௨௩) என்றும்,

சுப்தாதீதம் துரீயாவ்யம் நிவ-பாணம் வரஃ வடி |

(கூக) “(இந்தத்) துரியம் எனப் பெயர்படைத்த அத்துவாதீதமானது நிர்வாணமாகிய பரமபதம்” (வா. உத். ௨௭. ௮௨) என்றும் வாயுசங்கிதை கூறலானும், சத்திசமேதராகிய சிவபெருமானது ஸ்தானம் பரமபதம் எனப்படுகின்றது. படவே, நிவிர்த்திகலைக்கு மேலுள்ள பிரதிஷ்டாகலையில் நாராயணரது பரமபதம் என ஒன்றும், பிரதிஷ்டாகலை, வித்தியாகலை, சாந்திகலைகளைக் கடந்த சாந்தியாதீத கலையிற் சிவபெருமானது பரமபதம் என ஒன்றுமாக இரு பரமபதங்கள் பெறப்படுகின்றன.

வரவம் புகார ஜிவம் நித்யம் வ்யாவக ஜக்யஸு | ஸஜிவஹைய ரஹிதம் விஜ்ஜாவ்யம் வரஃ வடி |

(கூஉ) “இந்தப் பிரகாரம் அமலமும், நித்தியமும், வியாபகமும், அழியாததும், திங்கியாதுமிலாததுமாகிய விஷ்ணுவுக்குரிய பரமபதம்” என்று (விஷ்ணுபுராணம். க: ௨௨. ௫௩) கூறப்பட்டிருத்தலின், நாராயணம் சுபால முதலிய நாராயணோபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட சுருதிவிஷயங்களும் விஷ்ணுபுராணாதிகளிற் கூறப்பட்ட விஷயங்களும் பிரதிஷ்டாகலைப்பாலதாம் நாராயணருடைய பரமபதத்தில் முற்றும் என்று கடைப்பிடிக்க;

ஸிவோ ஜிஹஸூரஹெஸூவ ருஹேஜ்ஜா விஜ்ஜாஃ விதாஜிஹஃ | ஸம் ஸாரஹெவடி ஸ்வ-பஜ்ஜா வரஃஜெதி ஜிவ்யதஃ | நாரிஷ்டகரீடி, நித்யம் ஸிவஸ்ய ப்ரகிவாடிகஸு |

(கூ௩) “சிவன், மகேசுவரர், உருத்திரர், விஷ்ணு, பிதாமகர், சம்சார வைத்தியர், சர்வஞ்ஞர், பரமான்மா என்னும் நாமாட்டகமும் எப்பொழுதுஞ் சிவபெருமானுக்குப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றது” (வா. பூ. ௨௮. ௨௨) என்றும்,

ஸிவககூடாடி ஹிஜிணம் ஸரீராடி வடாடிவ | வ்யாவ்யாபி.கிஷ்டகி ஸிவஸூகோ விஜ்ஜா ருஜாஹ்யதஃ |

(௧௪) “சிவதத்துவ முதற் பிருதிவி ஈரய்க்கிடந்த சரீர முதலியவற் றையும் கட முதலியவற்றையும் வியாபித்து நின்றமையாற் சிவபெருமான் விஷ்ணு எனப்படுவர்” என்றும் வாயுசங்கிதை பூருவபாகத்து இருபத்தெட் டாம் அத்தியாயத்திற் காணப்படலான், (௮௦-ம் இலக்க) இருக்குவேதாதி களினும், (கட.ந. ௯) னுங்கண்ட விஷ்ணுநாமம் சிவபெருமான் மேலதன்றி நாராயணர் மேலதன்று என நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. படவே, ஆறு அத்துவாவைக் கடந்துள்ளதே சிவபெருமானது பரமாகாயபரமபதமுமாம் என்க. ஆகலின், இருக்குவேதாதிகளும், ஈச, கேந, கடமுதலிய உபநிடதங் களும் வேதாந்த சூத்திரங்களும் நிறுத்திக் கூறும் பிரமலோகம் ஷடத்துவா தீத சிவபெருமானது பரமபதமேயாம். ஏகான்மவாதிகள், வைணவர், மத்து வராதியோர் தத்தம் கோட்பாட்டுக்கியைய உபநிடதங்களுக்கும், அவற் றை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த வேதாந்த சூத்திரத்துக்கும் உரைக்கும் பொருள்கள் ஒவ்வாதனவேயாக, நீலகண்டசிவாசாரியர் வேதாந்தசூத்திரத் துக்கும் உபநிடதவாக்கியங்களுக்கும் உபப்பிரங்கணப்பிரகாரம் சிவபரமா கக்கொண்டு வரைந்த பொருளே சத்திய முக்கியப்பொருளாய்ச் சிறந்தது.

(௧௫) பிரமம் என்பது “பிரும்ஹ” (ஐயுஷ) என்னுந் தாதுவி னின்று பிறத்தலால், அது பிரும்மணம் என்னும் வளர்ச்சிவன்மையும், பிரு கத்துவம் என்னும் மிக்க மேன்மையுமாகிய இரு குணங்களையுமுடையது. ஆகலின், பிரமம் என்னும் மொழியே குணிப்பொருளாகக் காணப்படுகின் றமையின், முக்கியோபநிடதங்கடோறும் சிவபெருமானது திருநாமமாகக் காணப்படும் பிரமம் குணிப்பொருளேயாம் என்றோர்க.

வன்கொ ஹி நாஹெஹெஹு ஸ்விதஸ்பரஹேஹுஃ! ஐயுஷ க்ஷா ஐயுஷணக்ஷா ஸிவொ ஸ்வேஹெவ யொமதஃ!

(௧௬) “ஏகராகிய பரமேசுவரே நாமபேதங்களினால் நிலையற்றனர்; மேன்மையினாலும் பெருத்திருத்தலானும் சிவபெருமானே பிரமம் எனப் படுவர்” என்று பராக்கியையினும்,

ஸஹிதாநஸாஹி யஸுஹஸுஹிதிவஜ்ஜி-தஃ! ஸ ஸிவ ஸவ-தா ஸஹி ஸ்வேஹெஹெ ந ஸஹிதஃ!

(௧௭) “சச்சிதானந்த ரூபியாய், சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்துக்கு வேறாய், வியாபகராயுள்ள சிவபெருமான் பிரமசப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்ற னர்” என்று அஜிதாகமத்தினுங் கூறப்படுதலிற் பிரமசப்தம் சிவபெருமா னுக்குப் பெயராமாறு தெள்ளிது.

மகிழ்வுடன் ஸ்ரீராமபெருமானை வணங்குகிறேன்.

(கூஅ) “சத்தியும் சிவமும் சத்சப்தத்தின் பிரகிருதிப் பிரத்தியயங்க ளாகக் கூறப்படுகின்றனர்” என அபியுக்தகுத்தி யுண்மையின், சத்து என் றது உமாபதியார்க்குப் பெயராமன்றி ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிர்விசே டப் பிரமத்துக்குச் செல்லாது.

கடுமையான சிவ சக்தி ரவிநாதர் மூலம் வந்தது. சக்திமய
பரிவார நாயகி சிவமூர்த்தி ந சக்திகா!

(கூகூ) “அக்கினிக்கு உஷ்ணம் போலச் சத்தியார் சிவபெருமானி
னின்னு வேறுறார்; சத்தியின்றிச் சிவபெருமான் இல்லை; சிவனின்றிச் சத்தி
இல்லை” என்று ஞானந்தபரிபாஷையினும், “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண”
த்தினுங் கூறப்படலான், சத்தின் பொருளாகக் கண்ட சத்தியாரும் சிவ
பெருமானும் குணகுணிபாவத்தினால் வேறுறார்.

(க00) “பிரஞ்ஞாநம் பிரமம்” என்னும் ஐதரேயமந்திரத்துக்குப் பொருள் போமாறு:—

புஜாநம் ப்ரஹ்வாக்ஷு தம் புஜாநாஹம் புஷ்யஸ்யுதே।
 புஜாநஸுஷ் டெஸ்ததநு வயு-பாய ஸுரா ன ஸஸ்யம்| டெஸ்ததநு
 திதி விஸுஸு ஸவ-ஜ்ஜாநகிருயாத்ஷக்ஷு| ஸ்ராதனூ ஜஹ்வீவாவொ யஸு
 ஸுதேதி புஷ்தி-தம்| ஹத்யாஹி ஸிவஸ-ருத்ராணாம் வாஜ்ஜி-தம்
 கபிதம் யியா| ஜாநம் பஸ்ய ஹதீதனம் ஹிதீயம் ஸ-ருத்ர ஜீஸி-தம்|
 ஜாந தித்ராத்தந ஸுஸு கிஹிஜ்ஜாநகிருயாத்ஷக்ஷு| ஹத்யாஹாஹிவபே
 டெஸம் பஸுவ-ஸு வக்ஷணஸு|

(க0க) “பிரஞ்ஞாநம் பிரமம்” என்னும் வாக்கியத்துள்ள ‘பிரஞ்ஞாந’ த்தின் அர்த்தம் காட்டப்படுகின்றது; பிரஞ்ஞாநசுப்தத்தின் பரியாயம் சந்தேகமின்றிச் சைதன்னியமே; முனிவரே! ‘சைதன்னியம் ஆன்மா’ என்று சிவஞாத்திரமானது முதற்கண்ணே ஆரம்பிக்கப்பட்டது; சைதன்னியம் என்பது முற்றறிவு முற்றத்தோழிலாகிய சுவாதந்திரியமாம்; அதனை அவர் இயல்பாயுடையரோ அவர் ஆன்மா எனக் கூறப்பட்டனர் என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சிவ ஞாத்திரங்களுக்கு வார்த்திகம் *எம்மால் உரைக்கப்பட்டது; சிவபெருமானது இரண்டாவது ஞாத்திரம் ‘ஞானம் பந்த’ என்பது; இந்த ஆன்மாவின் ஞானம் சிற்றறிவு சிறுதோழிலுடையது எனச் சிவபெருமான் முதற்பத்தத்திற் சீவான்மாவுடைய இலக்ஷணம் கூறினர்.”

* முருகப்பெருமானால்

வியாசமுனிவரருளிய வேதார்த சூத்திரங்களுக்கு முன்னர்ச் சிவ சூத்
திரங்களும், அவற்றிற்குச் சுப்பிரமணியப்பெருமான் அருளிய வார்த்தகா
த்தமும் இருந்தனவாகப் பெறப்படுகின்றது. அவையனைத்தும் எங்கே
போயினவோ !!!

(க௦௨) “பலவாணும் சக்திமாணும் என வியவகாரம் காணப்படுகின்றது; இங்ஙனம் சிவத்துவமும் சக்தித்துவமும் பரமான்மாவிற்கு காட்டப்பட்டன; சிவமும் சக்தியும் இயைந்ததே பரமான்மா என நிச்சயிக்கப்படுகின்றது” எனக் கைலாசசங்கிதையினும்,

(க0க) “பரமமாகிய (சர்வஞ்ஞதை முதலிய) இந்தக் குணங்களால் எப்போதும் இயைந்திருத்தலானும், தம்மிலும் பரமாகிய ஆன்மா மற்றொரு நிலைமையானும் சர்வான்மாவாகிய சிவபெருமான் பரமான்மா எனப்படுவர்” என்று வாயுசங்கிதை பூருவபாகத்து இருபத்தெட்டாம் அத்தியாயத்தினுள் கூறப்படலான், மைத்திராயணோபநிடதத்து ஆறாவது பிரபாகத்து ஒன்பதாம், பதினேழாம் மந்திரங்களினும், மகாநாராயணத்தினும், அதர்வசிகையினும், கைவல்லியத்தினும் காணப்படும் “பரமான்மா” சக்தியோடியைந்த சிவபெருமான் எனப் பொருட்படுத்தப்படும்.

(40௪) “அம்மையே! நும்மைச் சிலர் வித்தை என்றும், சிலர் பனா என்றும், சிலர் அம்பரம், ஆகாயம், வியோமம், ககனம், கம் (வடி) என்றும், சிலர் ஆனந்தம், கம் (கூ) என்றும், சிலர் மாயை என்றுங் கூறுவர்” என

ஏகான்மவாதியார்க்கு மிக மிக நீடித்த காலத்துக்கு முன்னிருந்த காளிதா சப்பெருந்தகையார் அம்பாஸ்தவத்திற் கூறியிருக்கின்றனர்.

யஸ்ய ஸா வாஸோஹீ ஸத்ரி ராகாஸஸுஜிதா|

(க௦௫) “பரமதேவியானவர் எந்தச் சிவபெருமானுக்குச் சத்தியாயி னரோ, அவர் ஆகாயம் எனப்படுவர்” என்று கூறிற்றுக் கூர்மபுராணம்.

யபேதஹ்யயம் நெடுநெடுதலுடைய ரோஜாநம் விஜாநம் ப்ராஜா நம் டெயா டிஷி யுதி டிஷி டிஷி ஜதிஷி ஸுதி ஸு கஹி சூதா ரஸுஃ காரோ வஸ ஊதி ஸவ-காணெடுவெதாமி ப்ராஜாநஸு நாரியெயாமி உவனி|

(க௦௬) “இருதயம், மனசு, சம்ஞானம், ஆஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம் பிரஞ்ஞானம், மேதை, திருஷ்டி; திருதி, மதி, மநீஷை, சூதி, ஸ்மிருதி, சங் கற்பம், கிரது, அசு, காமம், வசம் என்பன (பதினெட்டும்) பிரஞ்ஞானத்தின் பெயர்களாகின்றன என்று ஐதரேயோபநிடதங் கூறுகின்றமையானும்,

ஸா ஸத்ரி ஸவ-கா ஸு-கஹி ப்ரவோயாநஜா-வினி| ஸத்ரி ரோநு-ஹிகெ டெவஸிவ ஸ்ரீதாஸு-ஹிஷணம்| வெஷி ஸ்ரிவ ஸ்ரிவா விஷி ப்ராஜா டெவஸு-தி ஸுதி| யுதி ரெஷா ஸ்ரிதி ஸ்ரி-ஷா, ஜாநெ-ஹிகு-ஸக்யம்| சூஜா டெவஸு.....|

(க௦௭) “சர்வவியாபகரும், சூக்குமரும், ஞானானந்தரூபினியுமாயுள் ளார் அந்தச் சத்தியார், சந்திரசேகரராகிய சிவபெருமான் சத்திமான் எனப்படுவர்; சிவபெருமான் வேத்தியர்; சத்தியார் சிவை, வித்தை, பிரஞ்ஞை, சுருதி, ஸ்மிருதி, திருதி, ஸ்திதி, நீஷ்டை, ஞானேச்சாக்கிரியை, ஆஞ்ஞை எனப்படுவர் என்று வாயுசங்கிதை உத்தரபாகத்து எட்டாம் அத் தியாயங் கூறுதலானும்,

புஸஸித்ர புஷணாஜா புகிஷா புகடாகுதி|

(க௦௮) பிரதிஷ்டை, ஆஞ்ஞை (பிரசாசனம்=ஆணை) முதலியன சிவசத்தியாரின் திருநாமம் என்று லளிதாசகசிரநாமங் கூறலானும் ஐதரே யோபநிடதத்திற் காணப்பட்ட இருதய முதலிய பெயரனைத்துஞ் சிவபெரு மானுடைய ஞானசத்தியாரின் திருநாமங்களாம் எனப் புலப்படும். படவே,

(க௦க) வித்தை

என்று (சசா. க௦, கக) னும்,

(கேந. க௨) னும்,

(கட. உ. ச) னும்,

(,, கூ. கஅ) னும்,

(சாந். ச. கூ. ட) னும்,

(பிரு. ட. டி. கக) னும்,

(,, கூ. ச. க௦) னும்,

(கக௦) பரை*

என்று (முண். க. க. டி) னும்,

(ககக) பராசத்தி

என்று (சுவே. கூ. அ) னும்,

(கக௨) ஆகாயம்

என்று (சாந். க. கூ. க) னும்,

(,, ட. க௨. எ, கூ) னும்,

(,, ச. க௦. டி) னும்,

(,, டி. கடி. க) னும்,

(,, அ. க. க, ட) னும்,

(,, 'அ. கச. க) னும்,

(பிரு. ச. க. க௭) னும்,

(,, கூ. உ. ட) னும்,

(,, கூ. ச. உ௨) னும்,

(,, டி. அ. ச, எ) னும்,

(,, கூ. ச. உ௨) னும்,

(தைத். க. கூ. க) னும்,

(,, உ. எ. க) னும்,

அதர்வசிகையினும்,

(வே. சூ. க. க. உ௩) னும்,

(கக௩) பிராணன்

என்று (தைத். க. கூ) னும்,

(சாந். க. கக. டி) னும்,

(வே. சூ. க. க. உ௪) னும்,

(கக௪) வியோமம்

என்று (பிரு. வே. க. ககச. டக) னும்,

(தைத். உ. க. க) னும்,

(,, ட. கூ. க) னும்,

(சுவே. ச. அ) னும்,

(மைத். கூ. டி) னும்,

(ககடி) கிம்(வழி)

என்று (சாந். ச. க௦. டி) னும்,

(பிரு. எ. க. க) னும்,

(ககக) ககனம்

என்று (மகாநா. க௦. எ) னும்,

(கக௭) அம்பரம்

என்று (வே. சூ. க. ட. கூ) னும்,

*பரஞானத்தை உணர்த்துதலின் உபநிடதங்களுக்குப் பராவித்தை எனப் பெயர் வழங்குகின்றது.

(ககஅ) ஆனந்தம்

என்று (தைத். உ. ச. க) னும்,
 („ உ. நு. க) னும்,
 („ உ. எ. க) னும்,
 („ உ. அ. க) னும்,
 („ உ. கூ. க) னும்,

(„ ந. கூ. க) னும்,
 (பிரு. நு. கூ. உஅ) னும்,
 („ கூ. ந. நஉ, நந) னும்,
 (வே. சூ. ந. ந. கக) னும்,

(ககக) இரசம்

என்று (தைத். உ. எ. க) னும்,

(கஉ௦) சுகம்

என்று (சாந். எ. உஉ. க) னும்,

(வே. சூ. க. உ. கநி) னும்,

(கஉக) ஆனந்தமயம்

என்று (தைத். உ. நு. க) னும்,

(வே. சூ. க. க. கந) னும்,

(கஉஉ) கம் (கடி)

என்று (சாந். ச. க௦. நு) னும்,

(கஉந) மாயை*

என்று (பிரு. ச. நு. கக) னும்,

(கஉச) மனசு

என்று (சாந். அ. கஉ. நு) னும்,

(பிரு. கூ. ச. கக) னும்,

(தைத். க. கூ. உ) னும்,

(கட. ச. கக) னும்,

(கஉரு) கிரது

என்று (சாந். க௦. நு) னும்,

(கஉசு) ஸ்மிருதி

என்று (மகாநா. க௦. நு) னும்,

(கஉஎ) புத்தி

என்று (சுவே. ந. ச) னும்,

(„ ச. க. கஉ) னும்,

(கட. ந. கஉ) னும்,

(கஉஅ) பிரஞ்ஞை

என்று (கௌஷீ. க. நு) னும்,

(சுவே. ச. கஅ) னும்,

*எண்டு மாயை என்றது ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசகீய ஜடமாயா சத்தியாகாது நித்திய தூய மகாமாயையாம் என்க. இவ்வுண்மையை வேதாந்த சூத்திரத்து “ஜகத்வியாபாராதிகரண” த்திற் காண்க.

(கடக) விஞ்ஞானம், மனம்
என்று (கட. நட. கூ) னும்,

(காடூ) வீஞ்ஞானம்
என்று (முண். உ. உ. எ) னும்,

(கருக) ஆதேசம்
என்று (கேந. உக) னும், (சாந். கூ. க. க) னும்,

(கநஉ) மேதை
என்று (தைத். க. ச. க) னும், (மகாநா. கக. ச) னும்,

(கநக) மநீஷை, இருதயம், மனம்
என்று (மகாநா. உக. க) னும்,

(கட்சி) பிரசாதம்
என்று (கட. உ. உ0) னும்,
(சுவே. கட. உ0) னும், (மகாநா. அ. கட) னும்,

(கநடு) பிரசாசனம்
என்று (பிநு. நு. அ. கூ) னும், (வே. சூ. க. நு. க0) னும்,

(காட்சி) ஆற்றை
என்று (வட. சிவ. போ. சூ. ௨) னும், (பவுட். ச. சௌ) னும்,

(ஆணை)
என்று (தென். சிவ. போ. சூ. உ) னும், (பெரி. கண். ௧௦௩) னும்,

(காடௌ) வச என்னும் சத்தியையுடைமைபாற் சிவபிரான் வசீ எனப்
படுவர்

என்று (பி.ரு. கூ. ச. உஉ) இலும், (சுவே. ந. கஅ) இலும்,
(கட. நு. கஉ) இலும், (,, கூ. கஉ) இலும்,
(மகாநா. நு. கூ) இலும் காணப்படுதல் காண்க

தலு தலும தலுமவாடுமய-டுள்ளு ரோவிஷ ஹாவா
யம் சிவதரோ ராஸ உதெகெ உயவாடுகூராத ஹகூர ஸ்டுநம்
பூண உதெகெ உய வுவி யு-தி ஸுதி பூஜா ததி
தெகெ

(கூட-அ) “இலகூணயில்லாதவருடைய இலகூணம் அக்கினியிற் சூடும் னீரில் மிக்க இரசமும் போலச் (சத்தி) சேர்ந்திருக்கும் என்றும், அதனைச் சிலர் வாக்கு, சுரோத்திரம், சட்சு, மனம், பிராணன் என்றும், வேறு சிலர்

புத்தி, திருதி, ஸ்மிருதி, பிரஞ்ஞை” என்றும் (மைத். சு. ௩௧) னும், “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண” த்தினும், ஞானந்த பரிபாஷையினும், பிறவற்றினும் கூறப்பட்டவாறு, பராசத்தியார் தீயிற் சூடும் நீரில் இரசமும் போன்று பிரியாதுள்ளனர் என்றும், (கேந. உ) ல் வாக்கு, சுரோத்திரம், சட்சு, மனம், பிராணன் எனக் கூறப்படுவார் என்றும், ஐதரேயாதி உபநிடதங்களிற் புத்தி, திருதி, ஸ்மிருதி, பிரஞ்ஞை எனக் கூறப்படுவர் என்றும் உணர்க.

(௧௩௯) உமை, ஐமவதி
என்று (கேந. உ௫) னும்,

(௧௪௦) உமை, அம்பிகை
என்று மகாநாராயணத்தினும்,

(௧௪௧) ஈசநீ
என்று அதர்வசிரசினும்,

(சுவே. ௩. ௧) னும்,

(௧௪௨) தேவான்மசத்தி
என்று (சுவே. ௧. ௩) னும்,

(௧௪௩) பரசுத்தி
என்று (சுவே. ௬. ௮) னும்,

(௧௪௪) ஐநீ, பரமசத்தி
என்று அதர்வசிரசினும்,

(௧௪௫) அம்பிகை
என்று தைத்திரீய ஆரணியசத்தினும்,

(௧௪௬) பரமாயத்தைத் தேவதை
என்று (பிரு. ௫. ௬. ௧. னும், சிவா. ம. தீ. ௧. ௩. ௧) னும் கூறப்படுதல் காண்க. இங்ஙனமாகவும், சிவசத்தியாரின் திருநாமங்களாகிய மனசு ஸ்மிருதி புத்தி என்பவைகளை அந்தக்கரணவிருத்திகள் என்று சூதசன் கிதையினும், ஏகான்மவாத பாடியத்தினும் புகட்டியும் வரைந்தும் வைத்தவையனைத்தும் பொய்யுரையாம் என மறுக்க.

(௧௪௭) ஓர்காற் சுரார்க்கும் அசுரார்க்கும் போர் நிகழ்ந்துழி, பிரமம் எனது சுரர் பக்கம் நின்று வெல்விபெறச் செய்தது. அங்ஙனம் பிரமத்தினால் வெல்வி பெற்றும், சுரர் அம்மகிமையைப் பிரமத்துக்கேற்றாது தமக் கேற்றிக்கொண்டனர். இதனை அறிந்த பிரமம் அவர்க்கு நடுவே யகநாடி

ஆவிர்ப்பவித்து, தன்னை யார் என வினாவிய அக்கினியினதும் வாயுவினதும் கர்வத்தை ஓர் துரும்புகொண்டு அடக்கிவிட, அதனை அறிந்த இந்திரன் சமீபத்தணுக, பிரமம் அந்தர்த்தானமாயிற்று; அவ்வமையத்து ஆகாயத்திலே மிக்க பிரகாசமுடைய ஐமவதியாகிய உமையம்மையார் பிரசன்னராகிப் பிரமத்தின் சகாயத்தினால் நீவிர் மகிமைபடைத்தீர்கள்; அது பிரமம் என்று உபதேசித்தாராகக் கேகேநாபநிடதத்து மூன்றாம் நான்காம் கண்டத்திற் கூறப்படுகின்றது. இந்தக் கேகேநாபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட பிரமம் சைவர்கள் கூறும் சிவபெருமானா? இன்றேல் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிரிக்குணப் பிரமமா? இன்றேல் வைணவர் கூறும் நாராயணரா? என ஆராயுங்கால்,

சுஸுராரா நரோ ஜிக்ஷா ஜெதாஹ ஜஹ ஜித்யுகத | தஜா ஜஹெ
ஸுர ஸ்வேஷா ஜஜ்ஜெதா ஜஸுரஸெஷ்யுக் | ஸ்வேஷுஜெனெ வி-ஹீ
நாஹி ஸ்யு யக்ஷ ஜவாஹஸு |

(கசஅ) “யுத்தத்திலே (சுரர்) அசுரரை செயித்து, (தனித்தனியே) நானே செயித்தவன் நானே செயித்தவன் என்று கூற, சிவபெருமான் அவருக்கு மத்தியிலே தமக்குரிய இலக்ஷணவடிவை யொழித்து, தாழ்ந்த வேடம் பூண்டு யக்ஷனொருவனைப் போற்போய் அமர்ந்து” துரும்புகொண்டு அக்கினி முதலிய லோகபாலரையெல்லாம் செயித்துவிட, இந்திரன் யக்ஷரை நோக்கி நீவிர் யார்? என, அவர் அவர்கள் பார்த்தபடியிருப்ப அந்தர்த்தானமாயினர் என்றும்,

தஜ்ஜெரெ ஜெஹேவஜீ ஜெவீ ஜிஷுவிலஹிஷணா |
சுவிஸாவீஹொ ருஹெ ரொஹிநா ஸுஹிஷிதா |

(கசக) “அவ்வமையத்துத் திவ்யாபரணம் பூண்டு தூய நகையினராய் ஆகாயத்திலே ஐமவதியாகிய மகாதேவியார் ஆவிர்ப்பவித்து” யக்ஷர் யாரென வினாவிய தேவர்கட்கு, அவர் இன்னர் என அறியுமாறு சிவபெருமானை அறிவுறுத்தி அந்தர்த்தானமாயினர் என்று வாயுசங்கிதை உத்தரபாகத்து மூன்றாம் அத்தியாயங் கூறுகின்றமையின், இந்தப் பிரமம் உமாபதியாகிய சிவபெருமானேயன்றி, மாயாவாதிகள் கூறும் அநிர்வசநீய ஜடமாயாசத்திப் பிரமமும்ன்று, வைணவர் கூறும் இலட்சுமீசமேத நாராயணப் பிரமமும்ன்று.

பிரமவாதிகள் ஒருங்கு கூடி, சிருட்டியாதி பஞ்சகிருத்தியங்களுக்கும் அதிகாரியாவார் யாவர் என்று அறியவேண்டி,

தெ ஐரநயொமநா நுமதா உபபுநெவாதூதி ஸமு
நெணனி-ம-ஓபாடி |

(கரு) “அவர்கள் தியானயோகத்துற்றவராய்ச் சுவகுணங்கள்
னால் ஆவரிக்கப்பட்ட தேவான்மசத்தியைக் கண்டனர்” என்று (சுவே.
க. ௩) கூறலின், இந்தத் தேவான்மசத்தி சைவர்கள் கூறும் உமையம்மை
யாரா? இன்றேல் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசநீய சத்தியா? இன்
றேல் வைணவர் கூறும் ரமாசத்தியா என உபப்பிடுங்கணம் வாயிலாக
ஆராயப்படுங்கால்,

தெ ஐரநயொமநா நுமதா: ப்ராப்யுநதி நெஹுநீ: | வா
ஸவிஷ்டிபகா ஸாக்ஷானிம-ஓபா ஸமுநெண ஸு-ஓபா | தயா
விஹிஷ்வாஸாவஸ்த ஸவ-ஓகாரணகாரணடி | ஸக்திஹே ஶீஹாஹேவ. ஶீவ
ஸு-நிவ்ய-அக்ஷ-ஷா |

(கருக) “அவர்கள் (பிரமவாதிகள்) தியானயோகமுடையராய்,
பாசத்தை அறுப்பவராய், (சர்வஞ்ஞதாதி) குணங்களால் மிகுதியும் நேரே
ஆவரிக்கப்பட்டவராயுள்ள சிவசத்தியைத் தரிசித்து, அவராய் பாசமனைத்
தும் நீங்கப் பெற்றுச் சர்வகாரண காரணரும், உமா சகாயருமாகிய மகா
தேவரை ஞானதிருட்டியினுற் கண்டனர்” என்று வாயுசங்கிதை உத்தர
பாகத்து எட்டாம் அத்தியாயத்தினும்,

உதேவம் ஶீரநாநா ஐரநாம-ஓவம-விநாடி | சூவிரா
வீநஹாஹேவீ ததொ மிரிவராதுஜா | கொடிஸ-ஓயு-ஓபுதீ
கர்ஸா ஜாமாபாமா ஸிவாஸ்தா | ப்ரணேஹே ரெதா ஶீவிஷ்வ-வதீ
ஜாநணி நெவததூரஸு வீஜடி | கஸ்யாக நெஷா வரஸு வதீ
மதி ஸ்யாதா மமநாலியாநா | வபுணி யயாதாந ஶீஹே க்ய
ஶீஹஸு ஶீயெதெ ஶீநயம் ப்ரஹ்மஷா: | நிநீக்ஷிதாவஸ்த வர
நெவததூ ததூரெ ஶீவ ஶீயெஷ்வெதாடி | வபுணி ஸம்
ஹம் கவிநீஸிதாரம் ஸுஹம் ஶீஹம் ஶீஹம் ஶீஹம்
சூயாக்ய ஶீவீ ஶீய ஶீவ ஶீஸம் ப்ரணேஹே ராநடி ஶீவாஸா ர
ஸ்ரீயடி | ஶீஹேஹுநீஸு ரநாஶிஸிஷா வெஹாஶிஸிஷா ஶிவி ரா
ஜதீவ | கஸ்யாம் ஶீஹாஹுநெஷீ வரஸு ஶீஹேஹு ஶீவ வனக
ஸ ஸுஹம் |

(கருஉ) “இங்ஙனம் தியானமார்க்கம்பற்றிச் சிந்திக்கின்ற இருடிக
ளுக்கு மலையரசன் புதல்வியாகிய மகாதேவியார் கோடி. சூரியப்பிரகாசராய்,

ஜ்வாலமாகைகள் சூழ ஆவிர்ப்பவிக்க, அவர்கள் விசுவேசர் பத்தினியாரா மிவரை நமஸ்கரித்து, உலகத்துக்குப் பரமகாரணமாயினாரை அறிந்து, கக னம் எனப் பெயர்படைத்த அம்மையாரே எங்களுக்குக் கதியும் ஆன்மாவு மாம் (என்றனர்); அவரிடத்தே (நிலைபெற்றிருக்கும்) ஆன்மாவையும் பிற வற்றையுங் கண்டு, முனிவர்கள் மகிழ்வடைந்தனர்; அங்ஙனம் அவர் பார்க் கும் அமையத்து உமையம்மையாரோடு அனைத்துக்குங் காரணராகிய தேவ ரும், சம்புவும், கவியும், ஈசரும், உருத்திரரும், பெரியரும், புருஷரும், பழையருமாயினாரைக் கண்டனர்; (முன்னர்) மகாதேவியாரைத் தரி சித்து, அதன்பின் மகாதேவராகிய பரமேசுவரரை நமஸ்கரித்து, மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தனர்; ஆகாயத்திலே அநாதி சித்தராயுள்ள வியோ மம் எனப் பெயர் படைத்த சிவசத்தியார் பிரகாசிப்பாராக, அவர்க்கு மேலாயினார் பரமேஷ்டியும், மகானும், மகேசுவரருமாகிய சிவன் ஒருவரே; அவர் உருத்திரர்” என்று கூர்மபுராணம் உத்தரபாகத்து முப்பத்தெட்டாம் அத்தியாயத்தினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், சுலோதாசுவதரத்திற் கூறப்பட்ட தேவான்மசத்தியநர் சிவபிரானாக சிற்சத்தியாரேயாமன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசனீய மாயாசத்தியுமன்று, வைணவந் கூறும் ரமாசத்தியுமன்று. இங்ஙனமாகவும்

ஸௌவாரகே ஸுஹாவனேஷு சாயா ஜாநாஹி ஸாஜீதே |
நீஹிகா ஸ்ரவண யோ ஜேஷ வாரிவ்யோசி ஸாஜீதே |

என்று பரவித்தியா தேவியாரின் திருநாமமாகிய வியோமம் என்றதை மாயை, அவித்தை, அஞ்ஞானம், ஜடம் என்று சூதசங்கிதையிலுள்ள பிர மகேதயில் இயைத்து வைத்தன வெல்லாம் புகட்டுரைகளாம் என மறுக்க.

(கதிந) ஏகான்மவாதியார் தாம் இயற்றும் உபநிடத சூத்திரபாடி யங்கட்குப் புராணோபப்பிருங்கணம் ஒன்று வேண்டு மென்று கொண்டு, பதி னெட்டுத்தரம் படித்துத் திரித்த சூதசங்கிதையில் யஞ்ஞவைபவகண் டத்துப் பதின்மூன்றும் அத்தியாயத்தில்

ஸிவாரதேதா சூரி ரெநா ஜயஸக்தி ஹமெவவ |

உமையம்மையைச் சடசத்தி என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சூதாகப் புகட்டப்பட்ட கற்பனா சுலோகங்கள் நாம் காட்டும் வலிய பிரமாணங்க ளுக்கு முன் எதிர் நிற்கமாட்டாவாய் உடைந்துபோயின.

வாராஸ்யு ஸக்தி விவிஸெவ ஸூரியதே ஸூலாவிகீ ஜாந வாக்ரியா உ |

(கருச) “அவரது பராசத்தியார் சுவாபாவிக ஞானசத்தியும் பலசத்தியும் கிரியாசத்தியுமாகப் பலதிறப்படுவர் என்று கேட்கப்படுகின்றது” என்று (சுவே. சு. அ) ற் கூறப்படுகின்றது. இந்தப் பராசத்தியார் சிவ பிரானது குணசத்தியாமன்றி ஏகான்மவாதிகளது பிரமத்திறற்றொங்கும் ஜகதங்குரூபினியாய், கற்பிதையாய், அநிர்வசநீயமாயுள்ள மாயாசத்தியுமன்று, நாராயணரது ரமாசத்தியும் அன்று;

வனநா டெவ வரார ஸக்தி ஸ்வேதாஸ்தாஸாவிநஃ | ஸாஹ விகீ ஜாநஸகிருயா ஷெக்யஸுவந்ஸுடா | ஜாநகிருயெஹாரூபம் ஹி ஸஹொ ஃபு-ஷித்ரயம் சிதடி | வனதந்நொஃபும ஸதிக்ரீய ஹாரமொஹாடி | சுநுஹ்விஸு ஜாநாதி சுரொதி உபஸுஸுடா | வராஸகௌஸு ஸஜாதா விஹிதஸு தஹுஹ்வா | சூநஸக்தி ஸு ஜா ஸ்ரோஹிஹாஸக்தி ஸுஹுஹ்வஃ | ஜாநஸக்தி ஸுதொஜாதா கிருயாஸக்தி ஸு வஹீ |

(கருதி) “இந்தப் பராசத்தியையே சுவாபாவிகமாகிய ஞான பலக்கிரியை என்று சுவேதாசுவதர சாகையுடையார் மகிழ்வினோடு துதித்தனர்; ஞானேச்சாக் கிரியாசொரூபமே சிவபெருமானது திரிநேத்திரம் எனக் கொள்ளப்படுகின்றது; இந்திரியவாரிலாக மனசில் எய்திய இந்தச் சத்தியை அடைந்தே (சீவான்மாவாகிய) பசுவானது எப்போதும் (ஒன்றை) அறிந்து, விகும்பிச் செய்கின்றது; பராசத்தியினின்று பிறந்தது சிற்சத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஆனந்தசத்தி; இதினின்று பிறந்தது இச்சாசத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஞானசத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஐந்தாவதாகிய கிரியாசத்தி” என்று கைலாசசங்கிதை பத்தாம் அத்தியாயத்தினும்,

ந ஹாதி விடிஹொநா ஸவி தயா ஸக்யா விநா ஸிவஃ |
புஹ்யா ஹி விநாயஹுடாநு ரொஷ ந விடிதெ |
ஸவரொ து வராஸக்தி ஸிவஸு ஸவ்வாயிநீ |

(கருசு) “கிரணமின்றிச் சூரியன் பிரகாசியாதவாறு போல, சத்தியின்றிச் சிவபெருமான் பிரகாசிப்பாரல்லர்; பராசத்தியார் சிவபெருமானுக்குச் சமவாயசம்பந்தத்தினர்” என்று (வா. உத். ரு. ௧௦, ௧௧. னும், பூ. உரு. ௩௨) னும்

முணஹுதா வராஸக்தி ஸுடாஸுயமுணீ ஸிவஃ |

(சு. உ) ி் “குணி” என்றும், (சு. கசு) ி் “குணேசர்” என்றும் சுவேதாசுவதரத்தினும் கூறப்படலான்.

(கருஅ) இந்தச் சுவேதாசுவதரமானது ஆறாம் அத்தியாயத்திற் சிவ பெருமானைக் குணி என்றும், குணேசர் என்றும் கூறி, அவ்வாரும் அத்தியாயத்துப் பதினொராம் மந்திரத்தில் அவரை “நிர்க்குணர்” என்றும், பத் தொன்பதாம் மந்திரத்தில் “நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம்” என்றும் கூறுதலின், இவை மேலே கூறியவற்றோடு விரோதமுறாவோ எனின், விரோதமுற;

நிமகுணகூர் லிஸெஷண சுநாயி விதிமுதல் |

(கடுக) “நிர்க்குண மென்றமையான் விசேஷமாய்ப் (பசுக்களுக் குரிய) ஆமயம் இல்லை என்பது சுருதியின் பொருள்” என்றும், பாசகலைகள் அற்றிருத்தலின் “நிஷ்களம்” என்றும், ஆன்மாக்களுக்குரிய கிரியைகள் அற்றிருத்தலின் “நிஷ்கிரியம்” என்றும் கூறும் சுருதியுபப்பிருங்கண மகோபப்பிருங்கணங்களுக்கு மாறுறுது நீலகண்டசிவாசாரியர் “தத்வ சநாதிகரண” த்தில் (நு. நு. ௪௦) விளக்கியிருத்தலான்.

தவறு வளவ ஸ்ரவ்மூலிகா தகொ டெஹம் உயோஸ்ஸெநா அபுகெத।

(கசு0) “அவருடைய பிரமவித்தியாசொருபமாயுள்ள சரீரம் உமை எனப்படும்” என்று தைத்திரிய ஆரணியகத்தினும்,

சூகாஸாஸநீநாஃ ஸ்ரவஹ |

(கசூக) “ஆகாய (பராசத்தி) சரீரமுடையது பிரமம்” என்று (தைத். க. சூ. 2) னும்,

ஜாநடுதிட்டே ஹாஹெவ ஸ்திராநாநாணம் ஸ்துதம் ।
நாஸி தஸு ஸாநாநா ஹாநா ஹாநா ஹாநா ।

(கூஉ) “ஞானமூர்த்தியாகிய மகாதேவர் சத்தியானந்த குணமுடையர்; அவர்க்கு அவ்வியயமாகிய சத்தியை விட்டுச் சரீரம் இல்லை ” என்று (சங். த. கஉ. உகூ)னும்,

ഗുഹ്യ ഗ്രന്ഥം ।

(ககஈ.) “சக்திசீரம்” என்று காளிதாசருளிய அம்பாஸ்துதிபி
னுங் கூறப்படுகின்றது.

வனஷ சூத்ரா ஸ்வஹதவாவூ விஜரோ விஜ்ஞா வி-ஹொகொ விஜிமிஷொ உவிவாஸ ஸதூகாஸி ஸதூஸூகஸி |

(௧௬௪) (சார். அ. க. ௩. னும், அ. எ. க, ௩) னுங் காணப்படும் இம்மந்திரம் சிவபெருமான் அபகதபாப்மத்துவாதி (சர்வஞ்ஞதாதி) எண் குணங்கள் உடையர் என்றுணர்த்துவதாகச் “சங்கற்பாதிகரண”த்தில் (ச. ச. ௬) உணர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது.

(௧௬௫) சிவபெருமான் சர்வஞ்ஞர்
என்று (பிர. ச. ௧௦) னும், (முண். க. க. ௬) னும்,
(மாண். ௬) னும், (மைத். எ. க) னும்,

(௧௬௬) சர்வகதர் (சர்வவியாபகர்)
என்று (சுவே. ௩. ௧௧, ௨௧) னும், (முண். க. ௬) னும்,

(௧௬௭) சர்வாநுபூ (சர்வவியாபி)
என்று (பிரு. ச. ௩. ௧௬) னும்,

(௧௬௮) சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம
என்று (தைத். ௨. ௧) னும்,

(௧௬௯) பிரம்மண வியப்ச்சிதா (சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தினோடு) என்று (தைத். ௨. ௧) னும் பிரமம் குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்டிருத்தல் காணப்படும். “பரப்பிரம சிவஞர்க்குப் பரமசத்தியார் சோபுபமும் குணமு மாகின்றனர்; இச்சத்தியாரை யொழிந்து அவர்க்குச் சர்வஞ்ஞதாதி குணங் கள் இல்லை” என்று “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண” த்தினும் (க. ௨. ௧)

யஸ்ய வுஸஃ வராஸ்தி ஹவத்யோ லெநாஹரா |
நிமு-ஹா ஸமு-ஹெண ரெவ நிமு-ஹா நிஷு-ஹா ஸிவா |

(௧௭௦) சிவபெருமானுக்குப் பரமசத்தியார் பாவகம்மியராயும் மனோகரராயும், பசுக்களுக்குரிய ஆமயமிலாமையான் நிற்குணராயும், (பாசகலைகள் அற்றிருத்தலான்) நிஷ்களராயும், (சர்வஞ்ஞதாதி) குணங்களி னால் ஆவரிக்கப்பட்டவராயும், சிவையாயுமுள்ளார் என்று (கைலா. அ. ௧௦, ௧௧) னும்,

ஸத்யொ ஸு ஜதக்யூந் ஸதிரோ ஸு லெஹஸரஃ | ஸதீஸு
ஸதீஜ-ஹா லூதிரெக௦ ந மஹி தாடாது லெயொ ஹி-ஹு
வநிஹாஹயொ ஸிவ |

(கஎக) “சத்திதான் உலகமெல்லாம் என்றும், சத்தியுடையார் சிவ பெருமான் என்றும், சத்தியார் சத்திமாயையொழிந்து வேறுகார் என்றும், இவ்விருவரும் அக்கினியும் குடும் போல எப்பொழுதும் தாதான்மிய சம்பந்தத்தினர்” என்றும் அந்தச் “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண” த்தினும் கூறப் படலானும், மேலே கூறிய ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்கள் யாண்டும் சத்தி குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்ட ஒரே சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்ட தன்றி நிர்க்குணப்பிரமமென மற்றொன்றன்றாமென்று நன்கு தேர்க.

(கஎஉ) “சத்தியவதியின் குமாரரும், வேதங்களை நான்காக வகுத்த வரும், அட்டாதசபுராணம் அருளிய மகாகவியும், சமஸ்த சாஸ்திரங்களை யுங் கசடற உணர்ந்த சர்வஞ்ஞசிகாமணியும், பெரியோருமாகிய வேத வியாசர் பாரதம் அருளினர்” என்று ஓர் வியாச சரித்திரம்புஸ்தகத்தில் ஓரிடத்து அவரை விசேஷணங்களோடு வரைந்தும், மற்றோரிடத்தில் அவரை “வியாசர்” “கவி” என்றற்றொடக்கத்தனவாக விசேஷணம் புணர்த்தாது வரைந்தும் விடின், சகுணவியாசர் என ஒருவரும், நிர்க்குணவியாசர் என மற்றொருவருமாக இருவியாசர் பெருமை அவ்வியாசசரித்திரத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்று எந்த விவேகியாயினும் கொள்வானா? அங்ஙனங் கொள்வானாயினன்றோ, சத்தியஞானானந்தாதி குணங்களைபுடைய பிரமத்தைபுற்று உபதேசிக்கக் கிளர்ந்த ஈசகேநாதி உபநிடதங்களில் விசேடணமின்றி வாளா பிரமம், ஆன்மா, சத்து என்று வரையப்பட்டிருத்தல் கண்டு சகுணப்பிரமம் என ஒன்றும், நிர்க்குணப்பிரமமென மற்றொன்றுமாக இரு பிரமங்கள் ஆங்குக் கூறப்பட்டன என்று ஒருவன் கூறத் துணிவான்!!! அங்ஙனங் கூறல் அடாதாமாதலின், நிர்க்குணப்பிரமம் என ஓர் பிரமம் முக்கிய உபநிடதங் களிலேனும் வியாசகுத்திரங்களிலேனும் கூறப்படவேயில்லை என நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது.

(கஎங) “வானத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக் கீழுமாக, வானம், பூமி. இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்பவற்றை அடக்கிக் குறுக்கும் மறுக்குமாய் அமைந்ததெதுவோ, அது ஆகாயத்தில் (அமர்ந்தது)” என்று (பிரு. நு. அ. எ) ல் அக்ஷரத்தைப்பற்றி யாஞ்ஞவற்கியர் கூற, “ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் எங்குற்றதெனக் கார்க்கி வினாவினர்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

வனதவழினு வவ்வுக்ஷரொ மாமு-பாகாஸ ஒதறு வெரா-கஸு

(கஎச) “இந்த அக்ஷரத்திலன்றோ, கார்க்கியே ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் இயைந்திருக்கின்றது” என்று (பிரு. நு. அ. கக) ல் உத்தரம் இறுக்கப்பட்டது. இந்த ஆகாயம் பராசத்தியார் திருநாமம் என்றும்,

பராசத்தியார் சிவபெருமானுக்குக் குணமும் சோபுபமுமாயுள்ளார் என்றும் மேலே வலிய பிரமாணங்கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ. ஆகலின், (பிரு. நு. அ. எ) வது மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஆகாசம் பராசத்தியாராக, அது நிறீஇ நின்ற அக்ஷரப்பிரமம் சகுணப்பிரமம் என்று சித்தித்தது.

(கஎரு) (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரத்தில் “அந்த அக்ஷரத்தினு டைய ஆஞ்ஞையிற்ற் சூரிய சந்திரர் தாங்கப்படுகின்றனர்; பூமியும் ஆகாய மும் தத்தம் நிலையில் நின்றன” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்பட்டிருத்தலின், இந்த அக்ஷரப்பிரமமானது சகுணப்பிரமம் என்பது யாவார்க்கும் உடன்பாடே.

(கஎசு) அங்ஙனமாக, (பிரு. நு. அ. எ) வது மந்திரத்துக்கும், (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரத்துக்கும் இடைக்கணின்ற (பிரு. நு. அ. அ) வது மந்திரத்தில் “அது ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று, குறுக்கமன்று, நீட்ட மன்று, சிவப்பன்று, சிநேகமன்று, நிழலன்று, இருளன்று, வாயுவன்று, ஆகாயமன்று” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அக்ஷரப்பிரமம் இவ்விவர்பின் தெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரத்துக்கு மேலு ள்ள (பிரு. நு. அ. எ) ம் மந்திரமும், (பிரு. நு. அ. அ) க்குக் கீழுள்ள (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரமும் சகுண அக்ஷரப்பிரமத்தின் பாலனவாக, இந்த (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரமாத் திரம் நிர்க்குணப்பிரமத்தைக் கூறியதென எந்த ஏகான்மவாதியேனும் சாதிக்கப்புகுதல் “அரக்கர் சேனை நீறுபட் டழிய” என்ற வைணவக் கம்பராமாயணச் செய்யுட் பாகத்தில் நீறு என்னும் மொழிகண்டு, “வியூதி” மான்மியம் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்று அதனை ஒருவர் சாதிக்கப்புகுந்தமை போலாம். அங்ஙனமாயின், அந்த (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட “ஸ்தூலமன்று அணுவன்று” என்றற்றொடக்கத்தவற்றின் பொருள்தான் என்னை யெனின், சிவபெரு மான் ஸ்தூலப் பொருள்களுள் வியாபித்து நின்றாரேனும் ஸ்தூலப்பொருள் களாகார், அணுப்பொருள்களுள்ளே நின்றாரேனும் அணுக்களாற் றொடக் குண்ணார் என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கோடலேபொருளாம். இவ்வுண்மை யைப் “பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரண” த்தில் (நு. உ. உசு) நீலகண்ட சிவாசாரியரூனிய பொருள்கொண்டு மயக்க நீங்குக.

உபநிடத மகோத்தியில் ஆழ்ந்துகிடந்த சிவ சத்தி இரத்தினங்களைத் திருவருட்சத்தி காட்டக்கண்டு ஒருபிரகாரம் அவற்றைச் சைவநேயர்க்கு மேலே கூறியவாறு எடுத்து உதகரித்து உணர்த்தினேம். பின்னர் (ஜீவ) ஆன்மா, (பரம) ஆன்மா என்னும் ஆன்மாக்கள் இரண்டினுள் ஒன்று? இன் றேல் இரண்டா? அவ்வுபநிடதங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வென்பதை ஆராய்குதும்.

யஸ்ய விஜ்ஞாநம் ஸரீரஸ்ய|

(கஎஎ) “எவர்க்கு (சிவபெருமானுக்கு) (ஜீவ) ஆன்மாவானது சரீரம்” என்று (பிரு. ஓ. எ. உஉ) னும்,

யஸ்யாத்மா ஸரீரஸ்ய|

(கஎஅ) “எவர்க்குச் (சிவபெருமானுக்கு) (சீவ) ஆன்மா சரீரம்” என்று மாத்தியந்தினசாகையினும்,

க்ஷாராக்ஷவிஜ்ஞா ஹ்யேதஞ் விக்ஞா விக்ஞாவிக்ஞே ராஸாதே யஸ்ய லொ஽ந்யஃ|

(கஎக) “அவித்தை என்றது அசேதனம்; வித்தை என்றது சேதனம் (ஆன்மா), இவ்விரண்டையும் ஆளுபவர் அவற்றிற்கு வேறாயுள்ள ஈசர்” என்று (சுவே. ஓ. க) னும்,

ஜ்ஞாஜ்ஞா ஜாவஜ்ஞா வீஹாநீஸௌ|

(கஅ0) “பிறவாதவராகிய குணம் (சிவனும்), அஞ்ஞனம் (ஆன்மாவும்) ஆகிய இருவரும் ஈசரும் அநீசனுமாம்” என்று (சுவே. க. கூ) னும்,

வ்யயமாத்தாநம் ப்ரெநிதாரஹ சிவா|

(கஅக) “உளுற்பவரையும் (சிவபெருமானையும்), (அவர்க்கு) வேறாக ஆன்மாவையும் அறிந்து” என்று (சுவே. க. கூ) னும்,

க்ஷராத்தாநா வீஸாதே டேவ வாக்ஸி|

(கஅஉ) க்ஷரத்தையும் (பாசத்தையும்), (சீவ) ஆன்மாவையும் ஆளுபவர் ஏகராகிய தேவர்” என்று (சுவே. க. க0) னும்,

ஜாஸுஹண-ஃ ஸயுஜா ஸபாயா|

(கஅங) “இரண்டு அழகிய பட்சிகள் (சீவான்மாவும், பரமான்மாவும்) கூடி நண்பிடுண்டுற்றன” என்று (இரு. வே. க. ககச. உ0. னும், சுவே. ச. கூ. னும், முண். ந. க. க) னும்,

தெ ஸ்ரஹ்ணீ வெஹிதவெஷு வரஹாவரஹ|

(கஅச) “பரமும் அபரமமாகிய (சீவப்) பிரமம் (சீவான்மா), (பரப்) பிரமம் (பரமான்மா) என்னும் இரண்டும் அறியற்பாலன” என்று (மைத். கூ. உஉ) னும்,

ஜுஷ்ட௦ யஜா வஸுத்யுநு ஜீஸ ரிஷு ரிஹிபாந ரிதி வீதஸொகஃ

(கஅரு) “மகிழ்வுடையனாய் (ஜீவான்மாவுக்கு) வேறுகிய சிவபெருமானையும் அவரது சர்வஞ்ஞதாருபத்தையும் எப்போது பார்க்கின்றானோ அப்போது (பாசத்) துக்கம் நீங்கினோனாவன்” என்று (முண். ந. க. உ. நும், சுவே. ச. எ) நும்,

யெஷா ஜீஸெ வஸுவதிஃ வஸுநாடி

(கஅசு) “எவைகளைப் பசுக்களுக்குப் பசுபதியாயினர் ஆளுகின்றார்” என்று (தைத். சங். ந. க. ச) நும்,

ஸடுவ-ஷா தஸு

(கஅஎ) சீவான்மாக்கள் பல என்பது தொனிக்க, “ஆன்மாக்கள் அலைத்தினும்” என்று (சாந். ந. கஅ. க) நும்,

ந ஜீவொ ஜ்யுயதெ

(கஅஅ) “சீவன் அழிவதில்லை” என்று (சாந். கூ. கக. ந) நும்,

ஷெவகா சுநெந ஜீவெநாத்நாந நுபுவிஸு

(கஅசு) “இந்தச் சீவான்மாவோடு தேவதை (சிவனார்) பிரவேசித்து” என்று (சாந். கூ. ந. உ) நும்,

ஸத்யஸு ஸத்யு

(கக௦) “சத்தியத்தின் சத்தியம்” (எனவே, முற் சத்தியம் (ஜீவ) ஆன்மாவும், பிற் சத்தியம் சிவபிரானும்) என்று (பிரு. ச. க. உ௦) நும்,

நாய ராதா புவவநெந மஜோ ந ரெயயா ந ஸஹுநா
நுநெந யரெவெஷ வுணுநெந தெந மஜு ஸுரெஷுஷ
சுதா விவுணுநெந தநு ஸாடி

(ககக) “இந்த (பரம) ஆன்மா (சிவபெருமான்) வேதாத்தியயனத் தினாலும், புத்தியினாலும், மிகு கேள்வியினாலும் அடையப்படார்; எவனை (எந்தச் சீவான்மாவை) அவர் (பக்குவநோக்கி) தெரிகின்றனரோ, அவனால் இந்த (பரம) ஆன்மா (சிவபெருமான்) பெறப்படுகின்றனர், இவர் தமது வடிவத்தை அவனுக்குப் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்” என்று (முண். ந. உ. ந. நும், கட. உ. உஉ) நும்,

சூதநெடுவாதுநு வபுதி

(ககஉ) “(ஜீவ) ஆன்மாவிலே (பரம) ஆன்மாவைப் பார்க்கின்ற னன்” என்று (பிரு. சு. ச. உரு) னும்,

தஜாதஹு யெ உநுவுபுணி யீராஸெஷா ஸுவு ஸாஸுதம் நெதரெஷாடி

(ககரு) “ஆன்மாவில் இருப்பவராக அவரை எந்தப் பெரியோர் பார்க்கின்றாரோ, அவர்க்கு ஆனந்தம், பிறர்க்கில்லை” என்று (கட. ந. கரு. னும், சுவே. சு. கஉ) னும், அதர்வசிரசினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

தஸா தஹ தயா ஸக்துா ஹுதி வபுணி யெ ஸிவடி
தெஷா ஸாஸுதிகீ ஸாணி நெ-தரெஷா திதி ஸு-திஃ |

(ககச) “சிந்தையிலே (ஆன்மாவிலே) அந்தச் சத்தியாரோடு கூட எவர்கள் சிவபெருமானைப் பார்க்கின்றனரோ, அவர்களுக்கு நித்தியமாகிய ஆனந்தம், பிறர்க்கின்றும் எனச் சுருதி கூறுகின்றது” என்று (ககஉ-ம் இலக்க) மந்திரத்துக்கு வியாசமுனிவர் (வாயு. உத். அ. உ) ல் இங்ஙனம் பொருள் கூறியிருக்கின்றனர். மேலே (கக-ம், கௌ-ம், கருக-ம் இலக் கங்களிற்) சிவபெருமான் சத்தியோடிசைந்தவர் என்று பிரமாணங் காட்டி யிருக்கின்றேமன்றோ. அங்ஙனமே வேதவியாசரும் இதயத்திலே (ஆன்மா விலே) அவரைச் சத்தியின்றிக் காண்டல் கூடாதாமாதலின், சத்தியாரோடு கூடச் சிவபெருமானைத் தியானித்தல் வேண்டும் எனப் பொருட்டபுத்தி னமை காண்க. அங்ஙனமே “ஆன்மாவில் ஆன்மாவைக் காண்கின்ற னன்” என்றவிடத்தும், (ஜீவ) ஆன்மாவிலே சத்தியோடு கூடச் சிவபெரு மானைத் தியானிக்கின்றனன் என்று பொருள் கொள்க.

சுஹரிஹுணி து ஜநெ ருஹு வரொ ஶீஷயா ஹுஹுணி
ஜஹயா ஸஸடி (இரு. வே. அ. எஉ. ரு)

(ககரு) “மனிதரிடத்தில் அந்தரியாமியாயிருக்கும் அந்தச் சிவபெரு மானை எவர்கள் *சத்தியாரோடு கூட உள்ளே தியானிக்கின்றனரோ, அவர் கள் அன்னத்தை நாவினாற் கிரகிக்கின்றனர்” என்று இருக்குவேதங் கூற,

* ஐதரேயத்துச் சிவசத்தியாரது பதினெண் பெயர்களுள்ளே காணப்படும் “மநீஷா” என்னும் பதத்துக்குப் பொருள் “பவாநீ” என்று பராசரபுராணமும் கூறி, வாயுசங்கிதை கூறிய சத்தியென்னும் பொருளை வலியுறுத்திற்று.

சுணரிஹ்னி யெ ருஹ் ஸஹ வஹ் சீஹ்யா | ஸுஹ்னி ஜஹ்யா தெ ஹி ரஸவஹ்-ஹ்யோதொகஸு | சுஹ்னெ-ஹ்னி யெ ருஹ் ஸவாநீ ஸஹிகம் ஸிவஸு | வுஹ்ஷெவ ஸுஹ்னி ஜஹ்யா தெ ந ஸம்ஸயம் |

(ககக) “சத்தியாரோடு கூட எக்காலமும் வழிபடற்பாலராகிய சிவ பெருமானை எவர்கள் உள்ளே தியானிக்கின்றனரோ, அவர்கள் இரச நிறைந்த அமிர்தோதாதகத்தை நாவினால் உண்கின்றனர்; சத்தியாரோடு கூட எவர்கள் உள்ளே சிவஞராகிய உருத்திரரைப் பற்றவில்லையோ, அவர்கள் நாவினால் ஐயமின்றி மலத்தையே கிரகிக்கின்றனர்” என்றது பராச ரோபப்பிருங்கணம்.

(ககஎ) பிராமணர்கள் காலை மாலை உச்சிகளிலே செபிக்கற்பாலதாயும், பஞ்சாக்ஷரப்பொருளைத் தன்னுட் கொண்டதாயும், வேதசாரமாயுமுள்ள காயத்திரிக்கும் “சிவசூரியனுடைய எந்த (ஞானேச்சாக்கிரியையாம்) பராசத்தி ஒளியானது (பசுக்களாகிய) நம்முடைய ஞானேச்சாக்கிரியைகளை உஞற்றுகின்றதோ, அந்த முக்கியப் பொருளை (சிவசத்தியைத்) தியானிக்கின்றேம்” என்பதே பொருளாம்.

ஸிவாக்ஷ-ஹ்நிஹ்யோ ஸுஹ்-ஹ்யோ வுஹ்யா |

ஸிவம் ஸஹ்யோஹி ஸாஹ்-ஹ் வுஹ்யோதா மதாவ்யுதி |

(ககஅ) “சிவசூரியனுடைய பராசத்தி ஒளியினால் வன்மையுடைய தாக்கப்பட்ட (ஸ்தூலசித்தாகிய) ஆன்மக் கண்ணினாற் சத்தியாதியோடு கூடச் சிவத்தைப் பார்க்கின்றனன்; பாசம் நீங்கிப்போயிற்று” என்று சிவாகமமும் அக்காயத்திரிப்பொருளை வலியுறுத்திற்று.

ஆகலின், முக்கிய உபநிடதங்களினெல்லாம் சீவான்மா பரமான்மா என்னும் இரண்டையும் நித்தியமென உணர்த்தும் துவிதவாக்கியங்களே உள்ளனவாகவும், சர்வசாரம், அன்னபூரணி, ருத்திரவிருதய முதலிய ஏகான்மவாதோபநிடதங்களிலே சீவனையேனும், சீவேசுரனையேனும் மித்தை கற்பிதம் என்றுணர்த்தற்குப் பிரயோகிக்கப்பட்ட கடாகாய மகாகாயங்களை அங்ஙனம் அச்சீவேசுரர்களை மித்தை கற்பிதம் என்றுணர்த்துமாறு ஓர் காலும் மறந்தும் பிரயோகிக்காத ஈசகேநாதி பரோபநிடதங்களுக்கும் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கும் பாடியங்கள் செப்கின்றேமென்று தொடங்கிப் பிரமகீதையினும் பாடியங்களினும் அச்சீவேசுரர்களை மித்தாத கற்பிதம் என்றுக்கவேண்டி அக்கடாகாய மகாகாயங்களைச் சுலோகரூபமாகப்

புருத்தியும் வரைந்தும் வைத்த ஏகான்மவாதியார் கூற்றெலாம் மித்தையும்கற்பிதமுமாமென மறுக்க.

ஹீஷாஸூர ஊதகீ வவதெ !

(ககக) பிரமத்தினால் யாவும் இயங்குகின்றன என்பதுணர்த்துமாறு, அந்தப் “பிரமத்துக்குப் பயந்து காற்று வீசுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்தனவாக (தைத். உ. அ. நும், கட. ரு. கரு. நும், சு. உ. நும், முண். உ. உ. க0. நும், சுவே. ௩. கச. நும், பிரு. ரு. அ. கூ) நும் கூறப்படுகின்றது.

(உ00) அவ் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியங்களுட் சிருட்டிகிருத்தியம் (சார். சு. உ. ந.) நும், திதிகிருத்தியம் (பிரு. எ. ச. உ. உ.) நும், சங்கரகிருத்தியம் (கட. உ. உ. ச) நும், திரோபவகிருத்தியம் (கௌஷீ. ந. கூ) நும், அங்கீரககிருத்தியம் (கட. உ. உ. உ.) நும், (முண். ந. உ. ந.) நும் காணப்படுகின்றன.

(உ0க) உற்கீதவித்தை

(பிரு. ந. ந. எ) நும், (வே. சூ. ந. ந. கூ) நும்,
(சார். க. உ. எ) நும்,

(உ0உ) பிராணவித்தை

(சார். ரு. க. க) நும், (வே. சூ. ந. ந. க0) நும்,
(பிரு. அ. க. கச) நும்,

(உ0௩) சாண்டில்லியவித்தை

(பிரு. எ. சு. க) நும், (வே. சூ. ந. ந. கக) நும்,
(சார். ந. கச. ந.) நும்,
மாத்தியந்தினசாகையி நும்,

(உ0ச) வியாகிருதிவித்தை

(பிரு. எ. ரு. உ. ந.) நும், (வே. சூ. ந. ந. உ0) நும்,
(தைத். க. ரு. க) நும்,

(உ0ரு) மண்டலவித்தை

(சார். க. சு. கூ) நும், (வே. சூ. க. க. உக, உஉ) நும்,
(மகா. கந. கஅ) நும், (, , ந. ந. உஉ) நும்,

(உ0சு) புருஷவித்தை

(சார். ந. கக. க) நும், (வே. சூ. ந. ந. உச) நும்,

(௨௦௭) பஞ்சாக்கினிவித்தை

பரியங்கவித்தை

(சாந். நு. நு. க—க) னும், (வே. சூ. நு. க. க) னும்,

(௨௦௮) உபகோசலவித்தை

(சாந். ச. கநு. க) னும்,

(வே. சூ. க. உ. கநு) னும்,

(பிரு. நு. எ. க௮) னும்,

(௨௦௯) சத்வித்தை

(சாந். சூ. உ. க) னும்,

(வே. சூ. க. க. நு) னும்,

(, , நு. நு. நு௭) னும்,

(௨௧௦) உஷஸ்தவித்தை

(பிரு. நு. ச. க, உ) னும்,

(வே. சூ. நு. நு. நுநு) னும்,

(௨௧௧) ககோளவித்தை

(பிரு. நு. நு. க) னும்,

(௨௧௨) வைசுவாநரவித்தை

(சாந். நு. கஉ. உ) னும்,

(வே. சூ. நு. நு. நுநு) னும்,

(, , நு. க௮. க) னும்,

(௨௧௩) தகரவித்தை

(சாந். அ. க. க) னும்,

(வே. சூ. க. நு. கநு—௨௨) னும்,

(பிரு. சூ. ச. உ௨) னும்,

(, , நு. நு. நு௮) னும்,

(மகா. ௧௦. ௭) னும்,

கைவல்லியத்தினும்

காணப்படுகின்றன.

(௨௧௪) இவ்வித்தைகளொழிந்து மதுவித்தை முதலிய பிறவித்தைகளும் சுருதியிலே கூறப்பட்டிருப்பினும், ஏகான்மவாதிகட்குரிய நிர்க்குணோபாசனை இந்த ஈசகேந முதலிய உபநிடதங்கள் எங்காயினும் காணப்படவில்லை.

(௨௧௫) மேலே கூறப்பட்ட வித்தைகளுள் எவ்வெவர்க்கு எந்தெந்த வித்தை பிரியமோ, அவ்வவர் அததைக் குரு உபதேசத்தினால் அறிந்து உமாசகாயராகிய சிவபெருமானை உபாசனை செய்து நிரதிசயானந்தமடைக. இவ்வித்தைகள் அனைத்தாளும் தக்ராகாயவித்தையே மிகுத்து எல்லாவுபநிடதங்களினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது சாந்தோக்கியம், பிருகதாரணியம், மகாநாராயணம், கைவல்லியம் என்பவற்றில் விரிவுறவும், பிறவிடங்களிற் சுருக்கமுறவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விளக்கிருந்த இடம் விளக்கெனத் தானியாகுபெயராய்ப் போந்தவாறு போலத் தக்ராகாயம்

எனப்படும் சூக்துமாகாயம் விளங்கும் தில்லையானது சிதம்பரம் எனப்படும்.
அந்தச் சிதம்பரத்தின் பெயர்களாகிய

- (உகசு) இரண்மயகோசம்
(முண். உ. உ. கூ) நும்,
- (உகஎ) சத்து
(சாந். கூ. உ. க) நும்,
- (உகஅ) பரம்
(சுவே. ந. எ) நும்,
- (உகக) விலித்தம் (தனி)
(கைவ. க) நும்,
- (உஉ௦) புண்டரீகம்
(கைவ. கக) நும்,
(சாந். அ. க. க, உ) நும்,
(மகா. க௦. எ) நும்,
- (உஉக) குகை
(தைத். உ. க) நும்,
- (உஉஉ) ககனம்
(மகா. க௦. எ) நும்,
- (உஉஊ) அற்புதம்
(கைவ. கூ) நும்,
- (உஉச) சத்தியமாயதனம் (மெய்ப்பதம்)
(கேந. நூ) நும்,
- (உஉநி) சபை
(சாந். அ. கசு. க) நும்,
- (உஉசு) சத்தியம்
(சாந். கூ. அ. எ) நும்,
- (உஉஎ) பரமவியோமம்
(சுவே. ஈ. அ) நும், (தைத். நூ. கூ. க) நும்,
(தைத். உ. க. க) நும், (இரு. வே. க. கசுச. நூ) நும்,

(உஉஅ) பரமாலயம் (சிவாலயம்)

(மைந். க. உ௭) னும்,

(உஉக) ஆகாயம்

(சாந். க. கூ. க) னும்,

(பிரு. ச. ச. உ௨) னும்.

(,, ஈ. கஉ. கூ) னும்,

(தைந். க. கூ. க) னும்,

(,, அ. க. க) னும்,

(,, உ. எ. க) னும்,

(,, அ. கச. க) னும்,

அதர்வசிகையினும்,

(பிரு. ச. க. க௭) னும்,

(வே. சூ. க. க. உ௩) னும்,

(உ௩௦) கம் (வ்) ஆகாயம் (சாந். ச. க௦. ௫) னுமாகக் காணப்படு

கின்றன. இவை சிதம்பரத்தின் நாமங்களாமாறு

சுலோ ஸதூரம் நிதூரம் லோ நோபொ ஹிரண்யம்|

சுலோபூரம் விவிசுதஹி பூணூரீகம் முஹாவரபூ|

மமநம் வபிஸூஹி வரஜீஹி துதூ|

ஸதூரஸூஹி ஸுஷூராயா லோதஜாநஸூபொஹி|

விஹிஸூஹி ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா|

ஸதூர லோதஜா ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா|

ஸதூர லோதஜா ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா|

ஸதூர லோதஜா ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா|

ஸதூர லோதஜா ஸுஷூராயா ஸுஷூராயா|

என்னுஞ் சிதம்பரமான்மியத்துப் பத்தாம் அத்தியாயச் சுலோகங்களா
னும், அச்சுலோகங்களின் பொருளை அடக்கிய

அத்தன் பரதத் துவனித் தநடத் தமரும் பொதுவின் பெயர்மன் நமலஞ்

சத்தும் பரிசண் மயகோ சமகத் தனிபுண் டரிகங் குடாகவண் ககனஞ்

சுத்தம் பரமந் புதமெய்ப் பதமச்சுமுநா வழிஞா னசகோ தயநந்

சித்தம் பரமுத் திபரப் பிரமந் திகமுஞ் சபைசத் திசிவா லயமே.

என்னும் கோயிற்புராணச் செய்யுளானும் அறியப்படும்.

(உ௩௧) கைவல்லியோபநிடதமுதலியவற்றிற்குறப்பட்டவாறு, உமா

சகாயராகிய சிவபெருமான் நீலகண்டத்துவமுதலிய இலக்ஷணங்களை யுடை

யராய் இதய துகராகாயத்தின்கண்ணே தியானிக்கப்படுவாரேல், அவர் சரீ

ரம் நமது சரீரம் போலத் துக்கமுதலியவற்றுக்கு ஆஸ்பதமாய்விடுமாலோ

எனின், ஆகாது; நம்மைப் போல அவர் சரீரம் ஜரை, மரணம், சோக

முதலியவற்றுக்குறைவிடமாகாதென மறுத்தற்கு (சாந். அ. க. ௩) ல் அப

கதபாபம்மத்துவாதி குணங்கள் கூறப்பட்டனவாதலின்.

(உ௩௨) எங்கும் வியாபகராயினுரை இங்ஙனம் ஓர் இடத்துள் வரையறுத்துத் தியானித்தல் பழுதாமெனின், அன்று; அவர் கொண்ட வடிவம் உபாசகர்பொருட்டாம் என்றும், கடத்துள் அடங்கிய ஆகாயம் உபாதிவசத்தினுற் சிறிதாயினும், சொருபத்தினுற் பெரிதாம் என்று (வே. சூ. க. உ. எ) ல் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின், சிவபெருமான் பிண்டம் அண்டம் இரண்டினும் உபாசிக்கற்பாலர் என்று பெறப்படுகின்றது. பிண்டம் என்றது பிரமபுரமாகிய சரீரம், அண்டம் என்றது பிருதிவிமுதற் சிவதத்துவாந்தமீறிய முப்பத்தாறு தத்துவபுவனங்கள் அடங்கியுள்ள உலகம்.

(உ௩௩) தகராகாசம் என்றதில் தகரம் என்றது சிறுமையையும் ஆகாயம் என்றது அம்பலத்தையும் உணர்த்துதலின், தகராகாசமானது சிற்றம்பலம் எனப்படும். எங்ஙனமெனின்,

தகராகாசம் = தகரம் + ஆகாசம்
 = சிறுமை + அம்பலம். இது நன். க௩௩-ம், க௩௪-ம்
 = சிற்றம்பலம் என்றாழிற்று. [சூத்திரப்பிரகாரம்]

வடமொழியிலே ஸ்ரீ என்பது போல, தமிழிலே திரு என்னும் பலபொருளொருசொல் மேன்மையுடைய எப்பொருட்கும் விசேடணமொழியாகி அவற்றிற்கு முன்னர் மகிமைப்பொருளை உணர்த்திவரும். வடமொழியில் ஸ்ரீ தகராகாசம் எனற்பாலது தென்மொழியிலே திருச்சிற்றம்பலம் எனப்படுகின்றது.

(உ௩௪) (திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார், திருநாவுக்கரசுநாயனார், சுந்தரமூர்த்திநாயனார் என்னும்) மூவர் (அருளிய) தேவாரமும், ஸ்ரீ மாணிக்க வாசகசுவாமிகள் அருளிய திருக்) கோவை திருவாசகமும், திருமூலநாயனார் (அருளிய) திருமந்திரமுமாகிய இவை தங்கருத்தெலாம் திருச்சிற்றம்பலத்திலே நிறீஇ நிற்பனவாக, (திருவள்ளுவ) தேவர் (திருக்) குறளும், (சிவபெருமானருளிய) திருநான்மறை முடிவும் (உபநிடதங்களும்), வேதவியாச முனிவர் (அருளிய) வேதாந்த சூத்திரமும் ஆகிய இவைகளும் திருச்சிற்றம்பலத்திலேயே தங்கருத்தெலாம் நிறீஇ நின்றவென்று உணர்த்துவாராய் ஒளவையார்

தேவர் குறளுந் திருநான் மறைமுடிவு
 மூவர் தமிழு முனிமொழியுங்—கோவை
 திருவாசகமுந் திருமூலர் சொல்லு
 மொருவாசகமென் றுணர்.

என்றருளிச் செய்தார்.

தேவர் குறள்.

(உரு) மலர்மிசை யேகினுன் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடு வாழ்வார்.

ஈண்டு மலர் என்றது தகரபுண்டரீகத்தின் மேற்று. “தகரபுண்டரீகமிசை ஏகினுன்” எனவே, அது “தகரபுண்டரீகத்துள்ளேயுள்ள தகராகாயத்தின் கண்ணே ஏகினுன்” எனச் (சார். அ. க. க) சுருதிப்பிரகாரம் பொருட் படுத்தப்படும். ஏகினுன் என்றது ஆதிபகவன் மேற்று. ஆதிபகவன் என்றது உமையோடியுயர்ந்த பகவானாகிய சிவபெருமான் மேற்று.

அகண்டாகார நித்தவியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாய்நின்ற சிவத் துக்குச் சகளம், சகளநிஷ்களம், நிஷ்களம் என முத்திறத் திருமேனிக ளுண்டென்றும், சகளத் திருமேனியுடையார் மகேசுவரர் எனவும், நிஷ்க ள சகளத் திருமேனியுடையார் சதாசிவர் எனவும், நிஷ்களத் திருமேனி யுடையார் சிவன் எனவுங் கூறப்படுவர் என்றும்,

சூழிசுதி ஸிவஸு ஸுரூபாஹுஸு ரொருநீ லொருஸு
ஊவாநீ ஸுர ஊதிருவா துயா உதா (காமி. மந். கருக)

(உரு) காமிகாகமத்திலே “மகேசுவரருடைய சத்தியார் பவானி எனவும், சதாசிவனுடைய சத்தியார் மனோன்மனி எனவும், சிவனுருடைய சத்தியார் ஆதி எனவும் திருநாமமுறுவர் என்றுங்” கூறப்படுகின்றது. ஞானயோகஸ்தானமாய தில்லை எல்லைக்கண்ணராகிய சிவனானது சத்தி ஆதி எனப்படுவாராதலின்,

ஏதமில் வன்னுவ ரிண்குறள்உண் பாவினு
லோதிய வொண்பொரு னெல்லா—முரைத்ததனாற்
ருதவிழ் தார்மாற தாமே தமைப்பயந்த
வேதமே மேதக் கன.

என்று சங்கப்புலவருள் ஒருவராகிய பெருஞ்சித்தனார் கூறியாங்கு, வேதப்பொருள்களையெல்லாம் குறள் வெண்பாக்களினுள்ளினோராய், வேதாகமப்பொருள்களெல்லாம் உணர்ந்தோராயுள்ள திருவள்ளுவநாயனார் விஷ்ணு, தேவர், இருடிகண்முதலிய பலர்க்கும் செல்லும் பகவன் என்னும் மொழியை அங்ஙனமாகவொட்டாது சிவபெருமானுக்கே ஈண்டுச் செல் லுமாறு, உமையம்மையாரை உணர்த்தும் ஆதி என்னும் விசேஷ மொழி யைப் புணர்த்தி ஆதிபகவன் என்றனர். ஆகலின், ஆதிபகவன் என்றது

சாந்தோக்கிய கைவல்லிய உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட கிருஷ்ணபிங்களராகிய உமாசகாயனா உணர்த்திற்று.

சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்டவாறு, தகரபுண்டரீகத்துள்ளேயுள்ள ஆகாயத்துள்ளே “ஏகினான்” என்றவாறு கூறுது “ஆகாயத்தை” விடுத்து மலரைமாத்திரங்கொண்டு “மலர்மிசையேகினான்” என்று கூறினமை சுருங்கிய சொல்லால் விரிந்த பொருளைக் கூறும் அழகுபற்றியாய்; இமாசலத்துள்ளார் ஒருவர் “காசிக்கப்புறத்துள்ளார் இராமநாதர்” என்றவிடத்து இடையிற் சிதம்பரமில்லை என்று கொள்வாருண்டா? அது போல மலருக்குமேல் “ஏகினான்” க் கூறியவிடத்தும், திருச்சிற்றம்பலமாகிய தகராகாயம் தகரபுண்டரீகத்ததெனக் கோடற்பாற்று. இத்திருக்குறள் கைவல்லியோபநிடதப்பொருளைத் தொடர்ந்து அருளிச்செய்யப்பட்டது; இரண்டினும் மலராகிய இதய புண்டரீகமும் ஆதிபகவனாகிய உமாசகாயனும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருத்தலின்.

சேர்ந்தார் என்றது ஆவிருத்தியதிகரணத்திற் (ச. க. உ) கூறப்பட்டவாறு திருச்சிற்றம்பலத்தின்கண்ணேயுள்ள சிவனாரோடு ஒற்றுமையுற இடையறுது சோஹம்பாவனையாகிய சிவோஹம்பாவனை செய்தலின்மேற்று.

“நிலம்” என்றது சாந்தோக்கியாதி உபநிடதங்களிலே பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரமலோகமாகிய சிவலோகத்தின் மேற்று.

ஞானயோகிகள் மகாமாயோற்பன்ன விசுத்தகாரியகரணர்களாய் (தைத். உ. க. னும், சாந். அ. கஉ. ஈ) னுங் கூறப்பட்டவாறு, நிரதிசய பிரமானந்தத்தோடு மற்றைய வேட்ட போகங்களையும் நீடு துய்த்து வாழ்வார் என்றுணர்த்துவாராய் வள்ளுவநாயனார் “நீவேழ்வார்” என்றனர்.

திருநான்மறைமுடிவு.

இருக்குவேதம்.

சுவேதாசுவதரோபநிடதம்.

ஐவொ ஁கூரொ வாரொ வெயூ஁நுஷு஁நுவா சுயிவிஸு஁ கிவெஷு
஁஁஁ யஸு஁ன வெஷு கி஁஁யா காரிஷு஁தி ய ஁த஁ஷு஁஁஁ ஁஁஁ ஸ
஁஁஁஁஁

(உ.க.௭) “மூன்று வேதங்களின் நிதியாய்ப் பெரியோர் பற்றிநிற்
றும் பரமாகாயத்ததாயுள்ள அழியாப் பொருளை அறியாதவனெவனோ,

அவனுக்கு அவ்வேதத்தினுற் பயன் என்? அதனை அறிபவர்களே கிருதார்த் தராயமர்ந்தனர்” என்று (இரு. வே. க. கசுச. நசு. னும், சுவே. ச. அ) னும்,

தைத்திரீயோபநிடதம்.

யொ வெடி மிஹிதௌ மூஹாயாஹ வாரொ வெயூரெ ஸ்ரோ
ஹுமெ ஸவ-ஹ நூரெ ஸஹ ஸ்ரஹணா விபஸிதா|

(உ௩அ) இதயகுமைக்கண்ணதாகிய பரமாகாயத்தில் இருக்கும் (சச்சி தானந்த பிரமத்தை) எவன் அறிகின்றானோ, அவன் சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு சமஸ்த வேட்ட போகங்களையுந் துய்க்கின்ற னன்” என்று (வே. சூ. ந. ந. ௪௦)ற் கூறப்பட்டவாறு (தைத். உ. க) னும்,

ஹெஷா ஹம-ஹீ வாராணீ விடிா வாரொ வெயூரெ ஸ்ரோ
கிஹிதா|

(உ௩க) “பரமாகாயத்திலே நிறுத்தப்பட்ட அந்த வித்தை (வருணன் கூற) பிருகுவாருணியினால் அறியப்பட்டது” என்று (தைத். ந. ௬) னும்,

கடோபநிடதம்.

ஹொஹநஃ வாராஹொஹி தஹிஹொஃ வாரஹ வடி|

(உ௪௦) அவன் (அறுவித) அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாகிய அந்தப் பரப்பிரமத்தின் பரமாகாய சிவபதத்தை அடைகின்றனன்” என்று (வே. சூ. ச. ச. ௨௨. னும், ச. ந. கசு) னும் கூறப்பட்டவாறு, (கட. ந. ௬) னும்,

பிருகதாரணியோபநிடதம்.

ய வஹொஹஹு-ஹய சூகாஸ ஸ்ரஹிஹ்மெதெ ஸவ-ஹஸு
வஸீ ஸவ-ஹஸுராந ஸவ-ஹஸுராயிவதி|

(உ௪௧) “எது இதயத்துள் ஆகாசமாயிருக்கின்றதோ, அதில் அனைத் தையும் வசீகரிப்பவரும், அனைத்துக்கும் ஈசானரும், அனைத்துக்கும் அதி பதியுமாயினார் அமர்கின்றனர்” என்று (பிரு. சூ. ச. ௨௨) னும்,

தஹி ஸ்ரஹ்ரொ மூஹு-ஹகாஸ ஒதஹு ஹொதஹு|

(உ௪௨) “கார்க்கியே! அந்த அக்ஷரப்பிரமத்திலன்றோ ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் உற்றது” என்று (பிரு. நு. அ. கக) னும்,

௫௪

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

சாந்தோக்கியோபநிடதம்.

சுய யஜிஜீவீஸ் த்ரீஹ்வஹொ டஹொ வஹ்ணரீகொ வெஹ் டஹொ
ரொ 2வீஹ்ணராகாஸவீஹ் டஹொ ஹ்ணவஹ் டஹொ தஹ்வ விஜீஜா
விகவ்யூ |

(௨௪௩) “பிரமபுரம் என்னும் இதிலே தகரபுண்டரீக வீடு உள்ளது;
இதிலே தகராகாசம் உள்ளது; இந்தத் தகராகாசத்துக்குள்ளேயுள்ளது
நாடற்பாற்று; அறியற்பாற்று” என்று (சாந். அ. க. க) னும்,

ஸவ-ஹ்ணி ஹ்வா ஹ்ணி ஹ்ணதாநி சுகாஸாஹ்வ ஸஹ்
ஹ்ண சுகாஸா ஹ்ணதாநி யஹ்ணி |

(௨௪௪) “ஆகாயத்திலிருந்து இப்பூதமனைத்தும் உற்பத்தியாகி, ஆகா
யத்தைப் போய் அடைகின்றன” என்று (சாந். க. கூ. க) னும்,

கைவல்வியோபநிடதம்.

ஹ்ணதஹ்ணரீகொ விரஹ் விஸஹ் விஹ்ணு ஜீவஹ் விஹ்ணு வி
ஸாகஹ் | ஹ்ணு ஜீவஹ் ஹ்ணதஹ்ணரஹ் ஹ்ண ஹ்ணதஹ்ண
ஹ்ணதஹ்ணி |

(௨௪௫) “இதயபுண்டரீகத்தைத் துளற்ற சுத்தமாகக் கருதி அதன்
மத்தியிலே தெளிவுடையராய், சோகமில்லாதவராய், எண்ணப்படாதவராய்,
வெளிப்படாதவராய், அனந்தரூபராய், சிவனாய், பிரசாந்தராய், அமிர்த
ராய், பிரமயோனியாயுள்ளாரை தியானித்து” என்றற்
றோடக்கத்தனவாகக் கைவல்வியோபநிடதத்தினும்,

மகாநாராயணோபநிடதம்.

ஹ்ண தஹ்ணரொ வாரொ வெஹ்ணீ |

(௨௪௬) “இந்த அந்தப் பிரமம் அழியாத பரமாகாயத்துள்ளது”
என மகாநாராயணத்தினும்,

* டஹொ விஹ்வஹ் வாவெஹ் ஹ்ணதஹ்ணரீகொ வஹ்ணு
ஹ்ணதஹ்ணரீகொ டஹொ ஹ்ணதஹ்ணரீகொ ஹ்ணதஹ்ணரீகொ
வாவிகவ்யூ |

* டஹொ விஹ்வஹ் வாவெஹ் ஹ்ணதஹ்ணரீகொ ஹ்ணதஹ்ணரீகொ
என்று பாடாந்தரமுண்டு.

(உசஎ) “(பிரம)புரமத்தியிலே இருப்பதாய்ப் பாவமிலதாயுள்ள தகர புண்டரீக வீடு என எதுவுண்டோ, அதிற் சோகமிலதாகிய தகராகாசம் உள்ளது; அதனுள் உள்ளது உபாசிக்கற்பாற்று” என்று மகாநாராயணத்தினும்,

முண்ட்கோபநிடதம்.

ஹிவ்ய ஸ்ரஹஹுரெ ஹேஷ ஹேஷாநூதா ஸ்ரஹிஷ்டஃ

(உசஅ) “திவ்ய பிரமபுரத்திலே உள்ள ஆகாயத்திலே ஆன்மா (சிவ பெருமான்) அமர்ந்தனர்” என (முண். உ. உ. எ) னும்,

அதர்வசிகோபநிடதம்.

ஸஹ ராகொஹிஷ்டே ஷேயஃ

(உசக) “சிவபெருமான் ஆகாயமத்தியிற் றியானிக்கற்பாலர்” என்று அதர்வசிகையினும்,

பிரசினோபநிடதம்.

ஸ ஷதஸூ ஜீவஹா தூராஹுரஃ ஸுரிஸ்யஃ ஸுரூஷ ஶீக்ஷதே

(உரு) “அவன் இந்தச் சீவகனராகிய (இரணியகருப்பரினின்றும்) உற்கிருட்டராகிய (நாராயணர்க்கும்) பரமாய்த் (தகரபுண்டரீக) புரிக்கணுள் ள புருஷரைச் (சிவனரைக்) காண்கின்றனன்” என்று (பிர. ரு. ரு) னும்,

மாண்கேகியோபநிடதம்.

ஶரீத ஸூதஹேஷ வுஹாயுஃ ஸ்வஹோஹஸி ஸி
வொ ஸ்வேத ஷ்வஹோஶாஸி

(உருக) “அளவில்லாதவராய், வாக்கிந்திரிய வியவகாரத்துக் கெய் தாதவராய், சமஸ்தப் பிரபஞ்சோபசந்தராய், அத்துவிதராய், துரியராய், ஒங்காரராய் நின்ற சிவபெருமான்” என்றவிடத்துக் கூறப்பட்ட சிவபெரு மான் நிவிர்த்திகலாசக்கரம், பிரதிஷ்டாகலாசக்கரம், வித்தியாகலாசக்கரம், சாந்திகலாசக்கரம் என்னும் நான்குக்கும் மேலாய் (கூ-ம் இலக்கத்திற்) கூறப்பட்ட சாந்தியதித அத்துவாதீத பரமாகாய துரியமூர்த்தியாம் எஃபது போதர மாண்கேகியோபநிடதத்தினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

(உருஉ) ஈசாவாசியோபரிடதத்து முதன் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஈசரும் அச்சிவபெருமானையே உணர்த்திற்று:

(உருங்) கேரோபரிடத்திற் கூறப்பட்ட உமை பிருகதாரணிய சாந்
தோக்கியாதி உபநிடதங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமாகாயமாம்.

சதபதப்பிராம்மணம்.

ஐதரேயோபநிடதம்.
அதர்வசிரோபநிடதம்.

(உருசு) (தகரா) காசம் நுட்பமாய்விடின் பிரமபுரமாகிய சரீரத்துள்
மாத்திரம் அடங்கிய தொன்றாய்விடுமே எனின், அன்று;

ஸ ஹோவாது யதௌ-ம் மாமி-ஃ திவோ யதவ-ஃக் வ்யயிஷுரா
யதனாரா ஞ்ஜாவாப்யயிவீ ஹெ யஜ்-ஃதஹ ஸவஜ் ஸவிஷுரெஜ்
த்யாஅக்சக் சூகாஸ வஸவ ததொதஹ ப்ரோதஹெதி।

(பி.ரு. து. அ. எ)

(உ௫௭) “கார்க்கியே, வானத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக் கீழுமாக வானம், பூமி, இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்பவற்றை அடக்கிக் குறுக்கும் மறுக்குமாய், அமைந்ததெதுவோ அது ஆகாயத்தில் (அமர்ந்தது)” என, (அரைமாத்திரையிலடங்கும்மடி யகலமளக்கிற்பாரில்லாவடி * என்றவாறு) கூறப்பட்டிருத்தலின், அந்த ஆகாயம் அனைத்துக்கும் மேலாய் அளவுட்படாது விரிந்துபோந்தமை உணரற்பாற்பு. இங்ஙனம் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஆதாரமாய் நின்ற ஈசகேநாதி உபநிடதமனைத்தும் ஆகாசம் பஹாகாசம் எனப்படும் தகராகாசத்தில் தங்கருத்தெலாம் நிறீஇ நின்றமை வெளிப்படை.

மூவர் தமிழ்.

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார்.

(உ௫௮) சுற்றுகெரியோம்பிக்கலியைவாராமே
செற்றார்வாழ்தில்லைச்சிற்றம்பலமேய
முற்றுவெண்டிங்கண்முதல்வன்பாதமே
பற்றுகின்றாரைப்பற்றுவாவமே.

வருமார்தளிர்மேனிமாதேதார்பாகமார்
திருமார்தில்லையுட் சிற்றம்பலமேய
சுருமானுரியாடைக்கறைசேர்கண்டத்தெம்
பெருமான் கழல்ல்லாற்பேணுதுள்ளமே.

கோலமாயநீண்மதிர்கூடலாலவாயிலாய்
பாலனையதொண்டுசெய்துபண்டுமின்றுமுன்னையே
நீலமாயகண்டனெனின்னையன்றித்தலுஞ்
சீலமாயசின்னையிற்றேர்வதில்லைதவரே.

பொன்றயங்கிலங்கொளிந்நலங்குளிர்தபுன்சடை
பின்றயங்கவாவொய்யிஞ்ஞகாபிறப்பினீ
கொன்றையம்முடியினுய்கூடலாலவாயிலாய்
நின்றயங்கியாடலேனினப்பேதநியமமே.

பெரியபுராணம்.

ஒன்றுவே றுணர்வு மில்லே னொழிவற நிறைந்தகோல
மன்றினுன் மறைக ளேத்த மானுட ருய்ய வேண்டி.

* திருவதிகை, திருவடித்தாண்டகம். ஏ.

௫௮

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

நின்று நீ யாடல் செய்கை நினைப்பதே நியம மாகு
மென்றயும் புகலி மன்ன நின்றமிழ்ப் பதிகம் பாட.

திருநாவுக்கரசுநாயனார்.

(௨௫௬) வில்லைவட்டப்படவாங்கியவுணர்தம்
வல்லைவட்டம்மதினமூன்றுடன்மாய்த்தவன்
றில்லைவட்டந்திசைகைதொழுவார்வினை
யொல்லைவட்டங்கடந்தேதாடுதலுண்மையே.

பெரியபுராணம்.

பரவுந் தீல்லை வட்டத்துப் பயில்வார் பைம்பொ னம்பலத்து
ளரவும் புனனுஞ் சடையாட வாடு வர்கூத் தாராமை
விரவுங் காதன் மிக்கோங்க வேதம் படியுந் திருப்படிக்கீ
ழிரவும் பகலும் பணிந்தேத்தி யின்பஞ் சிறக்கு மந்நாளில்.

புரீசுந்தரமூர்த்திநாயனார்.

(௨௬௦) பாருருமரவல்குலுமைநங்கையவள் பங்கன்பைங்கணேற்ற
னாருரன்றருமனார் தமர்செக்கிலிடும்போ துதடுத்தாட்கொள்வா
னாருரன்றம்பிரானாருரன்மீகொங்கிலணிகாஞ்சிவாய்ப்
பேருரர்பெருமானைப்புலியூர்ச்சிற்பம்பலத்தேபெற்றாமன்றே.

பெரியபுராணம்.

அத்திருப் பதியை யணந்துமுன் றம்மை யாண்டவர் கோயிலுட் புகுந்து
மெய்த்தவர் சூழ வலங்கொண்டி திருமுன் மேவுவார் தம்மெதிர் விளங்க
நித்தனார் தீல்லை மன்னுணின் ருட னீடிய கோலநேர் காட்டக்
கைத்தலங் குவித்துக் கண்களா னந்தக் கலுழிரீர் பொழிதரக் கண்டார்.

முனிமொழி.

(௨௬௧) வேதாந்த சூத்திர நீலகண்டபாடியத்து ஜன்மாதிக்காணத்
தினும் (க. க. ௨), ஆகாயப்பிராணாதிகாணத்தினும் (க. க. ௨௩, ௨௪),
சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகாணத்தினும் (க. ௨. ௧), அக்ஷராதிகாணத்தினும்
(க. ௩. ௬, ௧௦), ஈக்ஷதிகர்மாதிகாணத்தினும் (க. ௩. ௧௨), தகராதிக்காணத்
தினும் (க. ௩. ௧௩—௨௨), பிறவிடங்களினும் ஆங்காங்கே தகராகாயவிஷ
யம் கூறப்பட்டிருத்தல் சிவார்க்கமணிதீபிகையினால் நன்கு புலப்படும்.

திருக்கோவையார்.

(உசுஉ) எலும்பாலணியிறையம்பலத்தோனெல்லைசெல்குறுவேர்
நலம்பாவியமுற்றுநல்கினுங்கல்வரைநாடரம்ம
சிலம்பாவடிக்கண்ணிசிறிடைக்கேவிலைசெப்பலொட்டார்
கலம்பாவியமுலையின்விலையென்னீகருதுவதே.

(இ—ள்) சிலம்பா, எலும்புகளால் அலங்கரிக்கும் இறைவர், திருச்சிற்
றம்பலத்தின்கண்ணார், அவரது (சிறிறம்பலத்தில்கு) எல்லைக்கண்ணே
அவரை அருண்ணானத்தினால் வியாபித்தனுகுதற்குக் கருதும் சிவன்
முத்தராயினரது நன்மைபரந்த (பிருதிவி முதற் சிவதத்துவார்த்தம் வரையு
முள்ள) பிரபஞ்சமனைத்தையும் நீ கொடுப்பினும், எம்முடைய தமராகிய
கல்வரைநாடர் வடுவகிர்போலும் கண்ணையுடையாளது சிறிய இடைக்கே
விலையாகச் சொல்லுதல் இவையார், கலம்பரந்த முலையின் விலையாக யாதனை
நீ கருதுவது? ஒன்றற்கும் அவர் உடம்படார்; என்பதாம்.

பெரியபுராணம்.

அறிவி னெல்லை யாயதிருத் தீல்லை யெல்லை யமர்ந்திறைஞ்சிப்
பிறிவி லாத திருவடியைப் பெருகு முன்னத் தினிற்பெற்றுச்
செறியு ஞான போனகர்வந் தருளும் புகலி சென்றிறைஞ்சி
மறிசேர் கரத்தார் கோயில்பல வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார்.

திருவாசகம்.

(உசுங்) எம்பிரான் போற்றி வானத் தவரவ ரேறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குன் மங்கை கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தீன்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
யும்பரா போற்றி யென்னை யானுடை யொருவ போற்றி.

திருமந்திரம்.

(உசுசு) விம்மும் வெருவும் விழுமெழு மெய்சோருந்
தம்மையுந் தாமறி யார்கள் சதிற்கெடுஞ்
செம்மை சிறந்த திருவம் பலக்கூத்து
னம்மலர்ப் பொற்படதத் தன்புனைப் பார்கட்கே.

இங்ஙனம் திருக்குறண்முதலிய நூல்களிலிருந்து ஒவ்வோர் பிரமாண மாத்நிரம் ஸ்தாலீபுலாக நியாயங்கொண்டு எடுத்துக் காட்டினம். மற்ற வைகளை முன்பின் மலைவற ஆராயவல்ல பெரியோர் திருச்சிற்றம்பலத்தி லேயே எப்பொருள்களுங் கோவைபட்டிருத்தல் காணவல்லுநராவர்.

ஜ்நாநம் கியா உ அயு-ஓர் உ யொமுஸ்துதி ஸு-ரொஸ்துரி|
அதுஷாடி ஸாரிஷாடொ ஐ ஐ யஜி-ஹநாதநம்|

(வாயு. உத். கக. ௩௦)

தஞ்சூகஸ்தம் வாரொ ஐ-ஓ ஸுயு-ஓடிதா அதுவி-ஓயம்|
தெஷு வாரஸு-ஓதொ யொமு ஸ்ரீவம் ப்ரக்யக்ஷயெஜ்யஸ்ய

(வாயு. பூ. உஅ. ௧௭).

(உகதி “சரிஸை கிரியை யோகம் ஞானம் எனச் சிவபுண்ணியம் நால்வகைப்படும்; அவற்றுட் பாகபதயோகம் உறுதியாய்ச் சிவபிரானை ரைப் பிரத்தியக்ஷமாக்கும்” என்று வாயுசங்கிதை கூறலானும், அந்தப் பாகபதயோகத்தையே நீலகண்டசிவாசாரியர் கன்மயாகம் தபயாகம் ஜப யாகம் என்னும் இந்த மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஞானதியானம் (ஞான யோகம்) என்றும், இது பிரம்மசொருபத்தை அடைதற்கு நேரே ஹேது வாயுள்ளதென்றும் அக்கினிகோத்திராதிகரணத்தில் (ச. க. ௧௬) கூறினதாக, சைவசித்தாந்த சந்தான சாரியருள் ஒருவராகிய உமாபதிசிவாசாரியர் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தை ஞானயோகஸ்தானம் என்பாராய்

பிறந்தில மாநூர் தன்னிற் பேசிய கரசி மேவி
பிறந்தில மிரண்டு முத்தி யின்பமும் பின்ப தாநா
முறைந்திடுந் தில்லை ஞான யோகமார் தான மாமார்
செறிந்தடி காணச் சீவன் முத்தராய்த் திரியலாமே

என்றருளிச் செய்தனர்.

ஆன்மதத்துவம் வித்தியாதத்துவம் சிவதத்துவம் என்னும் முத்திறத் தத்துவங்களுள்ளே அதேதாபாக ஆன்மதத்துவத்தினின்ற ஏகான்மவாதியார் அக்கிரபாக சிவதத்துவத்தின்பாலராம் திருச்சிற்றம்பலவரை மந்தபுத்தி யினர் உபாசனையின்பொருட்டுள்ளார் என்று தூஷித்தலானும், அங்ஙனம் வைணவருக்கும் அத்திருச்சிற்றம்பலம் உருசிக்காமையானும், சமஸ்த சாஸ்திரப்பிரதிபாதிதமாகிய திருச்சிற்றம்பலமானது சைவசமயிகளுக்கே ஏற்புடைத்தாய் வாய்த்த பெருஞ் செல்வமாயிற்றென்க.

(உகக) “இருடி வாமதேவர் நான் மனுவாயினேன் சூரியனாயினேன் என்றனர்; இங்ஙனம் நான் பிரமமாகின்றேன் என்று! அறிபவன் (பாவிக்கிர

பரிவோ உறுதுணை செவாநாயகர் வ்யூதாவம் விவஜ்-மெக்ஷி யஸ்தி
வ ஸொஹரேவேதி சுருத்தேதம் ஊவயெதரா.

(உசூக) “சிவன் வேறு தான் வேறு என்னுந் துவிதபாவனை யொழிந்து சிவமே நான் என்னும் அத்துவிதபாவனையை எப்போதும் பயில்க” என்று சர்வஞ்ஞானோத்தரங் கூறியதூஉம் மேலே கூறிய சுருதிப் பொருளையேயாம்; இந்தச் சிவானந்தநிலையில் நிற்பவன் ஒன்றைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் பார்ப்பதில்லை என்றற்றொடக்கத்தனவும் ஆனந்த மேலீட்டினால் அவன் மனசு பிற விஷயம்பற்றிக் கவரப்படாதென்பதை உணர்த்தின. பெத்தாவஸ்தையில் ஆன்மாவேனும், மற்றைச் சுடப்பொருளேனும் அறிவித்தால் அறிவதுங் காட்டினார் காண்பதும், இயக்கினால் இயங்குவனவுமாயிருத்தலால், அறிபவரும், காட்டுபவரும், இயக்குபவரும் பரப்பிரமசிவனார் என்று பிருகதாரணியத்து அந்தரியாமிப்பிராம்மணங் கூறிற்று.

வளஷ ஹேவா நௌயாதி|

(உஎ௦) “இவரே ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றாரன்றோ” என்று (தைத். உ. எ) னும்,

ரஸம் ஹேவாயம் ஐயா நௌ ஹதி|

(உஎ௧) “இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றனன்” என்று (தைத். உ. எ) னும்,

ஐயாரஸம் ஐயா நௌ ஹதி நா ந்யா|

(உஎ௨) “பிரமானந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றனன்; மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று” என்று சிவாகமத்தினுங் கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் சர்வஞ்ஞானி குணங்களைபுடையவனாய் விளங்குதலே சிவத்துவம் எனப்படும்.

விஜ்யா தஜ்நாஸௌ ஸுஸாஜ்யம் யாதி நா ந்யா|

சுத ஸாஜ்யம் தயொ ஸர்க்ஷா லெஷ்ய லேவ ந லெதாஸு|

(உஎ௩) “வித்தையினாலே அவித்தை நீங்கியவிடத்துத் தானே சித்தித்த ஐக்கியமே சீவேசுரர்க்கு எய்துகின்றது; அதுதான் சாமியம் என்று பிரமகீதையிற் புகுத்திய சுலோகமும், அதன் தாற்பரிய தீபிகையும், ஏகான்மவாதியார் (முண். ந. க. ந)ற் பொறித்த உரையும் கற்பனைகளாம் என்பது பின்வரும் பிரமாணங்களாற் சித்திக்கின்றது.

ஸவ-ஜ்ஞா தஜ்நாஸௌ ஸுஸாஜ்யம் யாதி நா ந்யா|
சுநனஸுதிஸு நிராஜ்யா து விஸுஜ்ஜெஹ ஸு ஸிவக்ஷ லேதி|

ாரம்புரா துணா ஸுவெ- ஸங்குரினெ ததாததி|
 வுணுவ-புரவஸவக- துணாநீவ ததொ 2.7.தம்|
 வுணு ஸங்குரினெ வுஸா ரிதாதி வவநாசு ஸுபு|
 தயா உ ஸிவவநுணா ஸுவ-ஐகாதி யாதி-காம்|
 ஐதெவம் முணஸங்குரான ஸாதிவகொ கிரபிவிதம்|

யவெய்த உகாரிஸ்துலாநா கூவுள வாதுமுணா வ
புவுண வாயுஜுடா

(உஎஎ) ஐக்கூர் வ-இண-ஓர் வியாநெந மண்ணாவாடிந சோவ
 ரெசு| ஓர் ஹாரிதூந் ஸவ-ஓஜோ ஹவ ஸூஹா| ஓர் ஹீரீதூந்
 வாரிதூநெஹா ஹவ ஸூஹா| ஓர் ஹூரீதூந் சுநாதிவொயொ
 ஹவ ஸூஹா| ஓர் ஹெஹீரீதூந் ஸூதநெஹா ஹவ ஸூஹா| ஓர்
 ஹெஹாரீதூந் சுஹவூதூதி ஹ-ஹவ ஸூஹா| ஓர் ஹஃ சூதூந் சுநந
 தூதி ஹ-ஹவ ஸூஹா என்று(அக். அ.அ. சசு)ம் சுலோகத்துக்குப் பின்னும்,

(உளவு) கடுமையாக முண்டெனவ வுந ருமெய்யா வவா
 டியெய்! ஸவ-ஜகா னயா துயிடு மொயனாடினவஜி-தது!

(உசூக) “சிவன் வேறு தான் வேறு என்னுந் துவிதபாவனை யொழிந்து சிவமே நான் என்னும் அத்துவிதபாவனையை எப்போதும் பயில்க” என்று சர்வஞ்ஞானோத்தரங் கூறியதூஉம் மேலே கூறிய சுருதிப் பொருளையேயாம்; இந்தச் சிவானந்தநிலையில் நிற்பவன் ஒன்றைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் பார்ப்பதில்லை என்றற்றொடக்கத்தனவும் ஆனந்த மேலீட்டினால் அவன் மனசு பிற விஷயம்பற்றிக் கவரப்படாதென்பதை உணர்த்தின. பெத்தாவஸ்தையில் ஆன்மாவேனும், மற்றைச் சடப்பொருளேனும் அறிவித்தால் அறிவதுங் காட்டினார் காண்பதும், இயக்கினால் இயங்குவனவுமாயிருத்தலால், அறிபவரும், காட்டுபவரும், இயக்குபவரும் பரப்பிரமசிவனார் என்று பிருகதாரணியத்து அந்தரியாமிப்பிராம்மணங் கூறிற்று.

ஊஷ ஹேவாநஓயாதி|

(உஎ௦) “இவரே ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றாரன்றோ” என்று (தைத். உ. எ) னும்,

ரஸ௦ ஹேவாய௦ ஹோநஓ ஊவதி|

(உஎ௧) “இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்” என்று (தைத். உ. எ) னும்,

ஹேவாரஸ௦ ஹோநஓ ஊவதி நானூயா|

(உஎ௨) “பிரமானந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்; மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று” என்று சிவாகமத்தினுங் கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் சர்வஞ்ஞானி குணங்களைபுடையவனாய் விளங்குதலே சிவத்துவம் எனப்படும்.

விஷயா தஜ்நாஸ௦ ஸுஸாஜி௦ யாதி நானூயா|

சுத ஸாஜி௦ தயொ ஸாக்ஷா டெஷு டேவ ந ஹேதாஸு|

(உஎ௩) “வித்தையினாலே அவித்தை நீங்கியவிடத்துத் தானே சித்தித்த ஐக்கியமே சீவேசுரர்க்கு எய்துகின்றது; அதுதான் சாமியம் என்று பிரமகீதையிற் புருத்திய சுலோகமும், அதன் தாற்பரிய தீபிகையும், ஏகான்மவாதியார் (முண். ந. க. ந.)ற் பொறித்த உரையும் கற்பனைகளாம் என்பது பின்வரும் பிரமாணங்களாற் சித்திக்கின்றது.

ஸவ-ஓகா துஷி ரநாஹிஸாயஃ ஸுதனூகா நித்ய ஸௌவஸ்திஃ|
சுநஹஸ்திஸு கிராஜிபாது விஸுஜஹ ஸு ஸிவஸு டேகி|

(உஎச) “முற்றிவு, வரம்பிலின்பமுடைமை, இயல்பாகவே பாசங் களினிங்குதல், தன்வயமுடைமை, பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடை மை, இயற்கையுணர்வினனாதல், தூயதேகமுடையனாதல் (என்னும் எண் குணங்களை) அடைபவன் சிவத்துவத்தைப் பெறுகின்றான்” என்று சர்வஞ் ஞானோத்தரங் கூறுகின்றது.

ஔவ்ஸா ததூணா ஸ்வெ-ல் ஸாக்ரீதெ ததாதூதி|
வாணுவ-விராஷஸுவக-ல் தூணூநீவ ததொ ஸ்ரூதஃ|
வாணூ ஸாக்ரீதெ வாலா தீதூதி வவநாஸ ஸூட்ய|
தயா வ பிவவநூதா ஸ்வ-ஜகூதி யாதீ-காஃ|
உதேதூவ மூணஸாக்ரான ஸாஜீவகெஷா திர-விதஃ|

(உஎடு) “சிவபெருமானிலிருந்து அக்துணமனைத்தும் அப்போது ஆன்மாவிற்கு சங்கிரமிக்கின்றன; புண்ணியபுருஷசம்பர்க்கத்தினுற் புண்ணி யங்கள் ஒருவனுக்கு எய்துமாறு போல என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் வெளி ப்படை; அங்ஙனமே சிவபெருமானைப் போல முக்தராய்நேரும் சர்வஞ் குத்துவாதி குணங்களைபுடையராகின்றனர்; இங்ஙனம் குணங்கள் ஆன்மா விற்கு சங்கிரமிக்கும் என்னும் சாமியபகும் நிரூபிக்கப்பட்டது” என்று சித்தார்த்தவிவேகத்தினும்,

யவெஸூதெ வகூரிரிஸ-தஸூரா சுஷெள வாதூமூணா ஸ
வ்ரஹண ஸாயுஜ்ய|

(உஎசு) “எவனுக்கு இந்த நாற்பது சம்ஸ்காரங்களும் பரமான்மா வின் (சர்வஞ்ஞதாதி) எண் குணங்களும் எய்துகின்றனவோ, அவன் பிர மத்தின் சாயுச்சியத்தை அடைகின்றான்” என்று கவுதமகுத்திரத்து எட் டாவது கண்டத்தினும்

(உஎஎ) ஐகூ வ-லிண-ல் வியாநெந மூணாவா-ந ரீவ
ரெசு| ஓ ஹாரீதூந் ஸ்வ-ஜெஹ ஹ ஸூஹா| ஓ ஹாரீதூந்
வாரிதூவொ ஹ ஸூஹா| ஓ ஹாரீதூந் சுநாஜிவொயொ
ஹ ஸூஹா| ஓ ஹேரீதூந் ஸூதனொ ஹ ஸூஹா| ஓ
ஹேரீதூந் சுமாவூதி ஹ-வ ஸூஹா| ஓ ஹஃ சூதூந் சுநக
யூதி ஹ-வ ஸூஹா என்று(அக். அ. சசு)ம் சுலோகத்துக்குப்பின்னும்,

(உஎஅ) ததெவதூ மூணாநெவ வுந ரவெஸூ வவா
தெயசு| ஸ்வ-ஜகூ தயா தூவொ வொயஹாஜிவஜீ-த்யு|

சுசு

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

சுமாவஸுதம் ஸூகஸூ 3 நஹா ஸக்திஸேவ உ என்று (வாயு. உத். கரு. க0க, க0உ) னும் உணர்த்தப்பட்டவாறு

ஆன்மாவிலே சர்வஞ்ஞதைமுதலிய சிவகுணங்கள் பதிதலே சாமியம் என்பது போதர

30கூ ஸ்ரிவஸுரோ ஹவெசு |

(உஎசு) “முத்தன் சிவசமமாகின்றான்” என்று (வாயு. பூ. உ. எசு. னும், உஅ. உஉ) னும்,

ஸாஹ்யம் ஸ்ரிவஸுரோ நதா |

(உஅ0) “சாதிக்கப்பட்டது சிவசாமியம்” என்று (வாயு. உத். கக. கஉ0) னும்,

(உஅக) ஸுஷுரோ ஸு உ நியொஜு தது வாயா ஸிஷுஸு விசுதிக்கா ஸவ-ஹ்ருக்ஸு-தது-நாஹி-ஸி ஸூகஸூ ஸாஜாநி உ | ஸக்திம் உ-தி-தி-தி-நஹ விஷயம் ஷட்கம் முணாநா தத ஸூவா ஹ்ரு-நதத ஸ்ரிவெந ஸஹ்ரு ஸ்ரிஷு ததா யொஜயெசு |

என்று சித்தார்தசாராவளியினுங் கூறப்படுகின்றது. இந்தச் சிவத்துவத்தை உபநிடதங்கள் அமர்த்தத்துவம் என்று வழங்குகின்றன.

சுஜீ-தகூ ஹி வி0உதெ |

(உஅஉ) “சிவத்துவத்தைத் தினைக்கின்றனன்” என்று (கேந. கஉ) னும்,

ஸுஹ்ருஸு0ஸூ 23ஜ-தகூ ரெதி |

(உஅங்) “பிரமத்திலே (சிவோஹம்பாவனையினால்) நிமீஇ நின்றேரே னே சிவத்துவத்தை அடைகின்றனன்” என்று (சார். உ. உங். க) னும்,

தயொஹ்-ஹாயஹ்ஜீ-தகூரெதி |

(உஅச) “(தலைநாடிவாயிலாக) மேலே போய்ச் சிவத்துவத்தை அடைகின்றனன்” என்று (சார். அ. சு. சு. னும், கட. சு. கசு) னும்,

சுஜீ-தகூஸு து நாஸாஸு வி0தூந |

(உஅரு) “செல்வத்தினுற் சிவத்துவம் எய்தும் என்னும் நம்பிக்கை இல்லை” என்று (பிரு. ச. ச. உ. னும், சு. ரு. ங்) னும்,

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

சுரு

வளதாவரொ வஸுதகஸு 1

(உஅசு) “இவ்வளவுதான் சிவத்துவம்” என்று (பிரு. சு. ௫. ௧௫) னும்,

வஸு-ஹொகா சுஸுதகஸு ஹஜனெ |

(உஅஎ) “சுவர்க்கலோகத்துள்ளார் (சிவலோகத்துள்ளார்) சிவத்து வத்தை அடைகின்றனர்” என்று (கட. சு. ௧௩) னும்,

சுஸ யிரா சுஸுதகஸு விஹிசா |

(உஅஅ) “வித்துவான்கள் சிவத்துவத்தை அதுபவித்து” என்று (கட. ச. ௨) னும்,

சுஸுதகஸுஹி மஹிசி |

(உஅசு) “சிவத்துவத்தையும் அடைகின்றனன்” என்று (கட. சு. ௮) னும்,

சுஸுதகஸுஹிசி |

(உ௧௦) “சிவத்துவத்தை அடைகின்றனன்” என்று (சுவே. சு. ௬) னும் கூறப்பட்டிருத்தலான் வேதாந்தாகமார்த்தங்களெல்லாம் ஒரே பொருட் பட நின்றவாறு தெள்ளிது.

இங்ஙனம் சிவத்துவம் அடையும் வித்துவானுக்குத் தலைநாடிவாயி லாக உற்கிரமணமுஞ் சிவலோகப் பிராப்தியும் உளவாம்.

(உ௧௧) “இதயத்துள்ள நுற்றோர் நாடிகளுள்ளே ஒன்று தலைவாயி லாகப் போந்தது. இந்நாடிவாயிலாக (மரணகாலத்தில்) உற்கிரமணஞ் செய்வேன் மேலுலகத்தை (பிரமலோகத்தை) அடைந்து சிவத்துவம் எப் துகின்றனன். மற்றைய நாடிகள் மற்றைய உலகங்களைப் பிறர் (அவித் துவான்கள்) அடைதற்கு உதவாநின்றன” என்று (சார். அ. சு. ௫. னும், கட. சு. ௧௬) னும் காணப்படுகின்றது. படவே, வித்துவான் சிரநாடிவா யிலாகவும், அவித்துவான் மற்றைய நாடிகள்வாயிலாகவும் உற்கிரயிக்கின் றனர் என்றயிற்று. இங்ஙனம் புறப்படுவார்க்கு உத்தராயணமார்க்கம் தக்ஷிணாயணமார்க்கம் என இரண்டு கூறப்படுகின்றது. உத்தராயணமார்க்க மானது அர்ச்சிராதிமார்க்கம் எனவும், ஒளிமார்க்கம் எனவும், தேவயானம் எனவும், தக்ஷிணாயணமார்க்கமானது தாமமார்க்கம் எனவும் படும். பஞ் சாக்கினிவித்தை அறிந்தவர்களும், வனத்திலிருந்து பத்திரானம்வாயி லாக உபாசிப்பவர்களும் ஒளியை அடைந்து, இதிலிருந்து பகலை அடைந்து,

இதிலிருந்து பூருவபக்கம் அடைந்து, இதிலிருந்து உத்தராயணமடைந்து, இதிலிருந்து தேவலோகத்தை அடைந்து, இதிலிருந்து ஆதித்தியலோகத்தை அடைந்து, இதிலிருந்து மின்னலை அடைய, அங்கே ஓர் அமானவன் வந்து அவர்களைப் பிரமலோகத்துக்கு நடாத்தச் சென்று அங்கே போய்ப் பெரியோராய் நீடு வசிக்கின்றனர்; அவர்களுக்குப் புந்ராவர்த்தி இல்லை (மீனாதல் இல்லை) என்றும், வேள்விகளானும், தானங்களானும், தபசுகளானும், உலகத்தை வெல்வோர் தூமமார்க்கம்வாயிலாகப் போய்ச் சந்திரனை அடைகின்றனர் என்றும், அங்கே கன்மம் புசித்து எஞ்சிய கன்மத்தோடு அங்கிருந்து பின்னர்ப் பூமிக்கு மீனுவார் என்றும், இவ்விரு மார்க்கமும் அறிவாதோர் பறவை புழு முதலியவைகளாய்ச் செனிப்பார் என்றும் (பிரு. அ. உ. கரு, கசு. னும், சார். நு. க0. க—அ. னும், கௌஷீ. க. உ. நு) னுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(உகஉ) உபகோசலவித்தை கூறியவிடத்துத் தேவயானம் (ஒளி மார்க்கம்) வாயிலாகப் பிரம (லோக)த்தை அடைந்து, மீளத் திரும்புவானல்லன் என ஒளிமார்க்கமாத் திரம் (சார். ச. கரு. க—சு) ற் கூறப்பட்டுள்ளது.

(உகந) உத்தரம் துகஷிணம் என்னும் இரு மார்க்கங்களையும் சுருக்கிச் சூசித்து, ஆன்மாவை நாடினோர் சிவனார் (அமிர்தர்) லோகத்தை அடைந்து மீளத் திரும்புவாரல்லர்” என்று (பிர. க. க0) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(உகச) இங்ஙனமாக, வித்துவான் ஆப்தகாமனயாவது, அகாமனயாவது, நிஷ்காமனயாவது, பிரம (சிவ) பாவனையினுற் பரமசாமியம் அடைந்து (முண். நு. க. நு), மரணகாலத்திலே தன் ஆன்மாவைப் பிராணன்களெல்லாம் பிரியாது குழும், தனது உடற்கணுள்ள நூற்றோர் நாடிகளுட் சிறந்த தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்பட்டுத் தேவயானம் எனப்படும் உத்தராயணமார்க்கமாகப் போய்ப் பிரமலோகத்தை அடைந்து, புந்ராவர்த்தியின்றிப் பிரமானந்தத்தோடு சமஸ்த போகங்களையும் துய்த்து நீடு வசிக்கின்றனன் என்பதே எல்லா முக்கிய உபநிடதங்களின் கருத்து. ஈண்டு ஆன்மா போக்கு மீட்சியின்றி இலயமடைவதாக முக்கிய உபநிடதங்களில் ஓர் பிரமாணத் துணுக்கை வாக்கியமேனும் இல்லை.

(உகரு) சரீரத்துத் தலைநாடிவாயிலாகச் செல்பவன் (வித்துவான் சிவலோகத்தை அடைந்து) அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றனன் என்றும், மற்றவர்கள் (அவித்துவான்கள்) கந்தருவலோக முதலியவைகளுக்கு மற்றைய நாடிகளவாயிலாகச் செல்கின்றனர் என்றும் (கட. சு. கசு) ற் கூறப்படுகின்றது.

யெதே தடி-மெஜ-காஹாஸ் லவ.தி |

(௨௬௬) “பிராணன்களெல்லாம் அவன் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்திருக்கின்றன, அவன் ஊர்த்துவமாக உச்சவாசஞ் செய்பவனாகின்றனன்” என்று (பிரு. சு. நட. நட)ல் விளக்கினர். இதனாற் பிர்மபாவனை செய்து பிரமா னந்தமடைந்த வித்துவான் ஆப்தகாமனாய், அகாமனாய், ஆன்மகாமனாயிருப்பான் என்றும், மரணகாலத்தில் அவன் பிராணன்கள் அவன் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்திருப்ப, அவன் உயிர் உற்கிரமணஞ் செய்கின்றதென்றும் பெறப்படுகின்றது.

(௩௦௦) (அவித்துவான் விஷயநோக்கி) (பிரு. சு. ச. சு) ற் கூறுமிடத்து, எதிலே ஒருவனுக்கு மனசு பதிர்த்ததோ, அதனையே தொடர்ந்து அவன் செய்கின்றனன் என்றும், அந்த உலகத்திலே தனது கன்மபயன் அறுபவித்து, சேஷித்து நின்ற கன்மத்தோடு இந்தக் கன்ம பூமிக்கு மீளுகின்றனன் என்றும், இதுதான் பற்றுடையானது (அவித்துவானது) இயற்கை என்றும் (பிரு. சு. ச. சு) ல் முற்பாதி மந்திரம் உணர்த்திற்று; எனவும்

(௩௦௧) ஆசை நீங்காத வித்துவான் சரீரத்தை விடுத்து மற்றோர் பிதிரர்வடிவத்தையோ, கந்தருவர்வடிவத்தையோ, தேவவடிவத்தையோ, பிரஜாபதிவடிவத்தையோ, பிறர் வடிவத்தையோ எடுப்பன் என்று அம் மந்திரம் உணர்த்திற்றெனவும், அதனாற் அவன் சென்ற மார்க்கந் தக்ஷிணயனமார்க்கம் எனவும் பெறப்படும்.

(௩௦௨) வித்துவான் இலக்ஷணங் கூறப்போந்து (பிரு. சு. ச. சு) ற் பிற்பாதி மந்திரம் (வித்துவானவான்) அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆன்மகாமனாய் உள்ளவனென்றும், “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்றும், பிரமமாகிப் (பிரமசாமியமுற்ற) பிரமத்தைப்போய் அடைகின்றனன்” என்றுங் கூறுகின்றது. (பிரு. சு. நட. உக. னும், முண். நட. க. நட, சு. னும், கட. சு. கச) னும் பிரமபாவனையுற்ற வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்ட ஆப்தகாமத்துவம், அகாமத்துவம், ஆன்மகாமத்துவம் என்னும் குணங்களுக்கும், ஈண்டு (பிரு. சு. ச. சு) ற் பிற்பாதி மந்திரத்திற் பிரமபாவனையினாற் பிரமசாமியமுற்ற வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்ட ஆப்தகாமத்துவம், அகாமத்துவம், நிஷ்காமத்துவம், ஆன்மகாமத்துவமுதலிய குணங்களுக்கும் பேதமேதுமில்லை.

(௩௦௩) (கட. சு. கச) ல் தலைநாடிவாயிலாகச் செல்லும் வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் (கட. சு. கச) ற் கூறப்பட்ட மந்திரமே ஈண்டு (பிரு. சு. ச. எ) னுமுள்ளது. அவ்வித்துவான்கள் செல்லும் தேவயானமும், அது பிரமத்தினுலாக்கப்பட்டமையும், தேவயானம்வாயிலாக அடையப்படும் பரமநிதானமும் (சிவலோசமும்) கூறும் (முண். நட. க. சு) ற் காணப்படும் மந்

திரப்பொருள்களே ஈண்டு (பிரு. சூ. ச. ௮, கூ) னுங் காணப்படுகின்றன. (பிரு. சூ. நூ. ௩௮) ல் தலைநாடிவாயிலாக ஊர்த்துவசுவாசஞ் செய்து போகும் வித்துவானுடைய ஆன்மாவைப் பிராணன்கள் சூழ்ந்து குழுமிக்கிடக்கின்றன என்னும் பொருளே (பிரு. சூ. ச. கூ) ல்

ந தஸ்ய ப்ராணா உக்ரீரணி

(௩௦௪) “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்றதற்கும் பொருளாம்.

தேவோ ஹுகூ டேவா நவ்யேதி

(தேவோ பூத்துவா தேவா நப்யேதி. பிரு. சூ. க. ௩) என்றவிடத்து,

(௩௦௫) “தேவனாகித் தேவர்களைப் போயடைகின்றனன்” என (பிரு. சூ. க. ௩) ல் அப்யேதி என்றதற்குப் போயடைகின்றனன் என்று கூறிய பொருளே, ஈண்டு

பிரமமாயேதி

(பிரமமாயேதி. பிரு. சூ. ச. கூ) என்றவிடத்து,

(௩௦௬) “பிரமத்தைப் போயடைகின்றனன்” என (பிரு. சூ. ச. கூ) ல் “அப்யேதி” என்றதற்கும் எய்தும் பொருளாம். (கவ்யேதி) “அப்யேதி” என்னும் பரஸ்மைபதமானது இடப்பெயர்ச்சியை உணர்த்திற்று. உணர்த்தவே, அது மற்றோர் உலகத்தை அடைதலின் மேற்றாமன்றி இங்கே போக்கு மீட்சியின்றி இலயமடைதலை ஓர்காலும் உணர்த்துமாறின்றும்.

யொ ஸகாரோ நிஷூரி சூகூரி சூதூகாரோ ந தஸ்ய ப்ராணா உக்ரீரணி

(௩௦௭) எவன் அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆன்மகாமனாய் இருக்கின்றானோ, அவனை விட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று மத்தியந்தினசாகா மந்திரம் கூறலான், (௩௦௪-ம் இலக்க) மந்திரமானது அவனுடைய ஆன்மாவைப் பிராணன்கள் சூழ்ந்துகிடக்கின்றன என்று இந்த (பிரு. சூ. நூ. ௩௮) ம் மந்திரம் கூறும் பொருளையே தழுவி நின்றது. ஈண்டு (பிரு. சூ. ச. கூ) ல் ஆறாம் வேற்றுமையிற் கூறப்பட்ட (தஸ்ய) “தஸ்ய” (அவனுக்கு) எனப் பொருள்படும் பதத்துக்கு அவனை விட்டு (தஸ்யாக) “தஸ்மாத்” என்று பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்று அம்மத்தியந்தினசாகா மந்திரம் வெளிப்படையாய் விளக்கிக் காட்டிற்று.

அக்கினியையும், பிராணன் வாயுவையும், கண் சூரியனையும், மனசு சந்திரனையும், சுரோத்திரம் திக்குகளையும், சரீரம் பிருதிவியையும், இருதயம் ஆகாயத்தையும், சரீரத்து உரோமங்கள் ஓஷதிகளையும், தலை உரோமங்கள் விருக்ஷங்களையும், இரத்தமும் இரேதசும் சலத்தையும் அடையுமாயின், அந்த மனிதன் எதனைப் பற்றுகின்றனன்” என, அதற்கு யாஞ்ஞவற்கியர் “சௌமிய! எனது கையைப் பற்று; நாங்கள் இருவர்மாத்நிரமே இதனைப்பற்றி அறியக்கடவேம்; இந்த வினா யாரும் அறிய வாதிக்கப்படுவதன்று” எனக் கூறி, “இருவரும் புறத்தே போய் வாதித்தனர்; வாதித்து நற்கருமத்தினுற் புண்ணியமும், தீக்கருமத்தினுற் பாவமும் எய்தும் எனக் கர்மத்தையே விதந்து பேசினர்; அதன் பின் ஆர்த்தபாகர் பேசா திருந்தனர்” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு ஆர்த்தபாகர் வினாவி யது அவித்துவத்விஷயமே. ஈண்டுக் கூறப்பட்ட வினாக்களினும் விடைகளினும் ஒன்றாயினும் பிரமவித்தியாவிஷயத்தைப்பற்றியதன்று. வினாவிடைகளைப்பற்றிய விஷயங்கள் கிரஹம் அதிக்கிரஹமாகக் கொள்ளப்படும் இந்திரிய விஷயங்களின் இயற்கையும், சலம் அக்கினிக்கு உணவாதலும், மரணகாலத்திற் பிராணன்கள் ஆன்மாவைவிட்டுப் பிரியாமையும், செத்தவன் நாமத்தின் அறுவிருத்தியும், புண்ணியபாவங்களுக்கியைவாயுள்ள கதிப் பிராப்தியுமாம். ஆகலின், பிராணன்கள் பிரிவதில்லை என்றதற்குப் போக்கு மீட்சியில்லாத முத்தி எனப் பொருட்படுத்தல் எவ்வாற்றானும் ஒவ்வா வெற்றுரை என்று மறுக்க.

வித்துவான் அடையும் புநராவர்த்தி கொடாத உலகம் பிரமலோகமாம் (சிவலோகமாம்). ஆகவே,

(௩௧௪) பிரமலோகம்

என்று (சாந். அ. ச. ௩) னும்,
(, , அ. ௧௩. ௧) னும்,
(பிரு. சு. ௩. ௩௩) னும்,
(, , ௩. ௩. ௧) னும்,

(பிரு. அ. உ. ௧௩) னும்,
(முண். ௩. உ. ௬) னும்,
(பிர. ௧. ௧௬) னும்,
(, , ௩. ௩) னும்,

(௩௧௫) சுவர்க்கலோகம்

என்று (பிரு. சு. ச. ௮) னும்,
அதர்வசிகையினும்,
(ஐத. ச. ௬) னும்,

(ஐத. ௩. ௪) னும்,
(கேந. ௩௪) னும்,
(கட. ௧. ௧௨) னும்,

(௩௧௬) பிரமதாமம்

என்று (முண். ௩. உ. ௧) னும்,

(முண். ௩. உ. ௪) னும் கூறப்

பட்டிருக்கின்றன. இந்த உபநிடதங்களிலே வித்துவானால் அடையப்படும்

பிரமலோகம், சுவர்க்கலோகம் எனக் கூறப்படும் பரமஸ்தானம் சிவலோகமேயாம். இதனையே,

தடி-லிஐ-ல் ஸ்ரீநாதரவொகா தொலெகா லெளகிகு! லொலெ
லெலொலெயா யது மிது மிவஸ்திபுரம்! தடி-லிஐ-ல் ஸ்ரீநாதரவொகா
டி) ப்ராஹ்ம ந நிவத-தெ (வாயு. உத். டௌ. கூட, கூட)

(௩௧௭) உன்மனா உலகத்துக்கு மேலுள்ளது அலௌகிகமாகிய சோமலோகம்; உமையோடிசைந்த சோமர் எனப்படும் சிவபெருமான் அந்தச் சோமலோகத்தில் எக்காலமும் வசிக்கின்றனர்; உன்மனா உலகத்துக்கு மேலுள்ள இந்தச் சோமலோகத்தை அடைந்தவன் மீளப் பிறவியிற் செல்வானல்லன்” என்று வாயுசங்கிதோபப்பிரங்கணங் கூறிற்று. அச்சிவலோகத்தை அடைந்து திவ்ய மகாமாயோற்பன்னமாய, ஸ்திரமாய அங்கங்களோடு சரிக்கின்ற சீவன்முக்தர்கள் பிரமானந்தத்தோடு சமஸ்த திவ்ய போகங்களையும் அடைகின்றனர்” என்று (தைத். உ. க)னும், “ஸ்திரீகளோடாயினும், யானங்களோடாயினும், ஞாதிகளோடாயினும் உண்டு ஆடிக் களிக்கின்றனன்” என்று (சார். அ. கஉ. ௩) னும், “ஞானத்தினாலே இந்தப் போகங்களைக் கண்டு இரமிக்கின்றான்; அவனுக்கு ஞானமே திவ்ய கண்” என்றும், “பிரமத்தை உபாசித்தவனுக்கு உலகமனைத்தும் போகமனைத்தும் எய்துகின்றன” என்றும் (சார். அ. கஉ. ௫) னுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கார்க்கிப்பிராம்மணத்திற் பிரமலோகம் என்றதைப் பிரமலோகங்கள் என்று பன்மையாற் கூறியது அச்சிவலோகத்தில் அநாசிருதைமுதலிய பற்பல திவ்ய புவனங்களுண்மையான்.

ஏகான்மவாதிகள் ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்களுள்ளே அத்து வித வாக்கியங்களும் (அபேதசுருதிகளும்), துவிதவாக்கியங்களும் (பேத சுருதிகளும்) இருக்கின்றன என்றும்,

ஸ்டெவ் ஸ்டீவ்ஸன் (சாந். சூ. உ. க)

(நகஅ) “சௌமிய, சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது” எனவும்,

வனக வெவா லிதீயழ் (சாக். கூ. உ. க)

(நகக) “ஏகமே அத்துவிதீயமாயுள்ளது” எனவும் போந்த வாக்கி
யங்கள் அத்துவித சுருதிகளென்றும்,

யஸ்ய) வ்யயிவீ ஸர்ஸு (பிந. தி. எ. ந)

யஸு)ா தா ஸாநீரடூ (மத்தியந்தினசாகை)

(௩௨௦) “எவருக்குப் பிருதிவி சரீரமோ,” “எவருக்கு ஆன்மா சரீரமோ” என்றற்றொடக்கத்தன துவித சுருதிகள் என்றும், (௩௨௧-ம், ௩௨௨-ம் இலக்க) வாக்கியங்களை ஆதாரமாய்க்கொண்டு ஏகான்மவாதியார் பாடியஞ் செய்தனர் என்றும், (௩௨௦-ம் இலக்க) வாக்கியங்களை ஆதார மாய்க் கொண்டு விண்டுமதாசாரியர் விசிட்டாத்துவிதபாடியஞ் செய் தனர் என்றும் கூறுவர். (௩௨௧-ம் இலக்கத்து) சத்து என்னும் சப்தத்தின் பொருள் சத்தியும் சிவமுமாம் என்று (௩௨௨-ம் இலக்கத்தில்) பிரமாணங் காட்டப்பட்டிருத்தலின், அந்தச் சத்பதம் அடங்கிய சுருதி நிர்விசேடப் பிரமத்தை உணர்த்தாது சத்தி விசிஷ்ட சிவபெருமானையே உணர்த்திற்று. (௩௨௨-ம் இலக்கத்து) ஏகம் என்றதற்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம்; அதற்குத் தாற்பரியம் பதிப்பொருள் ஒன்றே, இரண்டில்லை; என்பதாம்.

இங்ஙனம் ஏகம் என்று சொல்கின்ற நீ அப்பதிப்பொருளின் வேருகிய பசுவாம். பதியுஞ் சேதனமாக, யானுஞ் சேதனமாக என்னைப் பசுவென்ற தென்னையெனின், நீ மலத்தோடு கட்டுண்டுநின்றமையாற் பசு எனப்பட் டாய்; அதை,

(௩௨௩) ஏகமேயெனுமிருக்கெனினிருக்கினுட்பொருள்கே
 ளேகமேபதிபலவலவெனுமதுகாண்டி
 யேகமேயெனச்சுட்டுவானொருவனிருளனவ்
 வேகன்போலலனிருண்மலத்தோடுளனினிவனே.

என்னுஞ் செய்யுளான் உணர்க.

(௩௨௪) பண்ணும் அதனின் வேறன்றாய் எண்ணப்படும் இசையும் போலவும், பழமும் அதனின் வேறன்றாய் எண்ணப்படும் சுவையும் போல வும், யாங்கனும் வியாபகமாய் முதல்வன்றிருவருள் உயிர்களின் வேற்று மையின்றி நிற்பதாகலான்; சுருதிகள் பிரமம் அத்துவிதம் என்று அவ் விடங்களிற் கூறும்; இது

(௩௨௫) பண்ணுங் மோசையும் போஸப் பழமதுவு
 மெண்ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா—மண்ணு
 ளத்துவித மாத லருமறைக ளொன்றென்னு
 தத்துவித மென்றறையு மாங்கு.

என்னும் திருவெண்பாவானும்,

(௩௨௬) மன்றவேதமத்துவிதமென்றுரைத்திடுமரபா
 லொன்றலாற்பொருளிலையெனினுணர்த்துதுந்தெளிதி

எசு

உபநிடத உபக்ஞிரமணிகை.

யென்றும்வேறன்மைபுணர்த்துமிக்கிளவியேயிதனா
னின்றவாருயிர்பலவுந்தானய்நிற்குமிமலன்.

என்னுஞ் செய்யுளானும் அறியப்படும்

(௩௨௫) நஞ் + துவிதம் = அ + துவிதம்

= அத்துவிதம் என்பதின்

நகரத்துக்கு (நஞ்னுக்கு) (க) சாதிருசியம், (உ) அபாவம், (ங) பேதம், (ச) அற்பதை, (ஞ) அப்பிராசஸ்தியம், (சு) விரோதம் என ஆறு பொருள் உண்டு; இந்த ஆறு பொருள்களுள்ளே சாதிருசியம் (அன்மை), அபாவம் (இன்மை), விரோதம் (மறுதலை) என்னும் மூன்று பொருள்களை ஈண்டு எடுத்தாளுற்பாலன. சாதிருசியப்பொருள் சைவசித்தாந்திகளானும், வைதிக பாசுபதயோகிகளானும், வைஷ்ணவரானும், இன்மைப் பொருள் சாங்கியயோகிகளானும் (நிர்க்குணோபாசகர்களானும்), மறுதலைப்பொருள் மத்துவரானும் கொள்ளக்கிடந்தன.

(௩௨௬) அப்பிராமணன் (கஸ்யாஸுணஃ) என்றது பிராமணனாகாமலும், பிராமணனைப்போல (அபேதமாய்) யஞ்ஞோபவீதந் தரிப்பவனுமாயுள்ள கூடித்திரியணையாவது வைசியணையாவது சுட்டுவது போல, சீவான்மாவானது பரமான்மசிவனானினின்று வேறாய் (பேதமாய்), அச்சிவபெருமானைப்போல (அபேதமாய்) சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களை எய்தும் என்னும் சாதிருசிய (சாமியப்) பொருளிலே செல்லும் என்பதுணர்த்த (முண். ந. க. ந.) ல்

கிரஃஜநஃ வரஃ ஸாஜ் ஓஹெதி |

(௩௨௭) “மலநீங்கினவனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றனன்” என்று கூறப்பட்டது. இந்தச் சாதிருசியப்பொருளே,

(௩௨௮) நஞிவயுணு ஓநு ஸுஷுஸாயிகரணே தயாஹுஸு-மகிஃ

என்று வேதஷடங்கங்களுள் ஒன்றாகிய வியாகரணத்திற் கூறப்பட்டது. படவே, சாதிருசியம் என்றது அன்னிய அபேத (அன்மைப்) பொருளிற் போந்தவாறு தெள்ளிது.

(௩௨௯) “அது நீயாகின்றனை” (தத்துவமசி) எனவும், “அது நானாகின்றேன்” (அகம் பிரம்மாஸ்மி) எனவும், “அது விதுவாகின்றது” (அயமாத்துமா பிரம்மா) எனவும் மூவிடம்பற்றி நிகழும் தத்துவமச் முதலிய மடாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழி, அது என்பது ஒரு பொருள் நீ என்பது ஒரு பொருளாகலின், ஒரு பொருள் மற்றொருபொருளாமாறு

பாங்நனம் என்னும் ஐயம் நீக்குதற் கெழுந்ததாகலின், அது இதுவாதற் கேதுவாய் அவ்விரண்டற்கும் உளதாகிய சம்பந்த விசேடம் உணர்த்துதலே அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருள். இது,

சொன்ன தத்துவமசியெனுஞ்சுருதியின்மொழியு
மன்னுகாரணபதியுநானெனவரும்பகவு
மென்னவேபொருளிருமைகண்டியைந்து வேறன்மை
தன்னைநாட்டியதல்லதுதனியென்றதின்றே.

என்னுஞ் செய்யுளால் அறியப்படும்.

(௩௩௦) வேதமுடனாகம புராணமிதி காசமுதல்
வேறுமுன்கலைக ளெல்லாம்

மிக்காக வத்துவித துவிதமார்க் கத்தையே
விரிவா வெடுத்து ரைக்கு

மோதரிய துவிதமே யத்துவித ஞானத்தை
யுண்டுபணு ஞான மாகும்

என்றற்றொடக்கத்ததாகத் தாயுமானவர் கூறிய செய்யுளால், “வேதாகம புராணேதிகாசமுதலிய கலைஞானமனைத்தும் மேலாயதாக (முத்திதசை யிலே) அத்துவிதமாதற்குரிய துவிதமார்க்கத்தையே விரிவாக எடுத்துக் கூறும், (அத்துவிதமார்க்கத்தையும் துவிதமார்க்கத்தையும் எடுத்துக் கூறும் என்று பொருட்படுத்தல் கூடாதென்பாராய், மீட்டும்) கூறற்கரிய துவிதமார்க்கந்தான் (சீவான்ம பரமான்மாவாம் உபயான்மவாதமார்க்கந் தான்) அத்துவித ஞானத்தை (௩௨௭-ம். இலக்கத்திற் கூறியவாறு) உண்டு பண்ணுமென்று” உரைக்கப்பட்டதன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறுமாறு வே தாகமாதிகளிலே ஏகான்மவாதமார்க்கமும் உபயான்மவாத மார்க்கமுமா கிய இரண்டும் கூறப்பட்டவென்று பொருட்படுத்தல் கூடாது; பின் அவை யனைத்தினும் துவிதமார்க்கமே கூறப்பட்டதென்பது பொருளாம்.

(௩௩௧) ஏகான்மவாதிகள் “சோகம்” “சிவோகம்” என்று கூற, சைவர்களும் “சோகம்” “சிவோகம்” என்று கூறலின், இருதிற்த்தார்க் கும் மகாவாக்கியங்களிலே கருத்தும் பயனும் ஒன்றாமே எனின், ஆகா. வினையாட்டயரும் சிறுவர் “அதிரசம்” “இலட்டுகம்” என்னும் இனிய உண்டிகளை உண்டதாகப் பாவித்து, தனித்தனி “அதிரசம் உண்டேன்” “இலட்டுகம் உண்டேன்” என்று கூறி, உள்ளபடி “அதிரசத்”தையும் “இலட்டுகத்”தையும் உண்டவர்களோடு சமமாய்க் கூறிவிடின், மண்ணை யாட்டுச் சிறுவர் உண்டனவாகக் கூறிய “அதிரச இலட்டுகங்”சளுக்கும்,

உள்ளபடி உண்டவர்கள் கூறிய “அதிரச இலட்டுகங்” களுக்கும் பேதம் வெளிப்படையன்றோ. அதுபோல, ஏகான்மவாதிகள் “சோகம்,” “சிவோகம்” என்றவைகளுக்குக் கடாகாசத்தையும் மகாகாசத்தையும் ஒன்றென்றோர் போல, கூடஸ்தனையும் பிரமத்தையும் ஒன்றென்று நிருபசரிதவைக்கியங்கொள்வர். சைவர்கள் மந்திரியை இராஜா என்றும், ஆன்மாவைக் கருடன் என்றும் பாவிக்குமாறு போல; ஆன்மாவைச் சிவம் என்று உபசரிதவைக்கியங்கொள்வர். ஆகலின், இருவர்க்கும் மகாவாக்கியங்களிற் கருத்தும் வேறும், பயனும் வேறும் என்றோர்க. இஃதுணர்ந்தே,

சுடுவெத ராமுரிரொலி ருபாவநாயா ருஷு னவெதி வர
ராமுர்தயா ந வாஅயு | ஹேஃ ஸுடொ மரூபரானிகுயொரலீக
னாடா துலாவந யோவி விஷு ப்ரூபிஷு |

(௩௩௨) “சுவாமீ, உபநிடதமுடிபுகளால் உம்முடைய உபாசனை யிலே அத்துவைதங் கூறப்பட்டது; அதற்கு (ஆன்மா பிரமம் என்னும் இரண்டின் ஐக்கியத்தைக் கூடஸ்தப் பிரம ஐக்கியம் போல) நிருபசரிதவைக்கியமாகக் கூறல் கூடாது; கருடனும் மாந்திரிகனும் தம்முள் வேறுதல் வெளிப்படை; (ஏகவாதசுருதியினர்) அந்த ஆன்மா கருடனோடு தாதான்மியபாவணையுறலைப் பொய்யென்றாலும், கருடபாவனை விஷத்தை (நீக்காதிருக்கவில்லை) நீக்குகின்றது” என்றனர் அரதத்தாசாரியர். மாந்திரிகன் தனது சரீரத்தைக் கருடனாகப் பாவிப்பானல்லன்; பாவிக்குமாறென்னையெனின், அவன் தன் ஆன்மாவைக் கருடனுக்கதிதெய்வமாம் மந்திரரூபமாகப் பாவிப்பன். ஆண்டு,

ஸவெ- யபூ- சூதூ ஸுனி|

(௩௩௩) “எல்லாத் தருமங்களும் ஆன்மாவுக்குண்டு” என்று முடிந்த வார்த்தையால், ஆன்மலக்ஷணந் தெரிவித்த சர்வஞ்ஞானோத்தரச் சுருதியானே தற்பாவபாவமாய்ச் சார்ந்ததன்வண்ணமாமியல்புடைய ஆன்மா அந்த மந்திர தர்மதருமியாய் அம்மந்திர சொருபியேயாவன். அங்ஙனம், பாவனை சத்தியமாதலினன்றோ சத்தியபலமாக விஷ்ணுவிர்த்தி காணப்படுகின்றது. அது போல, உபசரிதவைக்கியங்கொண்டு அத்துவித பாவனையால் ஆன்மாக்கள் சிவகுணங்கள் தங்கண் விளங்கப்பெற்றுச் சிவமாயிருப்பனவன்றிக் கெட்டு ஒன்றாயொழியா; அதனாற் பாசம் நீங்குகின்றது. கருடன் நான் என்று நிருபசரிதவைக்கியங் கூறின், விஷம் நீங்குமாறில்லை; அதனாற் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிருபசரிதவைக்கியம் பொருந்தாது. சத்தியபாவனை செய்வோராகிய சைவர்கள் “சோகம்” “சிவோகம்”

(நூ.எ) “பரதருமத்துக்குத் (தியானயோகத்துக்குச்) சாதனமாக (அடிச் சுருதியாகிய கண்மகாண்டத்திற்குறப்படும்) அபரதருமம் சாங்கமாக

எஅ

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

(மதுமுதலிய) தருமசாஸ்திரங்களினால் நன்கு உபப்பிருங்கணஞ் செய்யப் பட்டது” என்று (வாயு. பூ. உஅ. அ) கூறலான்,

புராணிதாரா ஸவெஷா ஸேயாஸா ஸேணா ரவி |
ஸுகூலா ஸுபயீமஜி விஜிதா வுருஷா வரபு |
வனத செகெ வடிஷு நீ ஸே நே ஸேநு புஜாவதி |
உஓசெகெ வரெ புராண ஸேவரெ ஸுஹ ஸாஸுதபு |

(மது. கஉ. கஉஉ, கஉந)

(நநஅ) (பிரு. நு. அ. கூ. ற் கூறப்பட்டவாறு) சேதனசேதனப் பிர பஞ்சங்களைத் தமது ஆஞ்ஞையினால் ஆளுகின்ற அக்ஷரப்பிரமமும், (கட. உ. உ0. னும், சவே. ந. உ0. னும், மகா. அ. ந) னும், கைவல்லியத்தி னுங் கூறப்பட்டவாறு அனுவுக்கணுவாகிய தாதாவும், (முண். ந. க. ந. னும், மைத். கூ. கஅ) னுங் கூறப்பட்டவாறு பொன்வண்ணராகிய ஈசகும், (சாந். கூ. அ. க. னும், அ. ந. உ) னுங் கூறப்பட்டவாறு சொப்பனத்திலே அடையற்பாலதாகிய சத்தம் (தகராகாசமும்), (பிர. நு. நு. ற் கூறப்பட்ட வாறு) புருஷரும், (முண். உ. உ. க) ற் பரமமாகக் கூறப்படும் ஏகரைச் சிலர் அக்கினி என்றும், சிலர் பிரஜாபதி என்றும், சிலர் இந்திரன் என்றும், சிலர் பிராணன் என்றும், சிலர் சாகவதமாகிய பிரமம் என்றுங் கூறு வர். இந்த மதுஸ்மிருதியில் எடுத்தாளப்பட்ட அக்ஷரப்பிரம முதலிய வெல்லாம் சிவபெருமான்மேலவென்று மேலே நிரூபிக்கப்பட்டமையின், (நநக-ம் இலக்கத்து) ஏகர் என்றது பிரமமாகிய சிவபெருமான் மேற்று.

விபுராணா ஸெவதா ஸஓஃ கூத்ரியாணாஹு ராயவஃ |

ஸெவ்யாநாஹு ஸவெஷு ஸாஓபுராணா மணநாயகஃ | *

(நநக) பிராமணர்களுக்குச் சிவபிரானும், கூத்திரியர்களுக்கு விஷ்ணுவும், வைசியர்களுக்குப் பிரமாவும், சூத்திரர்களுக்குக் கணநாயகருந் தெய்வம்” என்று மதுஸ்மிருதி உபக்கிரமத்திற் கூறினமையின், உபசங் காரத்திற் கூறப்பட்ட பிரமமும் சிவபெருமான் மேற்று. சிவபெருமான் அக்கினி முதலிய பெயர்களாற் கூறப்படுவது இருக்குவேதாதிகளில் மிகப் பிரசித்தம். (வே. சூ. க. ச. உக) ற் சூத்திரபாடியத்தில் ஸ்மிருதிகளும், இதிகாசங்களும், புராணங்களும் ஒரே பரமான்மாவைக் கூறுது, சில பிரமா வையும், சில விஷ்ணுவையும், சில உருத்திரரையும், சில சத்தியையும், சில அக்கினியையும், சில சூரியனையும், சில வாயுவையும், சில மற்றொன் றையும் பரப்பிரமமென்று கூறுகின்றன என்பதை ஆகேஷ்பித்து நீக்கி, புருஷ சூக்தம், ஈதருத்திரீயம், ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராண முதலியவனைத்தும் உமை

* இதன் பொருள் கந்தபுராணம், ததீசிப்படலம், உந. ற் காணப்படுகின்றது.

வவ்வாங்கொருவனும் யது ஆதம் ப்ராணம் தீநீவினி
 வனத செடியிரொநிலாஃ ப்ராணம் வாஸுவதம் மேந
 கெலி ஹிரொவாதம் ப்ராணம் கெலி ததிராஸுமே விதம்
 கெலிதது ஆததிதாமினம் கெலிஹிரொவ வெப்யாஸுமே

சுழி நிகராடினி சீட்டுண்டு ஷாபாஸ்தெந ஹஸநா ।
ஸவ-காஸ்தெந கயு-காஸ்தெந கஸாஸ்தெந ।

சுயவ-ஸவ-ஸூழிஓம் ஸிரொவ்ருதம் ஸிவபிர்யம் வன-தராஜ
நாமிநி. ஹ-ஹெக்யு ப்ரூகாஹா ந விபெய ஐக்யு-ஹெ தெ தெத
திரீயா ஹி ஸுஹாநஹி !

ஸத்யாஹ ப்ரஸித்தவ்யஸு | யஜ்ஞாஹ ப்ரஸித்தவ்யஸு | கௌரவாஹ
 ப்ரஸித்தவ்யஸு | ஹரிநெத்ரி ந ப்ரஸித்தவ்யஸு | ஸ்ரீராமப்ரவசநா
 ஹரஃ ந ப்ரஸித்தவ்யஸு |

* உத்தரதேசத்தார் பாசபதவிரதம் என்னும் உண்மைப்பொருளையுடைய அத்தியாசிரமம் என்றதைச் சந்நியாசிக்குப் பொருள்பெறாது அந்நியாசிரமம் என்று சில உபநிடதங்களினும் புராணங்களினும் திரித்தெழுதுவாராயினர்.

(௩௪௩) சத்தியத்தினின்று தவறற்க; தருமத்தினின்று தவறற்க; நீதியினின்று தவறற்க; வீபூதியை அசட்டை செய்யற்க; (பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்பவற்றைச் செபித்தலாகிய) சுவாத்தியாயத்தினின்றும் வேதாத்தியயனத்தினின்றும் தவறற்க” என்று (தைத். க. ௧௧) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

புணவ ஸுதரூஜீய னயா உயவ-ஃபிர ஸ்ரிவா |
வநதெஷா ஜவஃ வாகு ஸூரயா உதி கீதி-ஃ |

(௩௪௪) “பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்பவற்றின் செபமே சுவாத்தியாயம் எனப்படும்” என ஆதித்தியபுராணத்துச் சிவயோக நிருபணத்தினும்,

ஸதூர ஐஜீ-ஃ ஸுதரூ ஜவநோ ஐ-ஃ ஸூரயா |
சுரவ-ஃ ஸூரயா ஸூரயா ஸூரயா ஸூரயா |

(௩௪௫) “சத்தியத்தினின்றும், தருமத்தினின்றும், நீதியினின்றும், பஸ்மோத்தாளனத்தினின்றும், திரிபுண்டரதாரணத்தினின்றும், பிரணவமுதலிய நான்கையுஞ் செபித்தலாகிய சுவாத்தியாயத்தினின்றும், (கன்மகாண்ட) வேதாத்தியயனத்தினின்றும் (நமுவற்க)” என ஸ்காந்தபுராணத்தினுங் கூறப்பட்டிருத்தலின், தைத்திரீய சிஷாவல்லியிற் கண்ட பூதி என்ற தற்குப் பஸ்மம் என்றும், சுவாத்தியாயம் என்றதற்குப் பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்றும் பொருட்படுத்தப்பட்டமை காண்க.

சுயஜீ-ஃ ஸுதரூ ஜவநோ ஸூரயா ஸூரயா |
தெஷா ஜெவ வரோ ஜாந ஸுஸார-ஃ ஸூரயா |

(௩௪௬) “எவர்களால் இந்த அத்தியாசிரமவிரதம் (பாகுபதவிரதம்) ஆசரிக்கப்படுகின்றதோ, அவர்களுக்கே சம்சாரத்தை நீக்கும் பரமஞானம் எய்தும்” என்று பிரமோத்தரகாண்டங் கூறுகின்றது.

ஸ்ரிரோவாகு ஜீ-ஃ ஸூரயா ஜவநோ ஸூரயா |
தெஷா ஜெவ வரோ ஜாந ஸுஸார-ஃ ஸூரயா |
ஜெஷா ஜெவ வரோ ஜாந ஸுஸார-ஃ ஸூரயா |

(௩௪௭) “உபநிடதங்களில் இப்பாகுபதவிரதம் சிரோவிரதம் எனப்படும்; இது பாவத்தைப் போக்கவல்ல வைதிக விரஜாதீகை எனவும், சிவாகமங்களில் மந்திரசமஸ்காரதீகை எனவுங் கூறப்படுகின்றது” எனக் காளிகாகண்டத்திற் காணப்படுகின்றது.

ஐஹ விரஜா நமஹஸ்ய |

(௩௪அ) “இந்த விரஜாக்கினியில் எய்திய பஸ்மம்” என்று அநலாக மத்திற் ‘பாசுபதவிரதத்தைப்பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இராமருக்குத் தண்டகாரணியத்தில் அகஸ்தியமகாமுனிவர் செய்த பாசுபததீக்ஷையும், அப்பாசுபதவிரதத்துக்கு உள்ள அத்தியாசிமமுதலிய பெயர்களும் பதுமபுராண சிவகீதையிற் காணப்படுகின்றன.

வ்ருதம் வாஸுவதம் ஸ்ரௌத் ஸ்வ-ஹிரணி ஸ்ருதஸ்ய |
வ்ருத ம்ருத ஸ்ரீ-கூவீ-த ஸ து வெ வெ நஷ்டிகம் ஸ்ருதஸ்ய |
ஸௌ சக்யாஸ்ய ஸ விஜேயொ ஸ்வாவாஸுவத ஸ்ருதஸ்ய |

(௩௪க) “வைதிக பாசுபதவிரதம் அதர்வசிரசிற் கூறப்பட்டது; இவ்விரதத்தை அநுஷ்டிப்பவனாகிய நைஷ்டிகன் அத்தியாசிம, மகாபாசுபதன் எனப்படுவன் என்று (வாயு. பூ. உக. உ, அந) ஞ் சுலோகங்களிற் கூறப்படுகின்றது.

ஹிநே சஷ்டெ து விபெருண ஶீக்ஷிதொ சஹம் யயாவியி |

(௩௫௦) “அஷ்டமியில் நான் (கிருஷ்ணர்) விப்பிரரால் (உபமன்னியுவால்) சாஸ்திரோக்தமாகத் தீக்ஷிக்கப்பட்டேன்” என்று (பார. அந. கச. ௩௪௪) ஞ் சுலோகத்திற் காணப்படுகின்றது.

ஐதொ ஹி ஷெவகீஸ-ஹிநே சுவசிந்ரு ருஷீக்ஷயக் |

ஐத ஸ்ரிஸாமோத்ய-ஹிநே ஸ க்ரெஷ்டொ சவொயி தந்ருவாக் |

(௩௫௧) “உபமன்னியுமுனிவர் தேவகிரந்தனராகிய கிருஷ்ணர்க்குப் பாசுபததீக்ஷை செய்தனர் என்றும், அவ்வுபமன்னியுமகாமுனிவரிடத்தி ருந்து கிருஷ்ணர் சிவாகமார்த்தங்களை உணர்ந்துகொண்டனர்” என்றும் (சித. உச. ௩௪) கூறுகின்றது.

சுக ஸ விரஜாஶீக்ஷா ஸ்ரு-ஹிநே சூநிலததி |

(௩௫௨) “ஆகலின் முனிசிரேட்டரே, விரஜாதீக்ஷையை எனக்கு அருளுதிர்” என்று இராமர் அகஸ்தியரைப் பிரார்த்தித்து அப்பாசுபத தீக்ஷை பெற்றனர் என்று (சிவகீதை. அத்தி. ௩) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்வஹாடியொ சவி யத்யகூ ஸவெ-ஹிநே வாஸுவதாஶ் ஸ்ருதாஶ் |

(௩௫௩) “பிரமாமுதலாயினோர் பாசுபதவிரதத்தை அநுஷ்டித்துப் பாசுபதராயினர்” என்று (வாயு. பூ. உக. க) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

முதலாயினோர் என்றமையான் விஷ்ணு, மார்க்கண்டேயர், ததீசி, துருவாசர், கவுதமர், ஜாபாலர், ஆதர்வணர், காத்தியாயனர், அகஸ்தியர், ஸ்கந்தர், கணபதி, பிருங்கி, இராமர், உபமன்னியு, கிருஷ்ணர் முதலாயினோர் இந்த விரஜாதீகைப் பெற்றனர் என்று ஸ்காந்தபுராண காளிகாகண்டத்திற் கூறப் படுகின்றது. இவ்விரதத்தை அநுஷ்டிக்கும் முறைமை கைலாசசங்கிதையினும், இலிங்கபுராண கூர்ம புராணங்களினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு அதனை வரையின் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தனம். ஈசகேநாதி உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட பரவித்தை அநுஷ்டித்தற்கு இந்த விரதம் அங்கமாய் இன்றியமையாது கொள்ளப்படவேண்டும் என்றன்றோ “விபூதியை உபேகைச்செய்யாதொழிக” என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் தைத்திரீய, முண்டக, சுவேதாசுவதரோபநிடதங்கள் விதந்து கூறியிருக்கின்றன.

(௩௫௪) “அதர்வணவேத அத்தியயனஞ் செய்யவேண்டினோர் தீச் சட்டியைத் தலையிலே தரித்தல் வேண்டும் என்பது பற்றியன்றோ சிரோவிரதம் என்று முண்டகோபநிடதங் கூறிற்று; அங்ஙனமாகவும், அதர்வசிரசிலுள்ள பாசபதவிரதம் என்று பொருள்கொண்டமை பொருந்தாதாம் எனின், அது பொருந்தும்; முண்டகோபநிடதம் முதற்கண்ணே அபரவித்தை பரவித்தைகளைக் கூறி, இறுதியில் அபரவித்தையாகிய அதர்வணவேத அத்தியயனமுரியார்க்கே சாதனமாகத் தாங்கவேண்டிய தீச்சட்டியையும், பரவித்தையாகிய பிரமவித்தை அறிய அதிகாரமுடைய யாவர்க்குஞ் சாதனமாக அநுஷ்டிக்கவேண்டிய அதர்வசிரசிற் பாசபதவிரதத்தையும் உணர்த்தற்குப் பொதுவுறச் சிரோவிரதம் எனக் கூறினமையான். (௩௫—௩௬—௩௭—இலக்கவரையிற்) கூறிய நியாயங்களானும், ஈசகேநாதி உபநிடதங்கள் விபூதிமான்மிய பாசபதவிரதம் உணர்த்துதலினாலும் அவை சைவோபநிடதங்களாம் என்பது.

மூவிதபாவனை.

சூரியோ லாவநா ஸ்ரவஹ் ஸ்ரோத்ராநா நிஸ்யாய வெ
வனகாஸ்திஷ்யா தத்ர ஹிதீயாஸுக்ஷஸம்ப்ரியா
சுந்யா உ லாவநாஸ்ராவஹ் விஜ்ஜயா ஸா முணாதிமா
சூலா பிந்யதா ஹாய லாவநா லாவயெ ஸ்யம் (கூர். பூ. க)

(௩௫௫) “இந்திரத்தியும்நர் கூர்மரை (நாராயணரை) நோக்கி, சுவாமி! முன்று பாவனைகளையும் எனக்கு அருளுக என்று வேண்ட, நாராயணர் முதலாவது பாவனை என் விஷயம் (சகுணவிஷயம்), இரண்டாவது பாவனை அவ்விஷயத்தம் (நிர்க்குணம்) பற்றியது, முன்றாவது பாவனை முக்குணங்களைக்

கடந்த பிராம்மிபாவனை; இம்முன்று பாவனைகளுள் ஒன்றை அறிஞன் பாவிக்க” (என்றும்).

முதலாவது பாவனை (சகுணம்).

சுஸக்தஸுஸுயெ ஞாஜா ஜிகெஷா வெவிகி ஸுதிக்(கூர்.பூ.க)

“அசக்தன் (சகுணபாவனையாகிய) முதலாவது பாவனையையே ஆகிரயிக்க என வைதிகசூத்திர கூறிற்று” என்றும் கூர்மர் இந்திரத்தியும்நர்க்கு. மூவித பாவனைகளைத் தொகுத்துக் கூறி, முதலாவது பாவனை இன்னதென வுரைத்தனர்.

சுதூரவ்யுதசௌ ௨௩ ஹரம் விஷ்ணு ஸ்ரஹ்ண ஶ்ரீய்யெஸு|

(௩௫௬) “அசக்தன் அரணையும் நாராயணரையும் பிரமாவையும் வழிபடுக” என்று கூர்மபுராணத்து இறுதி அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது பாவனை (நிர்க்குணம்).

வரா தூரதா தகூம் வரம் ஸ்ரெஷ்டகேவ்யஸு|
நிதூநஜெயம் ஜெஷாதி ரக்ஷா ஜெஸம் வரஸு|
வெஷஸ்ய-ஃ ஜஸ்ய யந்நிதூ விஷ்ணுதி ரிகி தீயதெ|
காய-ஃ ஜமஜயாவஸூம் காஸணம் ஸுஜகேஷஸு|
சுஹம் ஹி ஸவ-ஃ-ஹிதாநா ஜெய-ஃ ஜீஸூரஃ வரம்|
ஸு-ஃ-ஷிதூகதூ-ஃ-ஹிதூ-ஃ-ஜீ-ஃ தீயதெ|
வனத ஜிஜாய ஹவெந யயாவ டிவிஸம் ஜிஜ|
தத ஸ்ரீ கஜீ-ஃ-யெ-ஃ-ஹிதூ-ஃ-ஜீ-ஃ தீயதெ|

(௩௫௭) “மூலப்பிரகிருதிக்கு (தமசுக்கு) மேலாயும், சோதியாயும், அக்ஷரமாயும், சச்சிதானந்தமாயும், அவ்வியக்தமாயும், பரத்துக்குமேல் அதிபரமாயும், பரதத்துவமுமாயுள்ளது பிரமம்; அதின் ஐசுவரியம் விபூதி என்னப்படும்; காரியம் உலகம்; காரணம் சுத்தமும் அக்ஷரமுமாகிய அவ்வியக்தம்; சர்வபூதங்களுக்கும் அந்தரியாமியாகிய பரமேசுவரன் நான், சிருட்டி திதி சங்காரம் என்னுடைய கிருத்தியமாம்; (குருவுபதேசத்தினாலே) இவ்வாய்மையை உள்ளவாறு அறிந்து கன்மயோகத்தினால் எக்காலமும் வழிபடுக” என்று கூர்மபுராணத்து முதலாம் அத்தியாயத்தில் இரண்

அச

உபநிடத உபக்கிரமணிகை.

டாவது பாவனையாகிய நிர்க்குணோபாசனை கூறப்பட்டது. இது அக்ஷர பாவனை எனவும், நிர்ப்பீஜயோகம் எனவும், அபாவயோகம் எனவும் படும்.

விக்ஷரஹித ஹ்ம வர சித்யுஹியதெ |

(௩௫௮) “விகற்பம் ஒழிந்த தத்துவமே பரம் எனப்படும்” எனச் சிவபுராணத்தினும்,

வடினீ வெடிவிஜாஸ ஸாக்ஷிண ப்ரக்யதெஃ வாஸு |
ஹோக்ஷார ஷக்ஷார ஸுபுர ஸவ-ஹு ஸஸிவஹித |
சூதாய கெவஹி ஸவ ஸுபுர ஸ-ஹு ஸநாதநஃ |
ஹி ஸவ-ஹார ஸாக்ஷா ஹி-ஹு ஸஸிஸஃ வாஸு |

(௩௫௯) “போக்தாவும், அக்ஷரமும், புத்தமுமாயுள்ள சாட்சியை அறிஞர்கள் பிரகிருதிக்கு மேலுளதாகக் கூறுகின்றனர்; இவ்வான்மா தனியாயும், சுவச்சமாயும், சுத்தமாயும், சூக்குமமாயும், சநாதனமாயும், சர்வாத் தரியாமியாயும், சின்மாத்திரமாயும், மூலப்பிரகிருதிக்கு மேலாயும் உள்ளது” எனக் கூர்மபுராணத்துச் சாங்கியயோகம் உரைத்த அத்தியாயத்தினும்,

ஸவ-ஹெதெ ஸ்நுஸ்யு-ஹெதெ யஜா ப்ரகாஸதெ சூதா
தஜாஹ்யு-ஹி-ஹு-ஹெதெ |

(௩௬௦) “அகம் என்னும் பதத்தினுற் குறிக்கப்பட்ட ஆன்மா மணிகளின் நூல்போலத் தொடர்ச்சியாய்ச் சர்வசரீரங்களுக்குள்ளிருந்து நியாமகரூபப் பிரகாசிக்குங்கால் அந்தரியாமி எனப்படுவன்” என ஏகான்மவாத சர்வசாரோபநிடதத்தினும்,

ஹ ஹெவ ஹி ஸுபுர-ஹு ஹெவ ஹுஹ ஸஜா |
ஹ ஹெவ ஹி ஹி-ஹு-ஹு ஹெவ ஹி தஹு |
ஹெவ-ஹு-ஹு-ஹு-ஹு ஹெவ வாஹெ-ஹு |
ஹவ ஹு-ஹு-ஹு-ஹு ஹவயிகா ஸஜா ஸுயஸு |

(௩௬௧) “நானே சுத்தான்மா, நானே எப்போதும் நான், நான்தான் நித்தியான்மா, நான்தான் தற்பரன், நான்தான் அந்தரியாமி, நானே பரமேசுவரன் என இந்தப்பிரகாரம் (நிருபசரிதமாய்) எக்காலமும் பாவிக்க” என ரிபுகிதையினுங் கூறப்படலான் இந்த இரண்டாவது பாவனை ஏகான்மவாதிகளுக்குரிய நிர்க்குணபாவனை என்பது எளிதானே அறியப்படும்.

மூன்றாவது பாவனை (ஞானயோகம்).

தூக்ஷ வாத்தூஹிஷு ஸௌஹ நிக்ஷொ நிக்ஷரிமுஹே
ஸந்யஸ்ய ஸவக்ஷேபாணி வரம் ஹெவராஹி சோஸிதஃ|
சூத்ராந் தாந சீக்ஷே ஸூத்ரேவாவிலம் ஜமஸி|
ஸஹ்ராஸ்ய ஹாவநா சீக்ஷார் ஸ்ராஹீ சீக்ஷாவதிவி-காஸி|
சுவாவ வரஃ யொமம் யெஹெநகம் வரிவஸூதி|

(நகூஉ) புத்திரராதியரிடத்துள்ள பற்றை அறுத்து நிர்த்துவந்துவ
னாய், நிஷ்பரிக்கிரகனாய், சர்வகன்மங்களுமொழிந்துமிக்கவைராக்கியமுடை
யனாய், பரமைசுவரியம் பூண்டவன் (பாகபதயோகநெறியானே) ஆன்மா
விலே அருட்பராசத்தியோடு பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானைக் கண்டு,
பின்னர்த் தனக்குப் பரமான்மாவாயுள்ளவரிலே உலகம் எல்லாம் இருப்ப
னவாக நோக்கி, இங்ஙனம் அக்ஷரபாவனை பூருவமாக (நிர்க்குணோபாசனை
வாயிலாக) எய்தும் இந்த இறுதியாகிய பிராம்மிபாவனையை அடைதலாம்
பரமயோகத்தினாலே ஏகராகிய சிவபெருமானைக் காண்கின்றனன்” எனக்
கூர்மபுராணம் மூன்றாவது பாவனையை விதந்து கூறிற்று.

ந கக்ஷேணா ந ஸ்ரஜயா யநெந சூரமெ ஹெநகே சுஜே
தகூ சோநஸூஃ|

(நகூங) “சிரௌதஸ்மார்த்தக் கிரியையினாலாவது, புதல்வனையுடை
மையினாலாவது, பொருளுடைமையினாலாவது, அப்பிரமவித்தை கிட்டாது,
பின் இம்முன்றையும் பரித்தியாகஞ் செய்தலினாற் சிவத்துவம் அடைந்தனர்
பெரியோர்” என உமையாரோடு கூடிய சிவபெருமானது பாவனை உரைக்
கும். அத்தியாசிரம கைவல்லியோபகிடதங் கூறுமாற்றானும்,

சுஹகஜ்ஜுஸிஜாநாந் ஸ்ரௌதஸூதாநாவதி-நாஸி|
விரகூநாநாந் ஸ்ரஹ்ஜாநாந் ஸ்ரஹ்ஜி சிஹ்ஜாநாந்|

(நகூச) “அநேக ஜன்மங்களிலே முற்றிய வைதிக ஸ்மார்த்த கன்
மங்களையுடையராய், அதனாற் பற்றற்றவராய், அறிவுடையராய் எய்தினோர்
க்கே சிவபெருமான் அருள்பாலிக்கின்றனர்” என வாயுசங்கிதை கூறு
மாற்றானும் மூன்றாவதுபாவனை வலியுறுத்தப்படும். சகுணபாவனை, அக்ஷர
பாவனை, பிராம்மிபாவனை என்னும் மூன்றும் முறையே பேளதிகரீயாகம்,
சாங்கியயோகம், அத்தியாசிரமயோகம் என மூவகைப்படும். இவ்வுண்மை,

தேவமனனம், ஞானவாசிட்டம், ரிபுகீதை, வேதாந்தசூடாமணி, தத்துவ ராயர் பாடல், விசாரசாதரம், விசாரசந்திரோதய முதலிய ஏகான்மவாத தூற் பொருள்களும் இரண்டாவது ஞாங்கியயோகத்தினும், நீலகண்டசிவா சாரியருளிய உபநிடதவேதாந்த சூத்திர மெய்ப்பொருள்களும், (உஅ-ம் இலக்கத்திற் கூறப்பட்ட) உபநிடதங்களின் பொருளை அடக்கிய திராவிட அருட்பாக்களாகிய தேவார திருவாசக முதலியவற்றின் பொருள்களும் முன்னுறவது அத்தியாசீரமயோகத்தினும் முற்றும் என்று கடைப்பிடிக்க.

(௩௯௮) சிவதத்துவம், வித்தியாதத்துவம், ஆன்மதத்துவம் என்னும் முத்திரத் தத்துவங்களுள் அதோபாகத்துள்ள பிரகிருதிதத்துவமுடிவாகப் பாஞ்சராத்திரிகளும் ஏகான்மவாதிகளாகிய மாயாவாதிகளும் ஆராய்ந்து விசாரணை செய்தோராதலின், இவர்க்கு முக்திஸ்தானம் பிரகிருதி புருடதத்துவங்களேயாம்.

புாக்யதா வாஹராதுரெஷு ஶந்யெஷு புக்யதி ஹரிஸு |

(௩௯௯) “பாஞ்சராத்திரிகளும் அந்தப் பிரகிருதிசித்தரே; அரியையேயே பிரகிருதியாக எண்ணுகின்றவர்” என்றும்,

புயாநாகுரான ஸ்வவிஜா னெஷானஜாஃ புகீதி-தாஃ |
புரூஷ ஸ்வ-உதெஷு ஶந்யெஷு வரிணாதிநஃ |

(௩௯௦) “ஏகான்மவாதிகள் பிரதானத்தைக் கடந்துள்ள புருஷதத்துவசித்தர் என்று அறிபுப்படுகின்றனர்” என்றும் மகோபப்பிருங்கணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றமையின், அவ்விருவர் முக்திஸ்தானம் இன்னது இன்னதென அறியக்கிடக்கின்றது.

ஸுப்ராவு ஹவநா ஶ்ஞாஃ ஸுரஹீ ஶக்ஷாவ-வி-காஸு |
கவாவ வரஶி யொமொ யெநெகொ வரிவ-பு-தி |
யொமிநா ஶ்ஞேதொ ஸூநொ வெஷாஶாவூஃ ஶச-ஷக்ஷாஸு |
சூநொ ஶெஸூரொ யாஶி ஸா காவூ ஸா வரா மதிஃ |

(௩௯௧) “அக்ஷரபாவனை (எனப்படும் நீர்க்குணபாவனை) வாயிலாக எய்தும் இறுதிப் பாவனையை அடைந்து, பரமயோகத்தையுடையனாய் ஏகராகிய பரப்பிரமசிவனைக் காண்கின்றனன்; (ஞான) யோகிகளுடைய சிவஸ்தானமானது பரமாக்ஷரமாகிய *வியோமம் (ஆகாயம்) எனப்படும்;

இது ஆனந்தமாகிய சிவனார் உலகம்; அதுவே எல்லை; அதுவே மேலாகிய முக்திஸ்தானம்” என்று கூர்மபுராணம் கூறினமையின், இது (நுகள-ம் இலக்கத்திற் கூறப்பட்ட), புந்ராவர்த்திகொடாத சிவலோகம் என அறியற் பாற்றா.

ஸௌத ஸுதாரொ ரேந ஸுஹோத்ரீ க்ருக வனவ அ|
 மௌமாக்ஷிஸு ஜோயோயொ மௌஜீஷ்வு ஸுயெவ அ| டயிவாஹஸு
 ஸீஷ்ஹோ ரோமி ருமொ ஸுத்ரிருவ அ| ஸுஸாருகொ மௌதஸு
 தயா மௌபரிரா ரோமி| மொகண-ஸு முஹர்வாவீ பரிவணீ அ
 வரஃ ஸுயகம்| ஜடாரோதீ அடாஹாஸொ டாராகொ ஸாரமுதீதயா|
 ஜோகாஹஸு ஸாமிதீ அ டணீ ரோணீ ஸ வனவ அ| ஸஹிஸு மௌரீ
 ஸஜீடா அ நகூதீஸுர வனவ அ| கஷ்டரவீரஸி ஸுஹாரதா யொ
 மாவாயு-யுமம் சூராக்ஷி

(நுகள) “சுவேதர், சுதாரர், மதனர், சுகோத்திரர், கங்கர், மௌ
 காஷி, மகாமாயர், ஜைகிஷ்வயர், ததிவாகர், இருஷ்பர், உருத்திரர், அத்
 திரி, சுபாலகர், கவுதமர், வேதசிரர், கோகர்ணர், குகாவாசி, சிகண்டி,
 ஜடாமாலி, அட்டகாசர், தாருகர், லாங்கலி, மகாகாலர், சூலி, தண்டி
 முண்டி, சகிஷ்ணு, சோமசர்மா, நகுலீகவரர்” (வாயு. உத். ௧௦. ௨—௬)
 என்போர் இருபத்தெட்டு வைதிக பாகபதயோகாசாரியர்களாம். இவர்கள்
 ஒவ்வொருவர்க்கு நந்நான்கு சீடராக நூற்றுப்பன்னிரு சீடர் உளர். இந்த
 நூற்றுநாற்பது ஆசாரியர்களுட் டலைவராகிய சுவேதாசாரியருடைய சீடர்
 இந்தச் சைவபாடியம் அருளிய நீலகண்டசிவாசாரியர்.

பிரமசூத்திர உபக்கிரமணிகை.

(௩௭௩) ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்களை ஆதாரமாக்கிக் கொண்டு கிளர்ந்த பிரமமீமாஞ்சை எனப்படும் உத்தரமீமாஞ்சையாகிய பிரமசூத்திரம் (வேதாந்தசூத்திரம்)

கலாதொ ஸ்ரஹஜிஜாலா |

(௩௭௪) “பின்னர், ஆகலின், பிரமவிசார விருப்பம்” என (க. க. உ) ற் கூறி,

ஜ்ஜாடிவ்ய மதஃ |

(௩௭௫) “எங்கிருந்து இதின் சிருஷ்டி முதலியன” என (க. க. உ) ற் சிருஷ்டி முதலியன செய்வது பிரமமென்று அப்பிரமத்தின் இலக்கணங் கூறிற்று. சிருஷ்டி முதலிய என்றமையான்,

ஸ்யுஷ்டிஃ ஸ்யிதிஸு ஸஹார ஸ்ரோவாவொஷுநுமுஹஃ |
வஹெவ ரே ஜமகூத்யூ கித்யுவிஜ ஜாஅயுதௌ |

(௩௭௬) “சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அங்குகிரகம் என்னும் ஐந்தும் பிரமத்தின் கிருத்தியம்” என்று வித்தியேசவரசங்கிதை (அ. உ) ற் கூறப்பட்டது. படவே, இக்கிருத்தியம் ஐந்தும் ஏகான்மவாதிகளுடைய கூடஸ்தப் பிரமத்தினின்று? இன்றேல் வைணவருடைய நாராயணப் பிரமத்தினின்று? இன்றேற் சிவாத்துவிதிகளுடைய சிவதத்துவப்பிரமத்தினின்று? உதிக்கின்றவென்றும், இம்முன்றில் எது வாஸ்தவமாய்ச் சிறந்த தென்றும் முதற்கண் ஆராயற்பாற்று.

(௩௭௭) சூதசங்கிதை சூதகிதை (உ. ௩—௫) ல் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும், கன்மேந்திரியம் ஐந்தும், சப்தாதி ஐந்தும், பூதாதி ஐந்தும், வாயுக்கள் பத்தும், அந்தக்கரணம் நான்கும், அவித்தை ஒன்றும், சீவன் ஒன்றுமாகச் சேர்ந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்குமேற் பரசிவம் (கூடஸ்தப்பிரமம்) அறியப்படுகின்றது. புறக்கருவிப்பாற்பட்ட தசவாயுக்களும் பஞ்சபூதங்களுள் ஒன்றாகிய வாயுதத்துவத்தில் அடங்க, மற்றைத் தத்துவமெல்லாம் பரிசுரிநாபரிடதத்திற் (ச. அ) கூறப்பட்ட ஆன்மதத்துவ அதோபாகத்தில் அடங்குகின்றன. ஆகலின், ஏகான்மவாதிகள் கூறும் உலக சிருஷ்டி ஆன்மதத்துவத்துக்கு மேற்பட்டிலது.

வ்யயிலீ சுஹு வ்யயீயத சுவஸ்த ஜலி யீயனெ தெஜொ
வாயெள வியீயதெ வாயாராகாஸெ வியீயத சுகாஸ ஜீய்யெஷு
ஜீய்யாணி தநூநெஷு தநூத்ராணி ஹதாநெஷு வியீயனெ
ஹதாஜி ஜீஹதி வியீயதெ ஜஹநவ்யெஷு வியீயதெ சுவ்யுஷு
ஜேஷெ வியீயதெ சுக்ஷர௦ தஜலி வியீயதெ தஜீ வரெ டேவ
வஸகீ ஹவதி.

என்னும் சுபாலோபநிடத மந்திரத்தை நோக்குங்கால்,

(௩௭௮) நாராயணரினின்ற தமசம், அதினின்று அக்ஷரமும்,
அதினின்ற அவ்வியக்தமும், அதினின்ற மகானும், அதினின்ற பூதாதி
களும், அதினின்ற தன்மாத்திரைகளும், அதினின்ற இந்திரியங்களும்,
அதினின்ற ஆகாயமும், அதினின்ற வாயுவும், அதினின்ற தேயுவும்,
அதினின்ற அப்புவும், அதினின்ற பிருதிவியும் உதிப்பனவாகப் பெறப்
படுகின்றது. இங்ஙனம் சுபாலோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட நாராயணப்
பிரமத்தினின்று எய்தும் சிருட்டிக்கிரமமும் மூலப்பிரகிருதிக்குமேற்போந்
திலது. ஆகவே, நாராயண சிருட்டியும் ஆன்மதத்துவ அதோபாகத்ததேனப்
புலப்படுகின்றது.

(௩௭௯) (சுவே. க. உ. னும், பிரு. சா. ச. க௯) னுங்காணப்படும் மந்
திரங்களுக்கு உபப்பிருங்கணமாகக் (கைலா. கூ. உக—௩௪) ற் காணப்படும்
காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருஷன், மாயை என்னும் வித்
தியாதத்துவம் ஏழும், சிவதத்துவம், சத்திதத்துவம், சாதாக்கியதத்துவம்,
சசுவரதத்துவம், சுத்தவித்தியாதத்துவம் என்னும் சிவதத்துவம் ஐந்து
மாக (ஆன்மதத்துவத்துக்குமேற்) பன்னிரு தத்துவங்கள் கூறப்பட்டி
ருக்கின்றன. இந்தப் பன்னிரு தத்துவங்களேனும், மூலப்பிரகிருதிக்கு
மேற்பட்ட சூக்குமப்பிரகிருதி பரப்பிரகிருதி என்னும் இரு பிரகிருதிகளே
னும், ஏகான்மவாதிகளுடைய சர்வசார முதலிய உபநிடத பாஷ்யங்களிலே
னும், அவர்பிரகரணங்களிலேனும், வைணவருடைய சுபால முதலிய உபநி
டத பாடியங்களிலேனும், அவர் விண்டு புராணங்களிலேனும் காணப்படா
மையானும், அவ்விருதிறத்தாரும் தமது கூடஸ்தப்பிரமத்துக்கேனும், நாரா
யணப்பிரமத்துக்கேனும் முழுமுதற் றன்மையும் சர்வவியாபகத்துவமும் ஏற்
றிச் சாதிக்கப்போதல் எவ்வாற்றினும் இயலாது.

ஸவ-ஜக்யாஜி விஸிஷ்ட ஜேஷாஹியாநாயிகாண௦ பரிவதக௦ த
டேவ ஜமதூராண௦ வ்யவஸ்துஷுஷுதெ !

(௩௮௦) “சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களினால் விசேடிக்கப்பட்டு, பவர் சிவன் முதலிய அஷ்டநாமங்களுக்கு அதிகரணமாயது சிவதத்துவம்; இது ஐகத்காரணமாகிய பிரமம்” என்று நீலகண்டசிவசாரியர் “ஐந்மத்தி யதிகரண” த்தில் (க. க. உ) வரைந்திருக்கின்றனர்.

ஸவெ-ஷா வெ தகூநா ஸாதிவாஹு ப்ரஹ் ஸ்யத்யு |
ஸிவதகூ விதி ப்ரோக்தஹ் தகூநா விவிதாயஸ்ய |

(௩௮௧) “தத்துவங்களைத்துக்குந் தலைமையாய் வாய்ந்தமையின் நாயகமாய்க் கொள்ளப்படுவதும், தத்துவங்களுக்கெல்லாம் உறைவிடமாயிருப்பதும் சிவதத்துவமே” என்றது காரணமும். ஆகலின், இதின்னின்றி எய்தும் பஞ்சகிருத்தியம் பிரதமமாகாசிருஷ்டியாய் முடிய, கீழ் நிலைக்கண்ண தாகிய நாராயணர் முதலியோர் சிருட்டி அவாந்தரசிருட்டியாம் என்று கோடற்பாற்று. இந்த அதிகரணத்திற் பொதுவுறப் பஞ்சகிருத்தியங்கள் கூறப்படினும், (க. ச. உ௩) ற் சிருட்டிகிருத்தியமும், (க. ன. கூ) ல் தீதி கிருத்தியமும், (க. உ. கூ) ற் சங்காசகிருத்தியமும், (௩. உ. ௩௭) ல் திரோ பவகிருத்தியமும், (௩. உ. உ௩, க. க. ஏ) ல் அங்கிரககிருத்தியமுமாகப் பஞ்சகிருத்தியங்களும் சிறப்புறக் கூறப்பட்டன.

ஸவ-ஷா ௨ய வித ஸ்ரஹ் ஸ்யஜத்யவதி ஹனி அ |
ஸ்யத்யு ஸதி ஷெ-ஷெஹ் வகூநோஹயதி ப்ரஹ் |
த்யவோ யத ஸஹா ஷெவ ஸவ-நாநுபாஹகஃ ஸ்யத்யு |

(௩௮௨) “சம்புவானவர் சர்வஞ்ஞாயிருத்தலின் படைத்து, காத்து, அழிக்கின்றனர் என்றும், சுவதந்திரசத்தியுடையராதலின் பக்குவர்களைப் பாசத்தினின்று நீக்குகின்றனர் என்றும், எஞ்ஞான்றும் வரம்பிலின்பமு டையராதலின் அங்கிரகஞ் செய்கின்றனர் என்றும் வாதுளமகோபப்பிடுங் கணங் கூறலான், சிருட்டியாதிகிருத்தியம் செய்யும் பிரமம் சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களையுடையதாயிருக்கின்றதென்று நன்கு பெறப்பட்டது. இந்தச் சிருட்டியாதி கிருத்தியங்களுக்கும் காரணமாய்நின்ற பிரமத்துக்கு

சூகாஸஸநீரஹ் ப்ரஹ் (தைத். க. கூ. உ)

(௩௮௩) ஆகாயத்தை (பராசத்தியை) சரீரமாகக் கூறலான்,

நிவிஹ ஜஹ்ணு ஷணு வஹ்நி நிகுஹ்வ ஜஹ்யிஸூநீயஃ
வரஃப்ரக்யகிரஹ்வ வராஸதி ஹி-ஹிஹ்வா ஸஹ்யகே |

(௩௮௪) “சமஸ்த ஜகதண்ட ஷண்ட புத்தத சமுக இரத்திகைர பரப்பிரகிருதிருப பரமசத்தியே சிதம்பரம் எனப்படும்” என்று சைவபாடியத்திற் கூறப்பட்டது.

வஹார ஹக்ரௌ வரிவதூதெ வ்யஸா |

(௩௮௫) என்னும் தைத்திரீயமந்திரத்துக்கு உபப்பிடுங்கணம் கூறியாங்கு, நிவிர்த்திகலாசக்கரம், பிரதிஷ்டாகலாசக்கரம், வீத்தியாகலாசக்கரம், சாந்திகலாசக்கரம், சாந்தியத்திகலாசக்கரம் என்னும் ஐயகைச் சக்கரங்களுள்ளே ஏகான்மவாதிகளுடையவும், வைணவருடையவும் நிலை பிடுதிவிழுதற் பிரகிருதியீராய்க்கிடந்த தத்துவங்களைமாதிரம் அடக்கிய பிரதிஷ்டாகலாசக்கரத்தின்பாலதாக, சிவாத்துவிதிகளுடைய பரமாகாசமாகிய பரமவியோமம் பிரதிஷ்டை வித்தை சாந்திகலாசக்கரங்களுக்கு மேற்பட்ட சாந்தியத்திகலாசக்கரத்தின்பாலதாம்.

ஸாஹ்யா தடி-௮௪: ஜ்ஜாஹ விஸூஷி ஸாஹ்யதீத்யா |
வா ரோஹ: வரஹ வெஜா: வரவ்யக்யத்யொமத: |

(௩௮௬) “சாந்திகலைக்கு மேல் அத்துவாவின் முடிவிற சாந்திய தீதையோடு விசத்தியானது எய்துகின்றது; பரப்பிரகிருதியோடிசைந்த மையால் அதனைப் பரமாகாயம் என்பர்” என்று (வாயு. பூ. ௨௫. ௨௨) ற் கூறப்பட்டது.

(௨௮௭) ஈகூத்தியதிகரணத்தில் (க. க. ௫—௧௨) உலகத்துக்குக் காரணம் (சாங்கியர் கூறும்) பிரதானமன்று, (சத்தி சிவப்பொருளாகிய) சத்தென்று (க. க. ௫) ம் சூத்திரபாடியத்தினும், (அந்தச் சத்து) (சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவமுடைய) ஆன்மா என்று (க. க. ௬) னும், (க0க-ம் இலக்கத்தினும்), அந்தச் சத்தாகியபரமான்மநிஷ்டனுக்கு மோகூகம் எய்துவதென்று (க. க. ௭) னும், இந்தச் சத்தை அறிந்தால் எல்லாம் அறிந்தாயிற்று என்று (க. க. ௯) னும், ஆன்மா நித்திராகாலத்திற் சத்திற் போய் ஒடுங்குகின்றான் என்று (க. க. ௧0) னும், இந்தச் சத்தே (சாந். அ. ௩. ௨) னற் குறிக்கப்பட்ட தகராகாயம் என்னும் உண்மை (க. ௩. ௧௪) ன் சூத்திர பாடியத்தினும், இந்த ஆன்மாவாகிய சத்தை ஐங்கலைகளுள் உயர்ந்த சாந்தியதீதிகலைப்பாலாகிய (மகா) ரூத்திரர் என்று சூத்திரபாடியத்து (க. க. ௧௧) னும், கூறப்படலான், (க. க. ௧) ம் சூத்திரத்திலே கிருட்டியாதி இல

* “சமஸ்த உலக அண்டங்களின் தொகுதியாகிய சூழிழிக் கூட்டங்கள் தோன்றப் பெறும் சமூத்திரமாகிய பரமகாரண பராசத்தியே சிதம்பரம் எனப்படும்” என்பது பொருள்.

கூணத்திற் புகழப்பட்ட பிரமம் சத்தென்றும், (பரம) ஆன்மாவென்றும், உருத்திரரென்றும், தகராகாசம் என்றுங் கூறப்படுமென்பது தானே பெறப்பட்டது.

(௩௮௮) ஆனந்தமயாதிகரணத்தில் (க. க. ௧௩—௧௬) மறுஷ்யானந்த முதலாக ஆனந்தத்தை ஒன்றுக்கொன்று நூறு மடங்காக உயர்த்திக் கொண்டுபோய் முடித்த (ஆனந்த மிகுதிப்பாட்டினால்). * ஆனந்தமயமாயுள்ளவர் பரப்பிரமசிவபிரான் என்று (க. க. ௧௩) னும், இங்கே மயம் என்றது அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் வரையில் விகாரசத்தத்தினும் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்தமயம் என்பவற்றில் மிகுதிப் பொருளினும் சென்றதென்று (க. க. ௧௪) னும், தம் அன்பர்களுக்கு ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றார் என்று (க. க. ௧௫) னும், “சத்திய ஞான அனந்தமாகிய பிரமமே” “உள்ளே உள்ள ஆனந்தமயமாகிய ஆன்மா” என்று தைத்திரீயமந்திரத்திற்கூறப்பட்டதென (க. க. ௧௬) னும் கூறப்படலான், சிவப்பிரமமாகிய சத்து ஆனந்த மிகுதிக்குணத்தையுடையதென்றும், இந்தச் சிவனானே சூரியமண்டலத்துள்ள பொன்மயபுருஷராக அந்தரதிகரணத்தில் (க. க. ௨௧, ௨௨) கூறப்பட்டாரென்றும், பிராணகாசபரப்பிரகிருதிருப பரமாகாசமே சிவபெருமான் என்று (க. க. ௨௩, ௨௪) ற் கூறப்பட்டதென்றும், பரமாகாயம் (௧௦௫-ம் இலக்கத்திற்கு கூறியாங்கு) பிரமத்துக்குப் பராசத்தியாய் முடிந்ததென்றும், அதனால் இந்தப் பிரமசூத்திரமுதற்பாதம் முற்றினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரமம் சகுணப்பிரமமாமன்றி நிர்க்குணப்பிரமம் அன்றாமென்றும் ஓர்க.

(௩௮௯) இந்தச் சகுணப் பிரமத்தை உபாசிப்போர்க்கு எய்தும் பயன் பிரமலோகம் (சிவலோகம்) என்பதுபோதரப் “பிரமலோகத்திருந்து புநராவர்த்தி இல்லை, புநராவர்த்தி இல்லை” என்று (சாந். ௮. ௧௫. ௧) ற் கூறிய பெர்ருளே பிரமசூத்திரத்திறுதியில் “மீளத்திரும்புதல் இல்லை, மீளத்திரும்புதல் இல்லை” என்று சூத்திரிக்கப்பட்டது.

(௩௯௦) பிரமசூத்திரமானது (க. க. ௧) ற் பிரமத்தைச் சகுணமாக உபக்கிரமத்தினும், அந்தப் பிரமத்தை உபாசிப்போர்க்கு எய்தும் பயன் பிரமலோகம் என்று உபசங்காரத்தினுங் (ச. ச. ௨௨) கூறுதலாகிய உபக்கிரமோபசங்காரலிங்கத்தினால், பிரமசூத்திரஞ் செய்த வியாசர் தாற்பரியம் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதேயாம்.

ஸவ-ஹ் ஸவ-ஹ் ஸீஸரொ ஜமகொ ஜந்ஸூதி ஸயகாரணதி-
தெயுதஸூய-ஹ் ஸூதிவாஹ்ஹம் நூயவ-ஹ்ஹம் ஸூதிவாஹ்ஹம்

* ஏகான்மவாத சர்வசாரோபநிடதத்திற்கு கூறப்பட்ட ஆனந்தமயப் பொருள் ஈண்டுச் செல்லாது.

(நகுக) “ஐகத்தின் சிருட்டி திதி சங்கராங்களுக்குக் காரணர் சர்வஞ்ஞரும் சர்வசத்திமானுமாகிய ஈசுவரர் என்று நியாயபூருவமாகப் பிரதிபாதிக் கப்பட்டது” என்று ஏகான்மவாதியார் தமது (க. க. கக) ஞ் சூத்திரபாடியத்திற் கூறலான், அவர் கருத்தும் நம் கருத்துக்கியைச் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதாயிற்று.

(நகுகஉ) முதற் பத்துச் சூத்திரபாடியமே நியாயபூருவமாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதென்று கூறும் அவர் வாயினாற்றினே, எஞ்சிய சூத்திரங்களுள்ளே சிற்சில இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டும், சிற்சில நீக்கப்பட்டும், சிற்சில புதிதாய்ப் படைக்கப்பட்டும், அதிகரணங்கள் அளவுக்கு மேலே நீட்டப்பட்டும், சீவான்மா பொய் என்று திரித்துணர்த்தப்பட்டும், கடாகாய மகாகாயங்கள் புகுத்தப்பட்டும், இரச்சு சர்ப்பங்கள் விரிக்கப்பட்டும், உயர்ந்த சகுணப்பிரமம் நிர்க்குணமெனத் தாங்கொள்ளும் பிரமமாய்கிய (சீவ) ஆன்மாவுக்குக் கீழென்று தாழ்த்தப்பட்டும், தாழ்ந்த (சீவ) ஆன்மாவானது நிர்க்குணப்பிரமம் எனச் சிவபதிக்கு* மேலாக உயர்த்தப்பட்டும், உடன்பாட்டெதிர்மறைக்குணங்களாற் கூறப்படும் ஒரு பிரமமானது இரு பிரமங்களாகப் பிளக்கப்பட்டும், நியாயபூருவமாகாமற் பாடியம் பிழையற்றுப்போகாதிருக்க இயற்றப்பட்டதெனச் சித்தித்தது.

(நகுகங) வியாசருக்குச் சகுணப்பிரமமொழிந்து நிர்க்குணப்பிரமத்திலே தாற்பரியமுளதாயின், நிர்க்குணப்பிரமத்தைக் கூறற்கியன்ற நெறியினுலன்றோ முதற்சூத்திரஞ் செய்திருத்தல் வேண்டும்; வியாசருக்கு அமுக்கியம் எனப்பட்ட நிர்க்குணப்பிரமம் ஏகான்மவாதியார்க்கு முக்கியமாயும், அவ்வியாசரால் முக்கியம் எனக் கொள்ளப்பட்ட சகுணப்பிரமம் ஏகான்மவாதியார்க்கு அமுக்கியமாயும் முடிந்ததே!! அந்தோ! அந்தோ!! அந்தோ!!!

(நகுகச) யதொ வா ஹோமி ஹுதாமி ஜாயனெ யெந ஜாதாமி ஜீவனி யஹீயஹுவிஸுவிஹி தவ்ஜீஜாஸஸு தஹீவஹு |

என்னும் தைத்திரீயசுருதியே ஏகான்மவாதியார் உதகரித்த பிரகாரம் (க. க. க, உ) ஞ் சூத்திரங்களுக்கு ஆதாரமாய்நின்றது. “ஆகாய (பராசத்தி) சரீரமுடையது பிரமம்” என்றும், “இந்த ஆகாசம் ஆனந்தமாகாவின்” என்றும், “ஆனந்தமுடையது பிரமம்” என்றும் பலபிரகாரமாக அந்தப்

* “ஆண்டவன்றன்னை யடிமை யென்றுரைப்பாரடிமையை யாண்டவனென்பார் மாண்டருபதியைப் பசுவென்றும் பசுவைப் பதியென்று மதித்துணையிகழ்ந்தே தாண்டரு நிரயக் கிடங்கினில் வீழுஞ் சழக்கரோடிணங்குருவரமே வேண்டினேனருளாய் கலைசமாநகரின் மேவி வாழ்ந்தருள் பசுபதியே” என்றார் ஸ்ரீசிவஞானசுவாமிகள்.

பிரமம் தைத்திரீயத்திலே சகுணப்பிரமமாய் நிற்ப, ஏகான்மவாதியார்க்கு நிர்க்குணப்பிரமம் என ஒன்று தைத்திரீயத்துள் எங்ஙனம் வாய்த்ததோ? இந்தச் சகுணப்பிரமசுருதியை விடுத்து, இவர் “இரச்சுவிற் சர்ப்பத் தோற்றம் போல, பிரமத்தோடியைந்த அநிர்வசநீயமாயையில் நின்று உலகத்தோற்றம் எய்தும்” என்று விவர்த்தவாதங் கூறுஞ் சர்வசாரமுதலிய உபநிடத ஏகான்மவாத சுருதியை ஈண்டு உதகரிக்க மூந்ததென்னையோ? இங்கே முதற் சூத்திரப் பிரமம் தனக்கு இலக்கணங் கூறிய இரண்டாங் சூத்திரத்தினாலே சகுணப்பாற்பட்டேப்போக, அவர் மீட்டும் உதகரித்தற்கு எடுத்தாளும் மந்திரங்களுக்கு ஆதாரமாய்நின்ற சாந்தோக்கிய முதலிய சுருதிகளெல்லாம் உபநிடத உபக்கிரமணிகையிற் கூறியாங்கு சகுணப்பிரமத்தின்பாற்பட்ட மையானும், அவர் ஆன்மா பிரமம் என விசேடணமின்றிக் காணப்படும் சொற்கள் அமைந்த வாக்கியங்களை நிர்க்குணமென நினைந்து எடுத்து விடுப்பாராக, அவைகளெல்லாம் முன் பின் உள்ள சகுணச் சுருதிகளால் நசுக்குண்டு போதலினாலும், இவர் எவ்வுபநிடதத்து எச்சுருதிகொண்டு நிர்க்குணப்பிரமத்தை ஸ்தாபிக்கவல்லுநராவரோ!! சகுணப் பிரமத்தைக் கூறிலும் நிர்க்குணப்பிரமத்திலே தாற்பரியம் என்று வெறும் வாயாற் கூறலாமன்றி, பிரமாணசகிதமாய் ஸ்தாபிக்க ஏகான்மவாதிகள் எவரும் வல்லுநராகார்!!!

(நகூடு) ஏகான்மவாதியார்க்குப் பிரம சூத்திரத்து முதற்கண் நின்ற சிருட்டியாதிக்கு நாயகமாகிய பிரமமே அவர் கருத்துப் பிரகாரம் நகூரனாய், கற்பிதமாய்ப் போக, முதற்கோணுதலாற் பின் நின்ற சூத்திரமனைத்துஞ் சகுணப்பிரமப்பாற்பட்டு முற்றும் கற்பிதமாய்க் கோணுதலடைய, வியாச சூத்திரமுழுமையும் நிர்க்குணப்பிரமத்தைக் கூறுமையின், அவர்க்கு அவை வியர்த்தமாய்ப் போயின என்றன்றோ கொள்ளப்படும்!!!

(நகூகூ) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணத்து (க. உ. க) ல் மனோமயம் (ஞானமயம்) என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுங் குணங்களையுடையவர் சிவபெருமான் என்றும்,

விவகழிதமுணொடிவதென |

(நகூகூ) “உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பொருத்தமாதலினாலும்” (க. உ. உ)என்னுஞ் சூத்திரத்தினற் சத்தியசங்கற்பத்துவம் சர்வகாமத்துவ முதலிய குணங்களும் அச்சிவபெருமானுக்கே வாய்ந்த குணங்கள் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸுஹவிரிஷ்டாஹியாநா ஷெவ ஹ |

(நகூஅ) “(அவர்) ஆனந்த குண விசிஷ்டமுடையராகவே கூறப்பட லானும்” என்று அந்தரதிகரணத்து (க. உ. கரு) ம் சூத்திரமே நேரோ சிவ னுரைச் சகுணரென்று கூறிற்று. ஈண்டு,

க௦ ஸ்ரவஸ ஸ்ரவஸ |

“ஆனந்தம் பிரமம், ஆகாரம் பிரமம்,” என்று (சாந். ச. க௦. நு) உத கரிக்கப்பட்ட மந்திரத்துள்ள (வஸு) ஆகாயமும் (ககரு-ம் இலக்கத்திற் கண் டவாறு) பராசத்தியின் மேற்றாமதலின், ஆகாயமாகிய பராசத்திவிசிட்டர் சிவபெருமான் என்றும் பெறப்பட்டது. இந்தச் சூத்திரம் ஆனந்தசத்தி விசிஷ்டமுடையது பிரமம் என நேரே கூறுமையான்,

சுத வனவ ஸ ஸ்ரவஸ |

(நகூக) (ஆனந்தகுணவிசிஷ்டமுடையராகக் கூறப்படும்) “அந்த நியாயத்தினால், அவர் பிரமம் என்று (க. உ. ககூ) வது அடுத்த சூத்திரம் கூறிற்று. ஈண்டு (க. உ. கரு) ல் “ஆனந்த விசிஷ்டமுடையமையான்” என்று கூறி, அந்த ஆனந்த விசிஷ்ட குணமுடையது பிரமம் என்று (க. உ. ககூ)ற் கூறப்படுமாயின், சூத்திரகாரர் கருத்தும் உபநிடதங்களின் கருத்தும் சகுண ப்பிரமத்திலா? நிர்க்குணப்பிரமத்திலா? தாற்பரியம் என்பதை விவேகிகள் எவரும் எளிதில் ஆராயற்பாலர்!

அந்தரியாமியதிகரணத்தில் (க. உ. ககூ—உக)

சுத்யு-பாஜ்யபிபெஷவாடிஷு-தஜஜீ-வ்யவபெஷாசு (க. உ. ககூ)

(ச௦௦) “தேவர்களினும் உலகமுதலியவைகளினும் அந்தரியாமியாய் இருப்பவர் அவரே; அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்” என்று சூத்திரம் கூறுதலானும், அங்ஙனம் பாடியத்தினும் அந்தரியாமித்துவாதி குணங்களு டையர் என்றும், அதர்வசிரசிற் கூறப்படும் ஐசுவரியாதி மங்கல குணங்களு டையராதலிற் பிக்வன் எனப்பட்டனர் என்றுங் கூறப்படலானும், ஈண்டு அந்தரியாமியதிகரண சூத்திரத்தினும் சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்டதாயிற்று. “அந்த அகூரம் (பிரமம்) எதனால் உணரப்படுகின்றதோ, அது பரைஞா னம்; எது காணப்படாததாய், பற்றப்படாததாய், கோத்திரமில்லாததாய்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறும் (முண், க. க. நு, கூ) ம் மந்திரங்களை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த

(ச௦க) சுடிபாஜ்யாடி முணுகொ யஜீ-பாஜேஃ (க. உ. உஉ)

என்னும் சூத்திரம் “பிரத்தியக்ஷமாகாமை முதலிய குணங்களை யுடையவர் (சிவபெருமான்); அவர் குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்” என்று கூறி, சிவ

பெருமானார் அம்முண்டகோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட இலக்ஷணகுணங்களை யுடையர் என்று சூசிப்பித்தது. இங்கே அருளிஞாலன்றிக் காணப்படார், உலகத்துப் பொருள்போலப் பற்றப்படார் என்பதுணர்த்தற்கு அதிருசியர் அக்கிராகியர் என்றும், (கண்மத்தினால் நமக்கு வாய்ந்த கோத்திரமுதலிய இன்மையின்) அகோத்திரர் என்றற்றொடக்கத்தினராகக் கூறப்பட்டனர் என்றுமோர்க.

இந்தச் சூத்திரம் சிவபெருமானைக் குணங்களையுடையர் (குணக்) என்று தெளிவாகக் கூறலானும், ஈண்டும் சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்டதென்பது வெளிப்படை. அக்ஷரப்பிரமசிவனுக்கு அதிருசியத்துவம் நித்தியத்துவம் வியாபகத்துவமுதலிய குணங்களைக் கூறினதோடமையாது,

ய ஸ்வ-ஹ ஸ்வ-ஹிஸ (முண். க. க. கூ)

(ச௦உ) அவரைச் “சர்வஞ்ஞர் என்றும், சர்வவித்தென்றும்” அம் முண்டகமானது கூறுகின்றது. ஆகலின், (பிரு. நு. அ. எ—கஉ) ற் கூறப்பட்ட அக்ஷரப்பிரமமும், இந்த முண்டகத்தில் (க. க. நு, கூ) ற் கூறப்பட்ட அக்ஷரப்பிரமமும் ஒன்றும் என்றும், இரண்டும் நிரக்குணப்பிரமமாகாத ஒரே சகுணப்பிரமமாம் என்றும் அறிக.

அக்ஷராதிகரணத்தில் (க. நு. கூ—கக)

சுக்ஷராவ்யாயுதேஃ|

(ச௦ங்) “அக்ஷரம் ஆகாயம் இறுதியாயுள்ள அனைத்தையும் தாங்குத லான்” என்னும் (க. நு. கூ) ம் சூத்திரத்தில், அம்பரம் (ஆகாயம்) பராசத்தி என (க௦ச-ம், ககஎ-ம் இலக்கங்களில்) நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ. சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் தாங்கும் ஆகாயமாகிய பராசத்தியார்க்கு நிலையம் அக்ஷரப் பிரமமாகிய சிவபெருமான் என்று பெறப்படலான், இந்தச் சூத்திரமும் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதே. ஸ்தூலமன்று அணுவன்று என்றற்றொடக் கத்தனவாக (பிரு. நு. அ. அ) ற் கூறப்பட்டனவெல்லாம் சகுணப்பிரமத் தைச் சாரும் என்பாராய், வியாசர் ஆகாயாந்தமாகிய அனைத்துக்கும் நிலை யம் சிவபெருமான் என்றும், அக்ஷரப்பிரமம் பராசத்தி விசிஷ்டமுடைய தென்றும் கூறுவாராய், “அக்ஷரப்பிரமமானது ஆகாய (பராசத்தி) இறுதி யாகிய அனைத்தையும் தாங்குதலான்”

(ச௦ச) சுக்ஷராவ்யாயுதேஃ (க. நு. கூ)

என்று சூத்திரித்தார். இங்ஙனம் கூறுதலோடமையாது (க. நு. க௦) ல் “அந்த அக்ஷரத்தின் பிரசாசனத்தினால் (ஆஞ்ஞையினால்) (கநநி-ம் இலக் கத்திற் கண்டவாறு) எல்லாம் நடைபெறுகின்றன” என்றும், அங்ஙனம் உல

பிரமசூத்திர உபக்கிரமணிகை.

தகராடிகரணத்தில் (க. ந. கந—உஉ)

(சு0நு) “தகரம் சிவபெருமான்; அடுத்துக் கூறப்படும் குணங்களுண்மையான்” என்று சூத்திரம் கூற, (சார். அ. க. க) ல் தகராகாயம் கூறப்பட, அடுத்த (சார். அ. க. நு) ல் “அபகதபாய்மத்துவாதி” (சர்வஞ்ஞதாதி) எண்குணங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தத் தகராகாசமாகிய ஆன்மப் பிரமம் அபகதபாய்மத்துவாதி குணங்களையுடையதென்று சூத்திரமே வெளிப்படையாய்க் கூறுதலான், எல்லாவித்தைகளுள்ளுஞ் சிறந்த தகரவித்தியாகாசப்பிரமம் சகுணப்பிரமம் என்பது தெள்ளிது.

(ச0௬) “இதிலே (தகராகாசத்திலே பிரபஞ்சத்தை) தாங்குதலாகிய அவர் புகழும் காணப்படலான்”

என்னுள் சூத்திரத்தினால் அந்தப் பிரமத்துக்கு மகிமை (புகழ்) என்னும் குணம் கூறப்படுகின்றது. (க. ந. உஉ) ல் தகராகாயத்துப் பரமான் மாவைப் பரமானந்த வடிவினர் என்று ஸ்மிருதி கூறுவதாகப் பிரமாணம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. (க. ந. உந, உச) பிரமிதாதிகரணத்து (க. ந. உந) ல் உபாசகர்பொருட்டு அங்குஷ்ட அளவினராய் நின்றனர் என்றும், இவர் சிவபெருமான் என்றும், பிரமசூத்திரம் செய்த வியாசர் கருத்துச் சிவபெருமான்மீதன்றி நிற்குணப்பிரமத்தின்பாலதன்று என்றும் அறிவுறுத்துமாறு அப்பயதீக்ஷிதர்,

(சௌ) நீவாயு ஸூத்ராணாம் நிதஸிநஸொ ௨௩-ம் ப்ரய
யதாஷி ஸுஷொ லாவ ஸுவ ஸிவவாநகை விஜ்ரதாடி வு
கோஸம் யொ ௨௦முஷுப்ரதீத தீநவெக்ஷா^௧வாநயம் தவெஸாந
ஸ்ரூதா வரடி கிரவெஷீ தூர ஐதி.

பிறநய மாகும் புருடனங் குட்டப் பிரமிதி தனைவிரும் பாம
 லறவனே யுனதீ சானநற் சுருதி யாற்பர மென்றுநிச் சயித்தோன்
 செறியும்வே தாந்தப் பொருளினைத் தெரிக்குஞ் சூத்திரஞ் செய்தவன் கருத்து
 மிறைவரின் பெருமை கண்டதே யாகு மென்பரா லாயவல் லவரே.
 என்று சிவதத்துவவிவேகத்திற் கூறினார்.

அங்ஙனமாயின், ஏகான்மவாதிகள்பொருட்டு அப்பயதீக்ஷிதர் தாம் எழுதிய சித்தாந்தலேசசங்கிரகத்தினும் பிறவியை அறுப்பது ஏகான்மவாதியார் (சூக்தி) திருவாக்கென்று கூறியிருக்கின்றாரெனின், அது ஒவ்வாது; (௩௫௫—௩௭௧-ம் இலக்கவரையிற் கூறியாங்கு), சகுணம் (பௌதிகயோகம்), நிர்க்குணம் (சாங்கியயோகம்), அத்தியாசிரமம் (பாசுபதயோகம்) என யோகங்கள் மூன்றென்று கூர்மபுராணம் வெளிப்படையாய்க் கூறி, அவற்றுள்ளே நிர்க்குணபாவனை (சாங்கியயோகம்) இரண்டாவது பாவனை என உரைத்தவிடத்தும், பிரமகீதையில் ஐந்தாம் அத்தியாயத்து நூற்றிருபத்தெட்டாம் சுலோகத்தில் இந்த நிர்க்குணப்பிரமநிலைக்கு மேலாக மறரோர் நிலையில்லை யென்று பிரமாவானவர் அக்கினி மழுவேந்திச் சத்தியஞ் செய்தார் என்று கூறி அப்பிரமாவைப்பெறச் சத்தியத்துக்கு ஆனாக்கிபுழி, நீலகண்டசிவாசாரியர் அருளிய சைவபாடியத்துள்ளும், அப்பயதீக்ஷிதர் எழுதிய சிவார்க்கடிணிதீயிகையுள்ளும் புகட்டுரைகள் செய்தும், அத்தீக்ஷித யோகியார் வரைந்த இரத்தினத்திரயபரீக்ஷை, ஆனந்தலகரி, சிவநத்துவைத நிர்ணய முதலிய கிரந்தங்களில் வேண்டியவாறு திரித்துத் திரித்து எழுதியும் வைத்த ஏகான்மவாதக் குழுவினர்க்கு அச்சித்தாந்தலேசசங்கிரகத்து முதற்கண் அங்ஙனம் இயைத்துவைத்தல் அரி தன்றாமாதலின்.

(க. ந. சஉ—சச) அர்த்தநந்தரத்துவாதவியபதேசாதிகரணத்து,

சூகாயொ ௨௧௫—பாணாசுவாடி வ்யவபெஸாஸி

(ச௦அ) (க. ந. சஉ) ல் “ஆகாயம் சிவபெருமான், அவர் பிற வஸ்து முதலியவைகளுக்கு வேறாகக் கூறப்படலான்” என்னுஞ் சூத்திரத்திலே பராசத்தியாகிய ஆகாயமாயுள்ளார் சிவபெருமான் என அறியப்படுகின்றது.

கிருத்திரப்பிரசத்தியதிகரணத்தில்

ஸுவெ-பாவெதா ௨ தஜா-நாஸ (உ. க. ௩௦)

“அவரது சத்தி அனைத்தையும் கூடிற்று என்று சுருதியிற்காண்டலான்” என்னும் சூத்திரத்தில் அவருக்குச் சத்தியாவார் பராசத்தி என்று (சுவே. சு. அ) உதகரிக்கப்படலான், அவர் பராசத்தியுடையார் என்று அறியப்பட்டது.

சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணத்தில்

ஸவ-பெஸெ-பாவவெதா (உ. க. ௩௧)

(ச௦க) “சர்வகுணங்களும் அவருக்கு இயைதலானும்” என்னும் சூத்திரத்தில், (பிரதானம்; அணு, க்ன்மம், காலமுதலியவற்றுக்கிடையில்

லாத) எல்லாக் குணங்களும் சிவபெருமானுக்கே உரியவெனச் சூத்திரமே கூறுதலான், வியாசர் கருத்து முழுதும் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதாம்.

வராஹிஜாநாதூ திரோஹிக0 கதொ ஹுஸ்ய ஸ்யவிஷயு-பெள (கூ. உ. ச)ற்

(சக0) “பரத்தின் (சிவனார்) சங்கற்பத்தினால் அது திரோபவிக்கப் பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சூத்திரத்தில் தியானம் என்றது சங்கற்பத்தின் பெயராய்ப் பிரமத்துக்குக் குணமாயிற்று.

(சகக) உபயலிங்காதிகரணத்தில் (கூ. உ. கக—உ0) சிவபெருமானுக்கு உடன்பாட்டானும் எதிர்மறையானும் கூறப்படும் இரு குணங்கள் சுருதியிற் கூறப்பட்டுள்ளன. “சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என்றும், “சர்வஞ்ஞர்” என்றும், “சர்வகதர்” (சர்வவிபாகர்) என்றும், “சத்தியசங்கற்பத்துவம் சத்தியகாமத்துவம்” என்றும் சுருதிகளிற் கூறப்பட்டனவெல்லாம் உடன்படுமுகத்தாற் கூறப்பட்ட குணங்கள்; “ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று, நீட்டமன்று, குறுக்கமன்று” என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும், “நிர்க்குணம், நிஷ்கிரியம், நிரஞ்சனம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும் கூறப்படுவன எதிர்மறையுமுகத்தாற் கூறப்பட்ட குணங்கள்; உடன்பாட்டுக் குணங்களைமாத்நிரம் கூறுது எதிர்மறைக்குணங்களைக் கூறியதெற்றுக்கெனின், “சத்தியஞானந்தாதி” உடன்பாட்டுக் குணங்கள் பிறபொருள்களாற்றொடக்குண்ணுங் குற்றம். ஒன்றும் பற்றாது தூயனவாய் நிற்பன என ஸ்திரப்படுத்தற்காம்; “அவர் பிருதிவியில் நின்றார், அப்புவிடில் நின்றார், ஆன்மாவில் நின்றார், திக்குகளெல்லாம் பிரவேசித்தனர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் பிருகதாரணியம், மத்தியந்தினசாகை, அதர்வசிரசு முதலியவைகளிற் கூறப்பட்டவிடத்தும், அவர் ஸ்தூலமாய், அணுவாய், நீட்டமாய், குறுக்கமாய் நிற்கும் உலகத்துச் சடப்பொருள்களையெல்லாம் வியாபித்து நின்றாரேனும், அநாதிமலத்தினைபுடைய பசுக்களோடு கலந்து நின்றாரேனும், அச்சடப்பொருள்களின் தூலத்துவமேனும், அணுத்துவமேனும், நீட்டம் குறுக்க முதலியவேனும், பசுக்களின் அஞ்சனமேனும் (மலமேனும்), (சாத்துவிக இராசச தாமச) குணங்களேனும், அப்பசுக்களுக் குரிய தொழில்களேனும் சிறிதும் அவரைத் தொடக்காவென்றுணர்த்தற்குமாமெனக் கொள்க. ஆன்மாக்களுடைய கைகான் முதலியவைகளாய் நின்றாரேனும், இந்தப் பிரார்ப்த கன்மத்துக்குரிய கைகால் முதலிய அங்கங்கள் அவருக்கு இல்லை என்பவாய் “அபாணி அபாதம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சுருதிகள் புகழ்ந்தன என்றும், அச்சட அசடப்பொருள்களுள்ளே நின்று தாம் இயக்குவாரேனும் அச்சடப்பொருள்களாலேனும் பசுக்களா

வேனும் காணப்படாமலும் கேட்கப்படாமலும் நின்று, தாமே அவற்றை யெல்லாம் காண்டல் கேட்டல் செய்வாராதலின், “அதிர்ஷ்டோ திரஷ்டா அசுருதஃ சுரோதிரா” (சுஷ்யவெஷா ஓஷஷா சுருதஃ ஸ்ரோத்ரா) என்று (பிரு. து. எ. உரு) ம் சுருதி கூற்றற்றென்றும், பசுக்களுக்குரிய பாவமே னும், ஐரையேனும், மிருத்தியுவேனும், சோகமேனும், பசியேனும், தாக மேனும் அவருக்கு இல்லை என்பனவாய்ச் (சாந். அ. க. து) வது சுருதி முதலிய அவருக்கு அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களை விதந்தெடுத்தோதின என்றும், இங்ஙனம் எவ்வகைத் தோஷங்களும் பற்றாமையால், சர்வஞ்ஞதை சத்திய ஞானானந்த முதலிய கல்யாணகுணங்களுக்கெல்லாம் அவர் ஆஸ்பத மாயினர் என்றும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. ஆகலின், உடன்பாட்டு எதிர் மறைக் குணங்களால் ஒரே சகுணப்பிரமமே வேதாந்த சூத்திரத்தினும், அதற்கு ஆதாரமாய் நின்ற உபநிடதங்களினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதேயாக, நிர்க்குணப்பிரமம் என மற்றோர் பிரமம் முக்கிய உபநிடதங்களினும், வே தாந்த சூத்திரத்தினும் கூறப்பட்டதெனச் சாதிக்கப்போந்தமை முற்றும் வழு! முற்றும் வழு!! அங்ஙனம் ஒன்றுள தென்று கூறுபவரெல்லாம் சுருதிகளுக்கு இதிகாசபுராணங்கொண்டு பொருண்முடிக்காது, அச்சுருதி களுக்குத் தாமே நேர்ந்தவாறு பொருள் செய்து அவற்றைக் கொன்ற வரே யாவர்; ஒரே சகுணப்பிரமம் கூறப்பட்டதென்னும் உண்மையை (ந. உ. கஉ) ஞ் சூத்திரமுதலியவற்றிற் காண்க. (பிரு. ச. ந. சு. னும், சு. உ. ச. னும், சு. ச. உஉ. னும், சு. து. கரு) னங் காணப்படும் “நேதி நேதி” என்னும் பிரயோகம் பிரமத்துக்குமேல் மற்றோர் வஸ்து இல்லை என்றுணர் த்தற்காம். இவ்வுண்மை (ந. உ. உக) என்றற்றொடக்கத்த சூத்திரங்கவீற் பார்த்துணர்க.

புகாஸவ ஆவெயய-ஆஸ (ந. உ. கரு)ல்

(சகஉ) பிரகாசம் போன்று அவர் தீவ்ய குணங்களுடையர், சிவ பெருமானுக்கு ஈற்றுக்கணக்காகிய குணங்கள் இருப்பனவாக, அக்குணங் கள் அவர்க்கு இல்லையென்று சாதிக்கத்துணிதல் அக்குணங்களை விதந்தெ டுத்தோதிய சுருதிகளையெல்லாம் வியர்த்தமாக்கிவிட்டதாய் முடியுமென் றும், ஆகலின் அநேக கல்யாண குணங்களுக்கு ஆஸ்பதமாயினார் சிவபெரு மான் என்றும் அறியற்பாற்று.

சூஹ வ தந்ராத்ரூ (ந. உ. கசு)

(சகந) “சுருதியும் அவரைமாத்திரம் கூறுகின்றது” என்னுஞ் சூத் திரத்தினால் சத்திய ஞான மனந்தம் பிரமம் என்று அவரைபுற்று மாத்திரம்

கூறிய சுருதியானது அடுத்துத் தொடர்ந்து பிரமத்துக்கு அங்கே கூறிய (சர்வஞ்ஞதை) விபச்சித் என்னும் குணத்தை மறுக்கவில்லை; ஆகலின், சகுணப் பிரமமே சூத்திரங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதென்பதை அது வலியுறுத்துகின்றது.

சுடொ ௨௩௮௭௩ கயாஹி ௭௦௮௦ (௩. உ. ௨௩)

(சகச) “அவர் அனந்த குணங்களோடிபைந்தவர்; ஆகலின், அவர் இயற்கை” என்னுஞ் சூத்திரத்தினும் கூறப்படும் பிரமம் சகுணத்தின் மேற்று.

சுடொ ௨௩௮௭௩ கயாஹி ௭௦௮௦ (௩. உ. ௨௩)

(சக௩) “அதனால் அவருக்குச் சர்வவியாபகம்; ஆயாமமாகிய விஸ் தீர்ணமுதலிய சப்தங்களுண்மையின்” என்னுஞ் சூத்திரம் சிவபெருமானுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம் சர்வவியாபகத்துவம் என்னும் குணத்தைச் சுற்றுக்கின்றது.

உபஸ௦ஹாரொ ௨௩௮௭௩ கயாஹி ௭௦௮௦ (௩. உ. ௨௩)

(சக௪) “அர்த்தத்திற் பேதமின்மையின் (குணங்களைப்பற்றி) உபசங்கரஞ் (செய்யப்படல் வேண்டும்); விதியின் சேஷங்களிற் பேதமே (உபாசனாவிஷயத்தினுஞ்) சமானமுமாம்” என்னுஞ் சூத்திரத்தில் உபநிடதங்களிலே தகரவித்தியாசம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட குணங்கள் தகரோபாசனையில் உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும் என்று கூறுகின்றமையின், உபாசனைகள் அனைத்தினும் பிரமத்தின் குணங்கள் தியானிக்கப்படல்வேண்டும் என்னும் நெறி பெறப்படுகின்றது.

சுடொ ௨௩௮௭௩ கயாஹி ௭௦௮௦ (௩. உ. ௨௩)

(சக௫) என்னுஞ் சூத்திரம் “முக்கியப்பொருளாகிய பிரமத்துக்கு ஆனந்தாதிகுணங்கள் தியானத்தில் ஒருங்கு கொள்ளப்படல் வேண்டும்” என்று கூறுகின்றது.

சுடொ ௨௩௮௭௩ கயாஹி ௭௦௮௦ (௩. உ. ௨௩)

(சக௬) “தேவதை ஒன்றே பேசப்பட்டது; சத்திய முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்” என்னுஞ் சூத்திரபாஷ்யத்தில் மகாதேவராகிய (தேவதைக்கு) சத்தியமுதலிய குணங்கள் உள்ளனவாகப் பெறப்படுகின்றது.

காரோடிய ஸூத்ர தத்ர வாயதநாடிஹி (ந. ந. ௩௮)

(சகக) “(சத்திர) காமாதி குணங்கள் அங்கங்கே உபசங்கரிக்கற் பாலன” என்று கூறப்பட்டமையின், (பிரு. அ. க. ௫) ல் தகரவித்தியா சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட சத்தியகாம சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சூடாரா உஹாவஃ (ந. ந. ௩௯)

(சௌ) என்னுஞ் சூத்திரத்தினால், அவருக்கு உமாசகாயத்துவம், அலுப்தசக்தித்துவம், கிருஷ்ணபிங்களத்துவம், விருபாக்ஷத்துவ முதலிய குண மனைத்தும் உபாசகன் உபாசிக்குங்கால் உளவாகி, பின் இல்லாது போகவில்லை, அவை எப்போதும் பரப்பிரமத்தை விட்டு நீங்காதனவாம் என்று கூறப்படு தலின், வியாசசூத்திரமுமுமையும் சகுணப்பிரமத்தையே பிரதிபாதிப்பன வாயின.

(சௌ) சூத்திரகாரரும் நீலகண்டசிவாசாரியரும் பிரமத்துக்கு உடன்பாட்டினும் எதிர்மறையானும் கூறிய குணங்களின் உண்மை அறிய மாட்டாது, உடன்பாட்டுக் குணங்களாற் கூறப்படுங்காற் சகுணப்பிரமம் என ஒன்றும், எதிர்மறைக் குணங்களோடேனும், வாளா சத்து, பிரமம், ஆன்மா என்று தனிச்சொற்களோடேனும் சுருதி கூறப்படுங்கால் நிரக் குணப்பிரமம் என மற்றொன்றுமாக இரு பிரமங்கள் உபவிடதங்களினும் வேதாந்த பிரம சூத்திரங்களினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டன என்று ஒரே பிர மத்தை இரண்டாகப் பிளக்கப்போந்தமை ஏகான்மவாதியார்க்கு அடாது. (ந. ௯௮-ம் இலக்கத்திற்) கண்ட (க. உ. க. ௫) ஞ் சூத்திரத்திலே “சுகவிசிட் டமுடையராக (ஆணந்தவிசிட்டமுடையராகக்) கூறப்பட்டமையின் அவர் (சிவபெருமான்) பிரமம்”

(சௌ) சுத ஸ்வ ஸ ஸ்ரவ (க. உ. ௧௬)

என்னும் சூத்திரத்தைத் தமது வேதாந்த பிரமசூத்திரத்தினின்று இல்லா தொழியச்செய்தனர். இச்சூத்திரம் நீலகண்டசிவாசாரியருடைய மதத்துக்கு இசைவாயிருத்தலினாலும், ஏகான்மவாத நிரக்குணப்பிரமக்காரர்க்கு கிரோ தமுற்றிருத்தலினாலும், அவர் அப்பிரமசூத்திரத்தைச் சூத்திர எல்லையி னின்று நீக்கிப் பரதேசத்துக்கனுப்பிவிட்டார். இதனாலேனும் சூத்திரங்கள் ஒரு புறமிருப்ப, ஏகான்மவாதியார் மற்றொரு புறமாகப் பாடியஞ் செய்த னர் என அறிஞர் அறியாது போவாரா !!

தலிஹி ஸ்ரவஸூத்ராணா ஹாதுயு-ஹி ஸமுணெ ஸிவெ
புகடிகத-ஹி ரோவாயு-ஹி ப்ரணிஹி . ஹிஷி ருததிலி

(சஉ௩) “பிரமகுத்திரம் எனப்படும் வேதாந்த குத்திரங்களின் தாற் பரியம் சகுணசிவத்திலேயாம்; இதனை உலகத்துக்குப் பிரகடனஞ் செய்யும் பொருட்டே நீலகண்டசிவாசாரியர் உத்தமமாகிய பாடியத்தை இயற்றினர்” என்று அப்பயதீக்ஷிதர் சிவார்க்கமணிதீபிகை ஆரம்பத்தில் வரைந்திருக்கின்றார்.

விபிஷாநெத வல வஸுக்ருகாரவ்யாவிவாவஃ|

(சஉச) (சிவசத்தி குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்ட) விசிட்டாத்து விதமே குத்திரகாரருடைய அபிப்பிராயம்” என்றும் அச்சிவார்க்கமணிதீபிகையுள்ளுங் கூறினர். விசிட்டாத்துவிதம் என்றது சிவாத்துவிதம்; இது “நிலவுலகாயதாதி நிகழ் சிவாத்துவிதாந்தம்” என எல்லாச் சமயங்களினும் உயர்ந்ததாய், அகச் சமயங்களுள் தலையாயதாகிப் பிரமலோகம், உன்மனா லோகம், பரலோகம், கவர்க்கலோகம் எனப்படும் சிதம்பரத்தின் மேலா யிற்று; இந்தச் சிவாத்துவிதமானது தியானயோகம் எனப்படும் ஞானயோகத் தை உள்ளவாறு முக்கிய வேதாந்தங்களுக்கும் சிவாகமங்களுக்கும் மாறு படாவண்ணங் கூறுகின்றது.

(சஉ௫) (க. க. எ. னும், க. உ. கக, கஉ. னும், க, உ. உக. னும், க. ன. உ. னும், க. ன. ச. னும், க. ன. சு. னும், க. ச. உஉ. னும், உ. க. உஉ. னும், உ. க. உஉ) னுஞ் சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் வேறென்று கூறப்படுகின்றது. சீவான்மாவை மித்தை என்று கூறும் மாயாவாதபக்டிம் (உ. ன. ச அ—௫உ) ற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(சஉசு) (உ. ன. கக) ல் ஞன் என்று சீவான்மாவைக் கூற, ஏகான்மவாதியார் ஞானம் என்று பொருள் செய்தனர். ஞன் என்பது ஞாதாவாகிய ஆன்மாவின்மேற்று. அறிவென்றது குணம்; அறிவினையுடையவன் (ஞன்) குணி என்றோர்க. இங்ஙனமாகவும், ஞன் என்றதற்கு ஏகான்மவாதியார் “அறிவு” என்று பொருள் கூறியது அடாது. பிரமமானது உபாதி யினுற் கட்டுண்டு சீவான்மாவாகின்றதென்று கூறல்

சூலால வனவ உ (உ. ன. சக)

(சஉஎ) “ஆபாசமுமே” அஃதாவது (போலி நியாயமுமாம்) என்று நீலகண்டசிவாசாரியர் கூறியிருப்ப, ஏகான்மவாதியார் “சலத்திற் சூரிய விம்பம்போலச் சீவான்மா கற்பிதம்” என்று குத்திரப் பொருளைத் திரித் துணத்தினர். இங்ஙனம் கூறல் அநேக சுருதிகளுக்கு ஊரோதம் என்பா ராய் நீலகண்டசிவாசாரியர்

(சஉஅ) ஸ்ரவண ணவ சுஜாநா ஜீவகாவகஜநெ வஹு
ஸ்ருதிவிருயாபாஹிஷபுஸதி டு-ஹ-ஹாரா |

என்று பிரமகுத்திரபாஷ்யத்தில் (உ. டு. சட) வரைந்தருளினர்.

(உஉக) ந வாதுணாஹிவாஹிநீ
ஸ்ருதிக்காரஜகயொரிவெகதாஜியோகெந |

(சட0) “நாம் இப்பி வெள்ளி என்பவற்றிற் போல, ஒன்றை (சீவான்
மாலை) மித்தை என்று கூறும் அத்தியந்த அபேதவாதிகள் (ஏகான்மவாதி
கள்) அன்று” (உ. க. உஉ) என்றற் றொடக்கத்தனவாக மாயாவாதத்தைக்
கண்டித்திருக்கின்றனர்.

(உடக) சிவபெருமான் முக்தரால் அடையற்பாலர் என்பது (க. க.
எ. னும், க. டு. உ) னும், அம்முத்தர் உபாசனை செய்யுமாறு (ச. க. உ) னும்,
அவர் சிவசாமியமடைதல் (க. டு. உக) முதலியவற்றினும், சிவபெருமான்
அங்நனம் உபாசித்துச் சிவசாமியமுதபவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை விளைவிப்
பவர் என்பது (க. க. க௫) னும், முக்தர் ஆனந்தம் அடைவர் என்பது
(ச. ச. கச. ம்; ச. ச. கக) னும், அங்நனமடைந்த ஆனந்தம் முடிவுகாண்
கிலாப் பேரின்பமாகிய பூமா என்பது (க. டு. ஏ) னும், அவர் எய்தும் உல
கம் சிவலோகம் என்பது (ச. ச. உஉ) னும் அறியப்படுகின்றது.

(சடஉ) இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்திற் பிரதான
காரணவாதம், பரமானுகாரணவாதம், பேளத்தமத நிராகரணம், ஞானா
மேயவாதம், விஞ்ஞானமாத்திரவாதம், சர்வகுனியவாதம், சைனமத நிராகர
ணம், (பசுபதி அதிகரணத்து) இரணியகருப்பமத நிராகரணம் (உ. உ. டு௫
—டஅ), பாஞ்சராத்திரமத நிராகரணம் (உ. உ. டுக—சஉ), மாயாவாத
நிராகரணம் (உ. டு. சக) கூறப்பட்டது.

(சடட) சீவான்மலிஷயம் (உ. டு. கக—௫உ) னும், (டு. க. க—
உஎ) னும், (டு. உ. க—க0) னும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(சடச) நீலகண்டசிவாசாரியர் பசுபதியதிகரணத்தில் இரண்ணிய
கருப்பமதத்தைக் கண்டிக்க, ஏகான்மவாதியார் நகுலீசபாகபதத்தையும்,
வைணவர் காபாலம் காளாமுகம் என்பவற்றையுங் கண்டித்தனர்; அவை
நம்மாலும் கண்டிக்கற்பாலனவாதலின், அது நமக்கும் உடன்பாடே. பாஞ்
சராத்திர மதத்தை நீலகண்டசிவாசாரியரும் சங்கராசாரியரும் நிராகரணஞ்
செய்ய, அதற்கு உடன்படாது பாஞ்சராத்திரமதம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதென்
று வைணவர் கொண்டனர், மாயாவாதத்தை நீலகண்டசிவாசாரியரும்

ண்ணவரும் கண்டிப்ப, அதற்கு உடன்படாது மாயாவாதம் நிறுத்தப்பட்டதென்று ஏகான்மவாதியார் ஸ்தாபிக்கப்போந்தனர். (நீலகண்டசிவாசாரியர், சங்கராசாரியர், * இராமாநுஜாசாரியர்)மூவரும், (நீலகண்டசிவாசாரியர், சங்கராசாரியர்) இருவரும், (நீலகண்டசிவாசாரியர் இராமாநுஜாசாரியர்) இருவரும் முறையே (சைவசித்தாந்தமல்லாத) அவைதிக பசுபதிமத்தையும், பாஞ்சராத்திரத்தையும், ஏகான்மவாதத்தையுங் கண்டித்தாராதலின் மிகுதிபற்றிக் கண்டனமே ஒப்புக்கொள்ளற்பாலதன்றி, அப்பாசுபதமதமேனும், பாஞ்சராத்திரமதமேனும், ஏகான்மவாதமேனும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதற்காகக் கோடல் ஓர்காலும் ஒவ்வாது. இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம் மத்கண்டனத்துக்கேற்பட்டமையின், பாஞ்சராத்திரம் கண்டிக்கப்பட்டதன்றி ஆங்குப் பாஞ்சராத்திரம் ஸ்தாபிக்கப்படற்குரிய குறியொன்றுஞ் சூத்திரங்களில் இல்லையாம் என்பது வெளிப்படை.

(சுநரு) உடன்பாட்டெதிர்மறைக் குணங்களாற் கூறப்படுஞ்சகுணப் பிரமசோருபலக்ஷணம் (ந. உ. கக—ச௦)ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பரப் பிரம உபாசனாகுணங்களின் தொகுப்பு மூன்றும் பாதமுழுதினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மூன்றும் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதத்திற் பிரமசரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்நியாச ஆச்சிரமங்களின் இயல்பும், (ந. ச. சஅ, சக) ல் எல்லா ஆச்சிரமத்தார்க்குமுரிய வைதிகபாசுபத விரத அறுட்டானமும் (நச௦—நருச—ம் இலக்கவரையிற் கண்டவாறு)கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

(சுநசு) நான்காம் அத்தியாயம் உபாசனைகளின் பயனைக் கூறலிற் புலாத்தியாயம் எனப்படும். இந்த நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் உபாசனாபிரகாரங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(சுநஎ) குவீந ஸூஹவாக் (ச. க. எ) ல் உபாசகர்க்குரிய ஆசன நியமம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆசன நியமம் கைவல்லியோபநிடதத்திலன்றி மற்றோர் உபநிடதத்திற் கூறப்படவேயில்லை. நீலகண்டசிவாசாரியர் சிவபெருமானை வெளிப்படையாய் உணர்த்தும் அதர்வசிகை முதலிய பரோபநிடதங்களினின்று பிரமாணங் காட்டுங்கால், அந்தப் பிரமாணத்தை நிகர்ப்பப் பிறிதோர் பரோபநிடதத்தினின்று ஏகான்மவாதியரும் வைணவாசாரியரும் பிரமாணம் நிரூபிப்பது வழக்கம். கைவல்லியம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை முதலிய உபநிடதங்களிலிருந்து பிரமாணம் காட்டாது பிறிதோர் முக்கியோபநிடதத்தினின்று நீலகண்டசிவாசாரியர் நிரூபிப்பின், அதனை மற்றிருவரும் எடுத்து நிரூபிப்பது வழக்கம். இங்ஙனமடிகவும்,

ஓ இராமாநுஜாசாரியரும், மகாநிவாசாரியரும் சகுணாராயணமே தாற்பரிய முடையாதலின், ஈண்டு மத்துவபாடியத்தை வேறாகப் பொருட்படுத்தி யாதுங் கூறினமல்லேம்.

ஏகான்மவாதியரும் வைணவாசாரியரும் “ஆசனநியம” விதிக்குக் கைவல்ஸிய சுருதியையொப்ப மற்றோர் உபநிடதத்திற் சுருதி தம் பக்கத்துக்கு இடங்கொடுக்காமையின், பிரமாணம் யாதாங் காட்டாது வாளாவிடுத்தனர். இதனாலேனும் இவ்விருவரும் சூத்திரத்துக்குப் பொருள் செய்வதெல்லாம் ஒவ்வாவென்று நன்று புலப்படவில்லையா?

(சௌஅ) நான்காம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாதேகத்தை விட்டு உற்கிரமணஞ் செய்தலும், மூன்றாம் பாதத்தில் சீவான்மாசெல்லும் அர்ச்சிரநதிமார்க்கமும், நான்காம் பாதத்தில் சீவான்மாவுக்கெய்தும் பரப்பிரமலோக சிவப்பேறும் கூறப்படுகின்றன.

இனி (உசுஅ—௩௧௩—ம் இலக்கவரையில்) கூறப்பட்ட உற்கிரமணிவிஷயம் ஆராயப்படுகின்றது.

(சௌக) : (பிருகதாரணியமாகிய) கண்ணுவசாகை (பிரு. சு. ச. உ) ல் அவித்துவான் உற்கிரமணஞ் செய்யுமாறு கூறத்தொடங்கி, (சு. ச. சு) ன் முற்பாதிமந்திரத்தில் “இதூதான் பற்றுடையனாகிய அவித்துவான் விஷயம்” என்று கூறி முடிக்கப்பட்டது; அக்கண்ணுவசாகை (பிரு. சு. ச. சு) ன் பிற்பாதி மந்திரத்தில் பற்றற்ற வித்துவான் விஷயம் கூறப்போந்து “அகாம் னாம், நிஷ்காமனாம், ஆப்தகாமனாம், ஆன்மகாமனாம் இருக்கின்றனே” அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை; பிரமமாகிப் பிரமத்தைப் பேராயடைகின்றனன்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

(சசௌ) வுதிஷெயாதிதி வெஷ ஸாநீராசு வுஷெ வுஷெ கெஷாஸு (ச. உ. கஉ)

“(வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம் இல்லை, இங்கே பிரமப்பிராப்தி அடைந்துவிடுகின்றான் என) மறுப்பின், (வித்துவானுடைய) ஆன்மாவிலிருந்து பிராணேந்திரியங்கள் (பிரிவு) தில்லை (என்பதே பொருளாம்); (அதற்குப் பிரமாணம்) சிலர் சாகையிலே ஸ்பஷ்டமாயிருக்கின்றது” என்பது (ச. உ. கஉ) ம் சூத்திரப்பொருள்; வித்துவானுக்குப் பிராணன்கள் சரீரத்தை விட்டு உற்கிரமிப்பதில்லை என்றும், இங்கே பிரமப்பிராப்தி அடைந்துவிடுகின்றான் என்றும் பிரதிஷேதஞ் செய்யின் (மறுப்பின்), பிராணேந்திரியங்கள் அந்த வித்துவானுடைய ஆன்மாவைப் பிரியாதிருப்பது அவன் தலைநாடிவாயிலாய்த் தேவயநன மாரக்கமாகச் சுவர்க்கலோகம் (பிரமலோகம்) பேராயடைகின்றான் என்று (பிரு. சு. ச. எ, அ, சு) ன் கூறப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ; அங்ஙனமாயின்,

(சசக) ந தஸு ப்ராணா உக்ரூணி (பிரு. சு. ச. சு)

“அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னும் மந்திரத்தில் அவனுக்கு (தலு) என்று சுருதியிற் காணப்படலான், பிராணன்கள் அவனுக்கு உற்கிரமிப்பதில்லை என்று பொருள் கொள்ளல் வேண்டுமே, இதற்கு யாது சமாதானம்? என ஆகேஷிக்கப்புகின், அந்த ஒரே வித்துவான் விஷயத்தை ஒரே பொருள் கொண்ட ஒரே மொழிகளாற் கூறு மிடத்து, மத்தியந்தினசாகைகாரானது பிருகதாரணிய கண்ணுவசாகையிற் காணப்படும் அவனுக்கு (தலு) என்னும் பதம் நின்றவிடத்து அவனிலிருந்து (தலு) என்னும் ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருட்பதத்தை ஸ்புஷ்டமாகப் பிரயோகித்தமையின், ஈண்டு பிருகதாரணியத்து அவனுக்கு (தலு) என்ற பதத்துக்கு அங்ஙனமே ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள் கோடல் வேண்டும் என்றுணர்த்த வியாசமுனிவர் சிலர் சாகையில் “ஏகேஷாம்” (வனகேஷாஸு) “வெளிப்படை” (வ்ஷு) என்று சூத்திரித்தனர். அஃ தாவது, வித்துவானுடைய சரீரத்திலே பிராணேந்திரியங்கள் சீவான்மாவைவிட்டு உற்கிரமியாது பிரியாதிருப்ப, ஆன்மாவானது ஊர்த்துவநாடிவாயிலாக உற்கிரமிக்கின்ற தென்பதே பொருளாம். ஆகலின், அவித்துவானும் வித்துவானும் சரீரத்தை விட்டுப் புறப்படுதலிற் சமமாயினும், அவித்துவான் செல்லும் மார்க்கமும் அடையும் உலகமும் வேறு; வித்துவான் செல்லும் மார்க்கமும் அடையும் பிரமலோகமும் (சிவலோகமும்) வேறு என்பதாம்.

இங்ஙனம் அதன் உண்மைப்பொருள் கண்டுரைத்தவர் நீலகண்டசிவாசாரியர்.

(சசஉ) நீலகண்டசிவாசாரியர் காலத்துக்கு நீடிய காலத்துக்குப்பின் இருந்த ஏகான்மவாதியாருக்கு அந்தப் பொருள் உடன்பாடன்று. இவர்க்கு வித்துவான் உற்கிரமணஞ் செய்யாது இங்கே பிரமத்தில் இலயமாதல் வேண்டும் என்பது பேரவா. அதற்காக அவர் (சச௦-ம் இலக்கத்திற்) கண்ட (ச. உ. கஉ)ஞ் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்தார். இங்ஙனம் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்துகொள்ளலாம் என்று காட்டற்கு முற்பாதங்களிற் சிற் சில சூத்திரங்களைப் பிளந்து பிளந்து காட்டிப் போந்தனர், பிளந்து முதற்கணினர்

பு.தி.ஷெயா டி.தி. வெண ஸாரீராசு (சங். ச. உ. கஉ)

(சசங்) என்னும் முற்பாதிச் சூத்திரத்துக்கு, (பிரமத்தை அறிந்த வித்துவானுக்கு உற்கிரமணமில்லை என்று சுருதி) மறுக்கின்றதென்று கூறின, (சுருதியானது பிராணேந்திரியங்கள்) ஆன்மாவிலிருந்து (பிரிவ) தில்லை என்று கூறுகின்றது என (இதனை மறுப்பேம்)” என்று பொருள் செய்துகொண்டு,

ந தலு புராண உத்திரணி (பிரு. சு. ச. சு)

(சசச) “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னுஞ் சுருதியைத் தமது கருத்துப் பிரகாரம் ஸ்தாபிக்கவும், வியாசர் கருத்துக் கியைந்து நீலகண்டசிவாசாரியர் சித்தார்த்தஞ் செய்ய மத்தியந்தினசாகைப் பிரமாணத்தைப் பூருவபகூஞ் செய்யவும் தொடங்கினர்; (நதலு புராண உத்திரணி) “நதஸ்ய பிராண உற்கிராமந்தி” “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னுஞ் சுருதியின் பொருள் ஆன்மாவிலிருந்து பிராணன்கள் பிரிவதில்லை” என்பதேயாம் என்றும், (நதலு புராண உத்திரணி) “நதஸ்மாத் பிராண உற்கிராமந்தி” அவனிலிருந்து பிராணன்கள் பிரிவதில்லை” என்று மத்தியந்தினசாகை கூறுதலினாலேயாம் என்றும், ஆகலின் இறக்கின்றவனுடைய உயிர் பிராணன்களோடு உடலை விட்டுப் பிரிகின்ற தென்றும், நீலகண்டசிவாசாரியர் கூறியவாறு பொருள் கொள்கின்றேம் என்பவர் போன்றுங்காட்டிப் பாடியமையெத்து, பின் இந்த மத்தியந்தினசாகைப் பிரமாணத்தைப் பிற்பாதிச் சூத்திரம் மறுக்கின்ற தென்று எடுத்துக்கொண்டனர்; அப்பாதிச் சூத்திரம் வருமாறு:—

(சசசு) ஸுஷோ ஹு கௌஷ்ய (சங். ச. உ. கங)

“ஏனெனின், ஆன்மா உற்கிரமணஞ் செய்வதில்லை என்பது சிலர் சர்கையில் வெளிப்படையாயிருக்கின்றது” என்று சூத்திரத்துக்குப் பொருட்படுத்திக் கொண்டனர்.

சிலர் சாகை என ஏகான்மவாதியார் எடுத்துக்கொண்டது பிருகதாரணிய கண்ணுவசாகையேயாம். இதில் (பிரு. ரு. உ. கக) ல்

(சசசு) சுதெவ ஸிவநீயனௌ

பிராணன்கள் இவனைவிட்டுப் பிரிகின்றனவா? இல்லையா? என்று ஆர்த்த பரகர் வினாவு, யாஞ்ஞவற்கியர் “இவனிலேதான் அவை (பிராணன்கள் குழுமுக்கின்றன”* என்று கூறினர் என்றும், இதனால் மத்தியந்தினசாகை யுடையார் ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள் மறுக்கப்பட்டதென்றும், (பிரு. சு. ச. சு) ல் அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று கூறிய பொருள் ஆர்த்தபரகர்க்கு இறுத்த உத்தரத்தினால் நிறுத்தப்பட்டதென்

*சசசு-ம் இலக்க மந்திரமும் பொருளும் இங்ஙனமேயாகவும், ஏகான்மவாதியார் (சங். ச. உ. கங) ல் கண்டவாறு சுதெவஸிவநீயனௌ “இக்கே பிராணன்கள் லயமாகின்றன” என்று மந்திரத்தைத் திரித்துக்கொண்டனர்.

றும், அதனால் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணமில்லை, இங்கேதான் அவன் பிரண்ணன்கள் இலயமாகின்றன என்றும் சாதித்தனர்.

(சசஎ) இந்த ஆர்த்தபாகர்க்கும் யாஞ்ஞவற்கியர்க்கும் இடையே நிகழ்ந்த வாதத்திற் பிரமத்தை அறிந்த வித்துவான் விஷயமாக யாதும் குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆகலின்,

(சசஅ) கய0 உபா0ஷ0 (பிரு. து. உ. கக).

என்று அங்கே கூறப்பட்ட புருஷன் எங்ஙனம் வித்துவானைச் சுட்டிற்றோ? “அயம்புருஷ0” என்றது ஏகான்மவாதியாருடைய (பிரு. து. உ. கக) ற் பாடியமே வித்துவான் என்று பாஷித்ததென்பாரேல், ஒரே சகுணப் பிரமத்தைச் சகுணம் என்றும், நிர்க்குணம் என்றும் தவறுண்டு இரண்டாகப் பிளந்தவாரே, பிரத்தியக்ஷத்திற் கிடந்த ஒரு முழுச் சூத்திரத்தையும் தம்பக்கம் சாதிக்க இரண்டாகப் பிளந்த வீரர், அங்கே “புருஷன்” என்ற மொழிக்கு அறிந்தவன், ஞானி, வித்துவான் என்று எழுதிவைக்க மறந்துவிடுவார்தாமோ !! “புருஷ0” என்னும் பதத்தினுற் சுட்டப்பட்டவன் அவித்துவானன்றி வித்துவானன்று, இது மேலே (நக0—நகந-ம் இலக்கவரையிற்) கூறியாயிற்று. இது நிற்க. இவர் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்தமை தவறு. கண்ணுவசாகையிற் கண்ட மந்திரப்பொருளை முற்பாதிச் சூத்திரமாக வரைந்து, அந்த ஒரே கண்ணுவசாகையிற் கண்ட மற்றோர் மந்திரம் முற்பாதிச் சூத்திரத்துக் கண்ணுவசாகைப் பொருளை மறுத்ததேயாமாயின்,

(சசக) ஸ்வேஷா ஹே கௌஷாஸு (சங். ச. உ. கந)

“சிலர் சாகையில் வெளிப்படா” என்று வியாசமுனிவர் மற்றோர் சூத்திரஞ் செய்தனர் என்றமையும் தவறு. கண்ணுவசாகை முதலியவற்றின் மந்திரப்பொருளை ஸ்தாபித்தற்கு மத்தியந்தினசாகை முதலிய பிறதோர் சாகையின் மந்திரத்தை உதகரிக்கவேண்டியன்றோ (ஏகேஷாம்) “சிலர் சாகையில்” என்று வியாசமுனிவர் கூறினர். ஒரே சாகைச் சுருதிப் பொருளாற் கண்டித்து நிறுத்தற்குச் சில சாகையினர் என்று கூறும் வழக்கம் சூத்திரகாரர்க்கும் மற்றியார்க்கும் இல்லை. அஃதன்றிச் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்து ஒன்று முன்னும் ஒன்று பின்னுமாக நிறுத்தி எழுதிவைத்தால், ஒரே கண்ணுவசாகையாயிருப்பினும் குற்றமில்லை என்று நினைந்து அங்ஙனம் செய்தனரோ?

(சக0) ஓர் முற் சூத்திரத்தைப் பூருவபக்ஷஞ் செய்ய மற்றோர் பிற் சூத்திரம் வருமாயின், “ஏனேனின்” (ஹி) என்னும் மொழி எய்தமாட்டாது;

ஆனால் (கூ) என்னும் மொழியே பிற சூத்திரத்திருத்தல்வேண்டும்; (கவி) என்று வைத்தமையாற் பிற சூத்திரம் முற் சூத்திரத்தை மறுக்கவில்லை என்று நன்றோவாயிற்று. சூத்திரம் ஒரு புறமும் பாஷ்யம் ஒரு புறமுமாகச் செய் பவர்க்கு நாம் என் செய்குவாம் !!

(சகுக) நீலகண்டசிவாசாரியர் கண்ணுவசாகையில் ஆர்த்தபாகர் விஷயம் கண்டு, அது அலித்துவான் விஷயமென்றன்றோ முதற்கண்ணே பொருட்படுத்தாது விட்டனர். வித்துவான் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று காட்டுதற்கு, அவ்வேகான்மவாதியார் அலித்துவான் விஷயத்திலிருந்து காட்டிய உதாரணத்தினால் அலித்துவானும் உற்கிரமிப்பதில்லை என்றன்றோ வாயிற்று.

(சகிஉ) இவர் இங்ஙனம் (பிரகு. சு. ச. சு) கண்ணுவசாகை மந்திரப் பொருளை நிறுத்தவந்த மத்தியந்தினசாகைப் பொருளைப் பூருவபகஷ்ஞ் செய் தற்கு (பிரகு. தி. உ. கக) ஆம் (கண்ணுவசாகையின்) மற்றோர் மந்திரப் பொருளைக் கொண்டு, அந்தக்கண்ணுவசாகைப் பொருளை நிறுத்துவாரேல், மூற் கூறிய கண்ணுவசாகை (பிரகு. சு. ச. சு) ம் மந்திரப்பொருளோடு பின்னர்த் சித்தாந்தம் என இவர் விடுத்த கண்ணுவசாகை (பிரகு. தி. உ. கக) ம் மந்திரப்பொருளையும் ஒருங்கு சேர்த்து முன்னிறுத்தி, மத்தியந்தின சாகைப்பொருள் கொண்டு நீலகண்டசிவாசாரியர் பக்கமின்று, “அவனது ஆன்மாவைவிட்டுப் பிராணன்கள் பிரியாதிருக்க, அவன் உற்கிரமணஞ் செய் தின்றான்” என்று ஸ்தாபித்துவிடலாமன்றோ. அங்ஙனஞ் செய்யின் அவ் வேகான்மவாதியாரைத் தொடர்ந்து நிற்குமவரெல்லாம் வாய்ப்பிரமசுணம் விடுத்து மற்றெப்பிரமாணங்கொண்டு யாது சமாதானஞ் செய்ய வல்லுநர். பல சுருதிப் பிரமாணங்கொண்டு ஆன்மாவை விட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிர மிப்பதில்லை என்று நம்மாஸ்வலியுறுத்தப்பட்டிருத்தலின், அந்தச் சுருதிப் பொருள்களை இவர் சத்திய உபப்பிருங்கணங்கள் வாயிலாகத் தம் பக்கத் துக்கு உயிர்ப்பித்துக்கொண்டாலன்றோ, சூத்திரத்துக்கும் தமக்கியைந்த வசது பொருள் திரித்துச் செய்ய வல்லுநராவர் !!

(சகிஊ) வேதவியாசர் சகுணப்பிரமவிஷயத்தையே முதலாஞ் சூத்திர த்தில் ஆரம்பித்து, சூத்திரங்கடோறும் சகுணப்பிரம விஷயமே கூறி, உபசங் காரத்தினும் சகுணப்பிரமக்காரர் எய்தும் பிரமலோகத்தைக் குறிக்கும் சுரு தியை மூலமாகக்கொண்டே சூத்திரஞ்செய்தார். இந்தப் பிரமலோகம் எனப் படும் சிவலோகத்தையே (ஈகச—ஈகஎ—ம் இலக்கவரையிற்) கண்டவாறு, சுருதிகளெல்லாம் ஒருங்கு கோஷிப்பனவாக, நிர்க்குணோபாசனையொன்று மறந்தும் கூறாத பரோபநிடதங்களுள்ளும் பிரமசூத்திரங்களுள்ளும் போக்கு மீட்சியின்றிப் பிராணன்களெல்லாம் இங்கே லயமடைந்துவிடவேண்டு

உ
சிவமயம்.

பிரமஞத்திர
சிவா த் துவி தசைவபாடிய
அத்தியாயப்பொருள்.

முதலாம் அத்தியாயம்

சச்சிதானந்தரூபரும், சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வசக்தித்துவாதி சுவரூப லக்ஷணமுடையரும், சகல ஜகத்தையும் பிறப்பிப்பவரும், அனைத்துக்கும் வேறானவரும், அனைத்துக்கும் ஆன்மாவானவரும், விருபாக்ஷத்துவ கிரு ஷ்ண பிங்களத்துவ நீலகண்டத்துவமுதலிய விசிஷ்ட லீலா மங்கள சுவ ரூப சுபாவமுடையரும், பவர் முதலிய முக்கிய அஷ்டநாமங்களின் பொரு ளானவரும், பரமகாருணிகரும், பரப்பிரமமுமாகிய சிவபெருமானிடத்திலே சமஸ்த உபநிடத வாக்கியங்களும், அவற்றின் அநுகுணமாகிய மிருதிகளும் தாற்பரியத்தினுற் சமர்வயமாதலை உணர்த்துகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயம்

சிவபெருமானிடத்திலே சமர்வயமாய் நிற்கும் உபநிடத முதலியவற் றுக்கு விருத்தமாக ஸ்மிருதி தர்க்காதிகளினால் எய்திய விரோதம் பரிகரிக்கப் படுதலை உணர்த்துகின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயம்

உபாசகன், உபாசியன், உபாசனம் என்பவற்றின் பேதங்களையும், ஜூச் சிரமதரும பேதங்களையும் விளக்குகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயம்

உபாசனாப்பிரகாரமும், சீவான்மாவின் உற்கிராந்திதசையும், அர்ச்சி ராதிகதியும், பிரமமாகிச் சிவத்தை அடைந்த சீவன்முத்தனுடைய நிலையு மாகிய இவற்றை நிரூபிக்கின்றது.

பாதப்பொருள்.

—0—

முதலாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் பரப்பிரம சிவபெருமானைப் பற்றி வெளிப்படைக் குறிகளையுடைய சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் அதிகம் வெளிப்படையாகாத குறிகளையுடைய சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” மூன்றாம் பாதத்தில் வெளிப்படையானவும் வெளிப்படையிலாதனவுமாகிய குறிகளையுடைய வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” நான்காம் பாதத்தில் வெளிப்படையாகாத சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

இரண்டாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் சாங்கியாதி தர்க்கவிரோத பரிகாரமும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் பிரதான காரண வாதங்களுள்ளே தர்க்கவிரோதமும்,

” ” மூன்றாம் பாதத்தில் பூதசுருட்டியின் அவாந்தரவிரோதத்தைப் பரிகரித்தலும், சீவான்மா நித்தியத்துவாதி குணங்களையுடையதாக உணர்த்தலும்,

” ” நான்காம் பாதத்தில் பிராணன் இந்திரியம் என்பவற்றின் சொரூபமும், பிரமத்தினின்றே அவைகளுக்கு உற்பத்தியாதலும்,

மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதற்பாதத்தில் சீவான்மா போக்குவரவு செய்தலும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாவின் அவஸ்தாநிருபணமும், பரப்பிரமசிவனார் சொரூபலக்ஷணமும்,

அத்தி-க. பாதம்-க. அதிகரணப்பொருள். ககரு

- ” ” மூன்றாம் பாதத்தில் வேதத்திலே பலவிடங்களில் உரைக்கப்பட்ட பல்வகைப் பரப்பிரம சிவோபாசனையின் குணோபசங்காரமும்,
- ” ” நான்காம் பாதத்தில் ஆச்சிரமதருமமும்,
- நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் உபாசனாப்பிரகாரமும்,
- ” ” இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாவாகிய உபாசகனுடைய உற்கிராந்திதசையும்,
- ” ” மூன்றாம் பாதத்தில் அர்ச்சிராதிகதையும்,
- ” ” நான்காம் பாதத்தில் பரப்பிரம சிவபெருமானை அடைந்தவனுடைய நிலையும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

அதிகரணப்பொருள்.

முதலாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ஜிஞ்ஞாசாதிகரணம் (க):—மகாதேசிகரும் சர்வாறுக்கிரகருமாகிய பரப்பிரமசிவனுடைய அருளாதிக்கியத்தினால் அதிகாரியாவான் பாசபடலம் நீங்கி, பிரத்தியக்ஷமாக்கப்பட்ட நிரதிச்யானந்த சொரூபமாகிய அப் பரப்பிரமசிவனான சாமியருண கைவல்லிய இலட்சுமீயை அடையுமாறு, அப்பரப்பிரமசிவனை ஆராயவேண்டும் என உணர்த்துகின்றது.

(உ) ஜம்மாத்தியதிகரணம் (உ):—உலகத்தைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் ஐந்தொழில் செய்பவர் சிவபெருமானென்று அப்பரப்பிரமசிவனார் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

(ங) சாஸ்திரயோநித்துவாதிகரணம் (ங):—உலகத்துக்குக் காரணர் பரப்பிரமசிவனார் என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை என, வேதாந்தசாஸ்திரங்களாமென்று கூறி, இந்தச் சாஸ்திரங்களுக்கும் கர்த்தா பரப்பிரமசிவனார், என நிரூபணஞ் செய்கின்றது.

(ச) சமந்வயாதிகரணம் (ச):—வேதாந்த வாக்கியங்கள் தாற்பரிய லிங்கசம்பந்தத்தினால் பரப்பிரம சிவபெருமானை உணர்த்துஞ் சாமர்த்திய முடையன என உணர்த்துகின்றது.

(ரு) ஈகூத்தியதிகரணம் (ரு—கஉ):—சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமாய் சத்து என்னும் வஸ்து சேதனமாகிய சிவபரப்பிரமமாமன்றிச் சாங்கியர் கூறும் அசேதனமாகிய பிரதானம் அன்றெனக் கூறுகின்றது.

(சு) ஆனந்தமயாதிகரணம் (கஉ—கசு):—பிரதானம் பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாகாதவாறுபோல, சேதனனாகிய சீவான்மாவும் ஆனந்தமயனாகாமையின், அவன் அங்ஙனம் பிரபஞ்சகாரணனாகாதபோதே, சிவபெருமானே ஆனந்தமிகுதியுடைமையின் ஆனந்தமயர் என்றும், அவரே உலக காரணர் என்றும் கூறுகின்றது.

(எ) இதராறுபத்தியதிகரணம் (கஎ—உ௦):—பிரபஞ்சத்துக்குப் பிரதானமேனும், சீவான்மாவேனும் காரணமாகாதொழிய, சீவசமஷ்டிபராகிய இரண்ணியகருப்பரும் (பிரமாவும்) அங்ஙனமாகாரென்றும், அவர் சிவபெருமானுக்குக் கீழ் உள்ளார் என்றும் நிரூபிக்கின்றது.

(அ) அந்தரதிகரணம் (உக, உஉ):—பொற்றாடியோடும், பொற்கேசத்தோடும், இரு புண்டரீக விகசித நேத்திரமும் (ஒரு முகுளித நேத்திரமமாகச்) சேர்ந்த முக்கண்களோடும், திருநகர் தொடுத்துத் திருமேனி முழுதும் பொன்வண்ணமாய், ஞாயிறு மத்தியில் சாதகர் சம்சாரநோய்க்கு ஓளஷதமாய் எழுந்தருளினவர் சிவபெருமானேயன்றி நாராயணர் அன்றென்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கூ) ஆகாசாதிகரணம் (உ௩) }
(க௦) பிராணாதிகரணம் (உ௪) } :—

சிவபெருமானுக்குக் கூறிய உலகத் தோற்ற நிலை இறுதி இலக்ஷணம் (ஐடப்) பிராணாகாச முதலியவற்றுக்குச் செல்லாதென்றும், ஈண்டுக் கூறப்பட்ட பிராணாகாசம் அச்சிவபெருமானினின்று வேறுருத பரமாகாய் பரப்பிரகிருதி ரூப பராசத்தியாமென்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கக) ஜ்யோதிரதிகரணம் (உ௫—உஅ):—ஞாயிறு மண்டலமத்தியிலே உபாசிக்கற்பாலர் என நிரூபிக்கப்பட்ட அம்பிகாபதியாகிய சிவபெருமான் விகவநுபியாகத் தியானிக்கற்பாலரென மற்றோர் உபாசனாப் பிரகாரம் உணர்த்துகின்றது.

(கஉ) இந்திரப்பிராணாதிகரணம் (உக—௩௨):—பரமேசுவரசோரூபமாகவும், இந்திரன், கிருஷ்ணன், வாமதேவன் முதலிய போக்தாக்கள் சரீரமாகவும், பிராணன் முதலிய போக்கியசடரூபமாகவும் உபாசிக்கலாம் என்பதுபற்றி உபாசனை முப்பிரகாரமாகும் என்றும், இவற்றுள் முதற்கட் கூறியது காலவிளம்பமின்றியும், மற்றிரண்டும் காலவிளம்பத்தினும் முத்தி பயக்கும் என்றும் கூறுகின்றது.

அத்தி-க. பாதம்-ங. அதிகரணப்பொருள். ககள

முதலாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணம் (க, உ):—சீவான்மா உபாசியனல்லன்; அவன் உபாசகன் என்றுணர்த்துகின்றது.

(உ) *சாரீராதிகரணம் (ங—அ):—இரண்ணியகருப்பர்க்கு உபாதானராகிய நாராயணர் உபாசகசிரேட்டர் எனவும், சிவபெருமானே உபாசியர் எனவும் கூறுகின்றது.

(ங) அத்திராதிகரணம் (கூ, க௦):—சிவபெருமானே சர்வசங்கார கர்த்தரினாவது இலக்கணமுடையர் என உணர்த்துகின்றது.

(ச) குகாதிகரணம் (கக, கஉ):—சிவபெருமான் இதயகுகைக்கண்ணே சீவான்மாக்களோடு எப்பொழுதும் இயைந்திருக்கின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(ரு) அந்தராதிகரணம் (கங—கௌ):—இதயகுகையில் உபாசிக்கற்பாலராகிய சிவபெருமானுக்கு நேத்திரமும் மற்றோர் உபாசனஸ்தானம் எனக் கூறுகின்றது.

(கூ) அநவஸ்தித்தியாதிகரணம் (கஅ):—உபாசனையின்பொருட்டு அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறப்பட்ட சிவபெருமான் பிராணாக்கினிஹோத்திரத்தினால் வழிபடப்படும் பிராணரூபராய் நின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(எ) அந்தரியாமியாதிகரணம் (ககூ—உக):—சிவபெருமான் பிருதிவி முதலிய அனைத்தினும் வியாபித்திருக்கின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(அ) அதிருசியத்துவாதிகரணம் (உஉ—உச):—சிவபெருமான் பிருதிவிமுதலியவற்றில் வியாபித்திருப்பினும், அவர் அவற்றைப்போலக் காணப்படார் என உணர்த்துகின்றது.

(கூ) வைசுவாநராதிகரணம் (உரு—ஙங):—சிவபெருமான் ஜடராக் கினிநூபராகப் பிராணாக்கினிஹோத்திரத்தினால் ஆரதிக்கற்பாலர் என உணர்த்துகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) தியுப்புவாதிகரணம் (க—கூ):—சிவபெருமான் ஆகர்யம் பூமிக்கு ஆதாரமாயுள்ளார் என உணர்த்துகின்றது.

(உ) பூமாதிகரணம் (எ, அ):—சிவபெருமானே அடைதலால் எய்தும் பயன் அந்தமில்லாவானந்தம் என உணர்த்துகின்றது.

* அநுபபத்தியாதிகரணம் எனவும்படும்.

(௩) அக்ஷராதிகரணம் (க—கக):—சிவபெருமானை அக்ஷரப்பிரமம் என்று கூறுகின்றது.

(ச) ஈக்ஷதிகர்மாதிகரணம்:(கஉ):—சிவபெருமான் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தேரணம், அவர் பரமகாருணிகராதலின் உபாசகர்களுக்குப் புலப்படுகின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(ரு) தகராதிகரணம் (கங—உஉ):—அவர் தகரபுண்டரீகத்தில் உள்ள ராதலையும், அவரை உபாசிக்கும் நெறியையும் உணர்த்துகின்றது.

(கூ) பிரமிதாதிகரணம் (உங, உச):—சிவபெருமான் மனிதர்கள் உபாசித்தற்குரிய அங்குட்டரூப லிங்கவடிவினராய் இதயமத்தியில் உள்ளே ன்றுணர்த்துகின்றது.

(எ) தேவதாதிகரணம்(உரு—ஙஉ):—மனிதர்மாத்திரமன்றித் தேவர்களும் சிவோபாசனைக்கதிகாரமுடையர் என உணர்த்துகின்றது.

(அ) அபசுத்திராதிகரணம் (ஙங—ஙகூ):—பிரமவித்தைக்கு அதிகாரி யாவர் என உணர்த்துகின்றது.

(கூ) கம்பநாதிகரணம் (ச௦):—சிவபெருமானால் யாவும் பிரவர்த்திக்கின்றன எனக் கூறுகின்றது.

(க௦) ஜ்யோதிதர்சனாதிகரணம் (சக):—முக்தரால் எய்தப்பெறும் பரஞ்சோதிசோரூபர் சிவபெருமான் என உணர்த்துகின்றது.

(கக) அர்த்தாந்தரத்துவாதிவியபதேசாதிகரணம்(சஉ—சச):—ஆகாயசப்தவாச்சியர் சிவபெருமானன்றிச் சீவான்மா அன்றெனக் கூறுகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து நான்காம்பாதம்.

(க) ஆறுமானிகாதிகரணம் (க—எ):—அவ்வியக்தம் என்றது சரீரம், சாங்கியர் கூறும் பிரதானமன்று எனக் கூறுகின்றது.

(உ) சமசுவதிகரணம் (அ—க௦):—அஜா என்றது (க௦ச-ம், கஉங-ம் இலக்கங்களிற் கூறியவாறு) சித்ரூபமாகிய மாயாசத்தியன்றிச் சாங்கியர் கூறும் பிரகிருதி அன்றெனக் கூறுகின்றது.

(ங) சங்கியோபசங்கிரகாதிகரணம் (கக—கரு):—“பஞ்ச பஞ்ச ஜநா” என்றது சாங்கியர் கூறும் இருபத்தைந்து தத்துவங்கள் அன்று எனவும், அவை இந்திரியங்களின்மேலவாம் எனவும் உரைக்கின்றது.

(உ) ஜகத்வாசித்துவாதிகரணம் (கக—கஅ):—சிவபெருமான் சீவான்மாவுக்கு வேறுனவர் எனவும், உலகம் அனைத்தையும் படைத்தவர் அவரே எனவும் உணர்த்துகின்றது.

(ரு) வாக்கியாந்வயாதிகரணம் (கக—உஉ):—(சீவ) ஆன்மாவிலே சிவபெருமான் (பரம) ஆன்மாவாக இருக்கின், ஆன்ம சப்தத்தினால் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(சு) பிரகிருதியதிகரணம் (உஉ—உஅ):—சிவபெருமானே உலகத்துக்கு முதற்காரணர் என (க. க. உ)ற் கூறியதை விரித்துணர்த்துகின்றது.

(எ) சர்வவியாக்கியாநாதிகரணம் (உக):—கன்மகாண்டத்துப் புருஷகுத்தம், சதருத்திரீயம், மந்திரப்பிராம்மணம், ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராணமனைத்தும் பரப்பிரமசிவபெருமானைப் போதிப்பன என உணர்த்துகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (௩௬); சூத்திரம் (௧௩௮).

இரண்டாம் அத்தியாயத்து முதலாம்பாதம்.

(க) ஸ்மிருதியதிகரணம் (க, உ):—சாங்கீயஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதிப்பொருளைத் திரிவுபடுத்தல் கூடாதென உணர்த்துகின்றது.

(உ) யோகப்பிரத்தியுக்தியதிகரணம் (௩):—பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறும் இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதிப்பொருள் மாற்றப்படுவதன்மென்கின்றது.

(௩) நவிலக்ஷணத்துவாதிகரணம் (ச—எ):—காரியகாரணம் ஒன்றென்பதில் இழுக்கில்லையென்கின்றது.

(ச) அபீதியதிகரணம் (அ—கஉ):—பிரதானகாரணவாதந் தவிர்க்கற்பாற்றன்றி, பிரபல சுருதிப் பிரமாணசித்தமாகிய சிவப்பிரமகாரணவாதந் தவிர்க்கப்படுவதன்மென்கின்றது.

(ரு) சிஷ்டாபரிக்கிரகாதிகரணம் (௧௩):—சாங்கியர் பிரதானகாரணவாதம் போல, கணுதர் அக்ஷிபாதர் முதலாயினோர் வாதங்களும் ஒழிக்கற்பாலனவென்கின்றது.

(சு) போக்திராபத்தியதிகரணம் (௧௪):—சமஸ்த சேதனா சேதனப் பிரபஞ்சத்தைச் சரீரமாகவுடையரேனும், சுவதந்திரராய் நிஷ்களங்க மங்கல சரீரியாயுள்ள சிவபெருமானுக்குப் பரதந்திரனாய்ச் சம்சாரசரீரத்தையுடையனாயுள்ள சீவான்மாவுக்கெய்துந் தோஷமில்லை என்றுணர்த்துகின்றது.

(எ) ஆரம்பணதிகரணம் (கரு—உரு):—காரணமாகிய பரப்பிரமசிவ பிரானினின்று அநந்நியமாயுள்ளது காரியமாகிய பிரபஞ்சம் என்றும், அவர் விசுவாதிகர் என்றும் கூறுகின்றது.

(அ) உபசங்காரதர்சநாதிகரணம் (உச, உரு):—சிவபெருமான் அனந்தசத்தியுடையர் என்று கூறுகின்றது.

(க) கிருத்சிநபிரசக்தியதிகரணம் (உசு—ருக):—சர்வசக்தியினால் எதனையும் இயற்றும் அவர்க்கு எது கூடும் கூடாதென்றில்லை; எல்லாம் அவரால் இயலும் என உணர்த்துகின்றது.

(க௦) லீலாகைவல்லியாதிகரணம் (ருஉ, ருரு):—சிவபெருமான் லீலா மாத்திரத்தினுற் சிருட்டியாதி செய்கின்றனர் என உரைக்கின்றது.

(கக) வைஷ்ணவம் பரைர்க்கிருண்ணியாதிகரணம் (ருச, ருரு):—உலக சிருட்டி, செய்யும் சிவபெருமானுக்குப் பாரபக்சமும் இரக்கமின்மையும் இல்லை என்கின்றது.

(கஉ) சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணம் (ருசு):—பிரதானத்துக்கும், பரமானுவுக்கும், கன்மத்துக்கும், காலமுதலியவற்றுக்கும் இயையாதனவாகிய குணமனைத்துஞ் சிவபெருமானுக்கே இயைவன; ஆகலின், இவரே உலக சிருட்டி முதலியவற்றுக்குக் காரணர் எனக் கூறுகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம்பாதம்.

(க) இரசநாறுபத்தியதிகரணம் (க—க):—பிரதான காரணவாதம் நிஷ்பிரமாணமுடைத்தென நிரூபிக்கின்றது.

(உ) மகத்தீர்க்காதிகரணம் (க௦—கசு):—பரமாணுகாரணவாத வைசேஷிகமதத்தை நிரசனஞ் செய்கின்றது.

(ரு) சமுதாயாதிகரணம் (க௧—உச):—வேதபாகிய பௌத்தமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

(ச) திருஷ்டத்துவாதிகரணம் (உரு, உசு):—ஞானானுமேயவாதத்தை மறுக்கின்றது.

(ரு) உபலப்தியதிகரணம் (உ௧—உசு):—விஞ்ஞானமாத்திர வாதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

(சு) சர்வதாறுபத்தியதிகரணம் (ரு௦):—சர்வகுணியவாதத்தை மறுக்கின்றது.

(எ) ஏகஸ்மிந்நசம்பவாதிகரணம் (ருக—ருச):—சைனமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

அத்தி-உ. பாதம்-ந. அதிகரணப்பொருள், கஉக

(அ) *பாகபதாதிகரணம்(நடு—நஅ):—நிமித்தகாரணவாதங் கூறும் இரண்ணியகருப்பமதத்தை நிரசனஞ் செய்கின்றது.

(கூ) பாஞ்சராத்திராதிகரணம்(நகூ—சஉ):—பாஞ்சராத்திரமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) ஷியத்திகரணம் (க—எ):—ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உண்டென்கின்றது.

(உ) மாதரிச்சுவாதிகரணம் (அ):—வாயுவுக்கு உற்பத்தி உண்டென்கின்றது.

(ந) அசம்பவாதிகரணம் (கூ):—பரப்பிரமசிவபிரானுக்குப் பிறப்பில்லை, மற்றெல்லாவற்றுக்கும் அப்பிறப்பு உண்டென்கின்றது.

(ச) தேஜோதிகரணம் (க0—கச):—சிவபிரான் தேயுமுதலிய அனைத்துக்குங் காரணர் என்று கூறுகின்றது.

(ரு) பாரம்பரியாதிகரணம் (கரு, ககூ):—எல்லாம் சிவதத்துவத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றமையின், சர்வகாரணர் சிவபெருமான் என்கின்றது.

(கூ) சராசரவியபாசிரயாதிகரணம் (கஎ):—சராசரசரீரங்களைப் பிரவேசித்த சிவபெருமான் அவ்வம் மொழிகளால் உரைக்கப்படுதல் முக்கியம் எனக் கூறுகின்றது.

(எ) ஆன்மசுருத்தியதிகரணம் (கஅ):—சீவான்மா சிவபெருமானினின்று உற்பத்தியாகவில்லை என உணர்த்துகின்றது.

(அ) ஞாதிகரணம் (ககூ):—சம்சாரத்தில் சீவான்மா கிஞ்சிஞ்ஞன்; முக்தியில் அவன் சர்வஞ்ஞன்; ஆகலின், ஆன்மா ஞாதா எனக் கூறுகின்றது.

(கூ) உற்கிராந்தியதிகரணம் (உ0—நஉ):—உற்கிராந்தியிற் போக்கு மீட்சியுண்மையின், சீவான்மாவுக்கு அணுத்துவம் உண்டென்கின்றது.

(க0) கர்த்திரதிகரணம் (நந—நகூ):—சீவான்மாவுக்குச் சுவகாரியத்திற் கர்த்திருத்துவமுண்டென்றும், அது புத்திக்கேனும் பிரகிருதிக்கேனும் இல்லை என்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கக) பராயத்தாதிகரணம் (ச0, சக):—சீவான்மாவுக்குச் சுவாதீனப் பிரகிருத்தியுண்மையின், விதி நிவேஷத முதலிய வியர்த்தமாகா என்கின்றது.

* பத்தியுராமஞ்சஸ்யாதிகரணம் எனவும் படும்.

(கஉ) அம்சாதிகரணம் (சஉ—கூஉ):—சீவான்மாவை அம்சம், என்றுரைக்கின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(க) பிராணோற்பத்தியதிகரணம் (க—கூ):—பிராணசப்தம் இந்திரியங்களைக் குறிக்காதென்கின்றது.

(உ) சப்தகத்தியதிகரணம் (ச, கூ):—இந்திரியங்கள் பதினொன்று என்கின்றது.

(கூ) பிராணணுத்துவாதிகரணம் (கூ):—இந்திரியங்கள் அணுக்கள் என்கின்றது.

(ச) சிரைஷ்டியாதிகரணம் (எ—கக):—பிராணவாயு சீவான்மாவுக்கு உபகாரமாய்தென்கின்றது.

(கூ) பிராணணுத்துவாதிகரணம் (கஉ):—பிராணனை அணு என்கின்றது.

(கூ) ஜ்யோதிராதியதிஷ்டாநாதிகரணம் (கக, கச):—இந்திரியங்களுக்கு மேலாகிய சூரியாதிகளுடையவும் சீவான்மாவுடையவும் அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் வசத்தென்கின்றது.

(எ) இந்திரியாதிகரணம் (கக, கக):—இந்திரியங்கள் பிராணவிருத்தியினின்று வேறென்கின்றது.

(அ) சம்ஸூழர்த்திகிலுப்தியதிகரணம் (கஎ—கக):—முத்திறப்படுத்தாஞ் சிவபெருமான், நான்முகப்பிரமாவாகி நாமரூபங்களைச் சிருட்டித்தனான் எனக் கூறுகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (சக); சூத்திரம் (கசக).

மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ததந்தரப்பிரதிபத்தியதிகரணம் (க—எ):—சீவான்மா பிறிதோர் சரீரம் எடுக்குங்காற் சூக்குமசரீரத்தோடு செல்கின்றதென்கின்றது.

(உ) கிருதாத்தியாதிகரணம் (அ—கக):—சீவான்மா சுவர்க்கத்திருந்து கன்மசேடத்தோடு மீளுகின்றான் என உணர்த்துகின்றது.

(கூ) அநிஷ்டாதிகாரியாதிகரணம் (கஉ—உக):—பாவிகள் சுவர்க்கத்துக்குப் போவாரல்லர் என்கின்றது.

அத்தி-௩. பாதம்-௨. அதிகரணப்பொருள். ௧௨௩

(ச) தத்கனாபாவ்யபத்தியதிகரணம் (௨௨):—சீவான்மா சுவர்க்கத் திருந்து மீளுங்கால் ஆகாயமுதலிய போல் வருகின்றான் என்கின்றது.

(ரு) நாதிராதிகரணம் (௨௩):—சீவான்மா நென்முதலிய தானியத் திலே தாமசமாயும், ஆகாயமுதலியவற்றிலே தாமசமின்றியும் வருகின்றான் எனக் கூறுகின்றது.

(சு) அந்நியாதிஷ்டிதாதிகரணம் (௨௪—௨௭):—சீவான்மா ரேதசிற் சம்பந்தமாத்திரமுறுகின்றான் எனக் கூறுகின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சந்தியாதிகரணம் (௧—௬):—சிவபெருமானாலே சொப்பன சிருட்டி எய்துவதென்கின்றது.

(உ) ததபாவாதிகரணம் (௭, ௮):—சீவான்மா நாடிவாயிலாகச் சென்று சிவப்பிரமத்திலே துயில்கின்றனென்கின்றது.

(௩) கர்மாதஸ்மிருத்தியதிகரணம் (௯):—முதற்கண் நித்திரைக்குப் போந்தவனின் மீண்டும் விழிக்கின்றான் என்கின்றது.

(ச) முக்தாதிகரணம் (௧௦):—மூர்ச்சை சுழப்பிக்கு வேரூயதென்கின்றது.

(ரு) உபயலிங்காதிகரணம் (௧௧—௨௦):—சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என உடன்பாட்டானும், நிர்க்குணம், நிஷ்களம், ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று என்றற்றொடக்கத்தனவாக எதிர்மறைமுகத்தானும் கூறப்படும் இரு இலக்கணகுணமுடைய சிவபெருமான் என உரைக்கின்றது.

(சு) பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரணம் (௨௧—௨௬):—சிவபெருமானுக்கு விகார அஞ்ஞான முதலிய அபுருஷார்த்தமொன்றுமின்றிச் சர்வஞ் சூதாதி பரமபுருஷார்த்த குணங்கள் உண்டென்கின்றது.

(௭) பராதிகரணம் (௩௦—௩௪):—சிவபெருமானுக்கு மேலாயினாயாகுமில்லை என்கின்றது.

(௮) அந்நியப்பிரதிஷேதாதிகரணம் (௩௫, ௩௬):—சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாக்கும் மிக்காகும் இல்லை என்கின்றது.

(சு) பலாதிகரணம் (௩௭—௪௦):—சகல தேவதாருபராய், சமஸ்த கன்மங்களினால் வழிபடற்பாலராயுள்ள சிவபெருமானே பலதாதா என்னுரைக்கின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) சர்வவேதாந்தப்பிரத்தியயாதிகரணம் (க—ச):—(முக்கிய) உபநிடதமனைத்தினும் விதிக்கப்பட்ட உபாசனை ஒன்றென்கின்றது.

(உ) உபசங்காராதிகரணம் (ரு):—வெவ்வேறு சாகைகளிற் கூறப்பட்ட சிவனார் குணங்கள் தவிராதி உபாசனைகளில் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(ங) அந்நியதாத்துவாதிகரணம் (சு—அ):—சாந்தோக்கிய பிருகதாரணியங்களிற் கூறப்பட்ட உற்கீதவித்தைகள் பெயரினால் ஒற்றுமையுடையவேனும், உபாசனையினர் பேதமுறுகின்றன எனக் கூறுகின்றது.

(ச) வியாப்தியதிகரணம் (கூ):—பிரணவமே உபாசிக்கற்பாற்றென்கின்றது.

(ரு) சர்வாபேதாதிகரணம் (க௦):—பிராணோபாசனையில் ஐசுவரியாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன வென்கின்றது.

(சு) ஆனந்தாதியதிகரணம் (கக):—குணியாகிய சிவப்பிரமம் யான்மும் அபேதமாகலின், ஆனந்தாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என உரைக்கின்றது.

(எ) பிரியசிரஸ்துவாதிகரணம் (கஉ, கங):—பிரியசிரஸ்துவாதி குணங்கள் சிவோபாசனையில் உபசங்கரிக்கற்பாலன அன்றென்கின்றது.

(அ) ஆத்தியானாதிகரணம் (கச—கஎ):—அன்னமயமுதலியன அநுசந்தானஞ் செயற்பாலன அன்றென்றும், சிவனை யொழிந்து பிறரை உபாசிக்கும் உபாசனைகள் சிவத்துவத்தைக் கொடுக்கமாட்டாவென்றும் கூறுகின்றது.

(கூ) காரியாக்கியாநாதிகரணம் (கஅ):—பிராணத்துக்கு வசஸ்த்துவம் கோடற்பாற்றென்கின்றது.

(க௦) சமாநாதிகரணம் (ககூ):—வசித்துவாதி குணங்கள் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்களினின்று பேதமுறுவன அன்றென்கின்றது.

(கக) சம்பந்தாதிகரணம் (உ௦, உக):—ஆதித்தியன் கண் என்னும் ஸ்தான சம்பந்தமாக உபாசனை பேதமுறுதலின், வித்தைகள் ஒன்றன் றென்கின்றது.

(கஉ) தர்சயதியதிகரணம் (உஉ):—சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்.

அத்தி-௩. பாதம்-௩. அதிகரணப்பொருள். ௧௨௫

திரீயத்தினும் கூறப்பட்ட மண்டலவித்தை ஒன்றாமாதலின், உமாபதித்துவாதி குணங்கள் ஈரிடத்தும் உபசங்கரிக்கற்பாலன் என்கின்றது.

(௧௩) சம்பிருதியதிகரணம் (௨௩):—வைகவாநராதி உபாசனைகளில் ஆகாயவியாபகமும் மகாவீரீயச்செய்கைகளும் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(௧௪) புருஷவித்தியாதிகரணம் (௨௪):—சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரீயத்தினும் கூறப்பட்ட புருஷவித்தைகள் பலத்தினும், அவயவங்களினும் பேதமுறலான் இரண்டும் ஒன்றன்றெனக் கூறுகின்றது.

(௧௫) வேதாத்தியதிகரணம் (௨௫):—“உண்மைபேசுவேன்” என்றற்றொடக்கத்த தைத்திரீயமந்திரங்கள் வித்தியாங்கங்கள் அன்று எனக் கூறுகின்றது.

(௧௬) ஹாநியதிகரணம் (௨௬):—வித்துவான் செய்யும் புண்ணியபாவங்கள் முறையே மீத்திரர் சத்துருக்களை அடையுமென்றுரைக்கின்றது.

(௧௭) சாம்பராயாதிகரணம் (௨௭—௩௦):—சமஸ்த கன்மங்களினின்று நீங்கிய யோகிகள் விஷ்ணுபதத்தைக் கடந்து, பரமானந்தமய சிவபதத்தைப் பிரவேசிக்கின்றனர் எனக் கூறுகின்றது.

(௧௮) அதிகாரிகாதிகரணம் (௩௧):—ஞானிகளுக்கும் பிராரப்தகன்மம் அநுபவித்த பின் நசிக்கின்றதென்றும், ஆகலின் அதிகாரிகளும் அதிகாரம் நீங்கிய பின்னர்த்தான் முத்தியடைகின்றனர் என்றும் உணர்த்துகின்றது.

(௧௯) அநியமாதிகரணம் (௩௨):—உபகோசலாதி வித்தைக்களை உபாசிப்பவர்க்கு அர்ச்சிராதிகதி நியமமாய் உண்டென்கின்றது.

(௨௦) அக்ஷரதிகரணம் (௩௩, ௩௪):—அக்ஷரப்பிரம சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அஸ்துலத்துவமுதலிய குணங்கள் பரவித்தியோபாசனைகளில் உபசங்கரிக்கற்பாலன் என்று கூறுகின்றது.

(௨௧) அந்தராபூதக்கிராமாதிகரணம் (௩௫, ௩௬):—உஷஸ்தவித்தைக்கும் ககோளவித்தைக்கும் பேதமில்லை என்கின்றது.

(௨௨) சத்தியாதியதிகரணம் (௩௭):—சத்திய முதலிய குணங்கள் ஆவிருத்தியாய்க் காணப்படுகின்றமையின், சத்வித்துயிற் பேதமில்லை என்கின்றது.

(௨௩) காமாதியதிகரணம் (௩௮):—சாந்தோர்க்கியம், பிசுதாரணியம், தைத்திரீயம், கைவல்லியம் என்னும் உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட தகரவித்தை ஒன்றேயெனக் கூறுகின்றது.

(௨௪) அலோபாதிகரணம் (௩௯):—விசேஷகுணங்கள் சிவப்பிரமத்தினின்று ஓர்காலும் நீங்கா என்கின்றது.

(௨௫) தத்வசநாதிகரணம் (௪௦):—முக்தரால் அடையப்படும் சிவப்பிரமம் சகுணப்பிரமமென்கின்றது.

(௨௬) தந்நிர்த்தாரணநியமாதிகரணம் (௪௧):—யஞ்ஞகன்மங்களில் உபாசனைகள் நியமம் இல்லை என்கின்றது.

(௨௭) பிரதானாதிகரணம் (௪௨):—சிவபெருமான் ஒருவரேயெனினும், வெவ்வேறு குணங்கள்பற்றி உபாசனை பேதமுறும் என்கின்றது.

(௨௮) லிங்கபலீயஸ்துவாதிகரணம் (௪௩):—வித்தைகள் அனைத்தினும் உமையோடிசைந்த பரவஸ்துவானது உபாசிக்கற்பாற்றெனக் கூறுகின்றது.

(௨௯) பூருவனிகற்பாதிகரணம் (௪௪—௫௦):—அக்கினிரகசியப்பிராம்மணத்திலே, அக்கினிகள் ஞானயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்றன என உரைக்கின்றது.

(௩௦) சரீரோபாவாதிகரணம் (௫௧, ௫௨):—சிவபெருமானைத் திரிநேத் திரராகத் தியானித்தலில் யாதும் விரோதமின்றெனக் கூறுகின்றது.

(௩௧) அங்காவபத்தாதிகரணம் (௫௩, ௫௪):—உபாசகர் அனைவரானும் விபூதி தரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(௩௨) கிரதுவச்சியாயஸ்துவாதிகரணம் (௫௫):—வைகவாந்ரவித்தை அம்சமாகவன்று, சமஸ்தமாகவே உபாசிக்கற்பாற்றென்கின்றது.

(௩௩) நானாசப்தாத்தியதிகரணம் (௫௬):—உபாசனை அனைத்தையும் ஒருங்கு அதுட்டித்தல் கூடாதென்று கூறுகின்றது.

(௩௪) விகற்பாதிகரணம் (௫௭):—உபாசகனுக்குப் பல உபாசனைகள் ஞள் ஒன்றே அமையும் என்கின்றது.

(௩௫) யதாகாமாதிகரணம் (௫௮):—காமியபலங்களை உத்தேசித்த உபாசனைகளுள் ஒன்றையேனும் பலவற்றையேனும் உபாசிக்காலம் என்பது உரைக்கின்றது.

அத்தி-௩. பாதம்-ச. அதிகரணப்பொருள். ௧௨௭

(௩௬) யதாசிரயபாவாதிகரணம் (௩௬—௪௪):—உபாசனைகள் யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு வேண்டும் என்னும் நியமமில்லை என்கின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(௧) புருஷார்த்தாதிகரணம் (௧—௧௭):—பிரமசரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் என ஆச்சிரமங்கள் மூன்றுளவென்றும், பலத்தை நோக்காத விகிதகன்மங்களை அங்கமாகக்கொண்டது புருஷார்த்தமாகிய ஞானம் என்றும் கூறுகின்றது.

(௨) பரமார்சாதிகரணம் (௧௮—௨௦):—ஆச்சிரமதருமமனைத்தும் சித்தித்தவென்று உணர்த்துகின்றது.

(௩) ஸ்துதிமாத்திராதிகரணம் (௨௧, ௨௨):—உற்கீத முதலியவற்றின் தியானத்துக்கு விதியுண்டென்கின்றது.

(௪) பாரிப்பிலவாதிகரணம் (௨௩, ௨௪):—உபநிடதங்களில் நேரும் கதைகள் உபாசனாவிதிகளோடிசைந்து, அவைகளைத் துதிக்கும் பொருட்டேயுள்ளன என்கின்றது.

(௫) அக்ரீந்தநாத்தியதிகரணம் (௨௫):—ஆச்சிரமத்துக்குரிய தருமங்களைச் செய்வதில் அபேகையுடையது வித்தை என்கின்றது.

(௬) சர்வாபேகாதிகரணம் (௨௬):—ஆச்சிரமிகள் அனைவர்க்கும் அந்தந்த ஆச்சிரமத்துக்குரிய கன்மங்களோடு வித்தை சேர்ந்திருத்தல் வேண்டும் என்கின்றது.

(௭) சமதமாத்தியதிகரணம் (௨௭):—விவேகமுதல் மோகவிச்சை பரியந்தமுள்ள பரதர்மங்களெல்லாம் வித்தையை விரும்பும் ஆச்சிரமிகள் அனைவரானும் அதுட்டிக்கற்பாலனவென்கின்றது.

(௮) சர்வாந்நாறுமத்தியதிகரணம் (௨௮—௩௧):—பிராணனுக்குச் சம்சயம் நேருமிடத்து, வித்துவான் சர்வான்னம் புசிக்க அறுமதியுண்டு என்றும், அஃதொழிந்தகாலத்தில் நிஷித்தாசரணஞ் செய்யில் சிவாஞ்ஞாத்துரோகியாவான் என்றும் கூறுகின்றது.

(௯) ஆச்சிரமகர்மாதிகரணம் (௩௨—௩௫):—வித்தைக்கு இசைவாகிய கன்மாறுஷ்டானகாரியத்தை உணர்த்துகின்றது.

(௧௦) அந்தராதிகரணம் (௩௬—௩௯):—ஆபத்து விஷயங்களில் ஆச்சிரமமில்லாதோர்க்கும் செபமுதலியவற்றால் ஞானம் எய்துகின்ற தென்கின்றது.

(கக) தத்பூதாதிகரணம் (ச௦-ச௩):—உயர்ந்த ஆச்சிரமங்களினின்று வழுவினோர்க்குப் பிராயச்சித்தாதிபினால் வித்தியாதிகாரமின்றென்கின்றது.

(கஉ) சுவாமியதிகரணம் (ச௪-ச௬):—இருத்துவிக்குக்கறிஞர் செய் யப்பட்ட கன்மபலம் யஜமானனுக்குச் சேர்கின்றதென்கின்றது.

(கங) சககாரியந்தரவித்தியதிகரணம்(ச௭):—வித்தைபுடையவனுக்கு மவுனவிதி நேர்கின்றதென்கின்றது.

(கச) கிருத்தினபாவாதிகரணம் (ச௮):—ஆச்சிரமிகளனைவர்க்கும் ஞா னம் உண்டென்கின்றது.

(கரு) பாசுபதவிரதாதிகரணம் (ச௯, ச௭):—பாசுபதவிரதம் சிவப் பிரசாதத்தைப் பாலிக்கின்றதென்கின்றது.

(கசு) ஐகிகாதிகரணம் (௬௦):—இப்பிறப்பிலே வீடுபேறு எய்தவேண் டும் என்னும் நியமமில்லை என்கின்றது.

(கஏ) முக்திபலானியமாதிகரணம் (௬௧):—யஞ்ஞகன்மங்களிற் பேத முளதாதல் போல, ஞானபலனாக எய்தும் மோகஸ்பலத்திற் பேதமில்லை என்கின்றது.

மூன்றும் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம். (ச௮); சூத்திரம் (க௮௨).

நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ஆவிருத்தியதிகரணம் (௬௨):—சிவோபாசனை புலோதயம் வரையு ம் ஆவிருத்தி செயற்பாற்றென்கின்றது.

(உ) ஆத்துமாதிகரணம் (௬௩):—சிவோபாசனை உபாசகனுக்கு முக்தி பாலிக்கின்றதெனக் கூறுகின்றது.

(ங) பிரதீகாதிகரணம் (ச):—சிவபெருமான் குறியிற் சாக்ஷாத்நாக உபாசியராகார் என்கின்றது.

(ச) பிரம்மதிருஷ்டியதிகரணம் (௬):—விசுவாதிகமாகிய சிவதிருஷ்டி யினாலே மனமுதலியவற்றுக்கும் உபாசியத்துவம் உண்டென்கின்றது.

(ரு) ஆதித்தியாதிமத்தியதிகரணம் (௭):—உற்கீத முதலிய கன்மாந் தங்கள் ஆதித்தியன் முதலியோராக உபாசிக்கற்பாலன என்கின்றது.

அத்தி-ச. பாதம்-உ. அதிகரணப்பொருள். கஉக

(க) ஆசீநாதிகரணம் (எ-க0):—ஒருவன் இருந்தே சிவபிரானைத் தியானித்தல் வேண்டும் என்கின்றது.

(எ) யத்திரைகாக்கிரதாதிகரணம் (கக):—ஏகாக்கிரசித்தத்தைமாத்திரம் சாதகஞ் செய்பும் தியானரூபமாயுள்ள உபாசனைக்குத் திக் தேசகால நியமமின்றென்கின்றது.

(அ) ஆப்பிராயணாதிகரணம் (கஉ):—சீவபரியந்தஞ் சிவோபாசனை இடையீடின்றி அப்பியசித்தல் வேண்டும் என்றும், அதனை இடையில் விடுதல் கூடாதென்றும் கூறுகின்றது.

(க) தததிகமாதிகரணம் (கங):—உபாசகர் விஷயத்திற் சகல பாவ கன்மமும் ஒழிந்துபோம் எனவும், பாவப்பயன் துயக்கப்படாது தொலையாதென்றது அஞ்ஞானிக்காம் எனவும் கூறுகின்றது.

(க0) இதராசிலேஷாதிகரணம் (கச):—வித்துவானுடைய புண்ணியமும் முத்திக்கு விரோதமாய் விரும்பாத பலத்தையுடைமையான், அவனை அது பற்றாது நாசமுறும் என்கின்றது.

(கக) அநாரப்தகாரியாதிகரணம் (கஞ):—பேற்றைக் கொடுக்கமுயன்ற பிராரப்த புண்ணிய பாவத்துக்கு நாசமின்றெனக் கூறுகின்றது.

(கஉ) அக்கினிஹோத்திராதிகரணம் (கசு-கஅ):—அக்கினிகோத்திரமுதலிய அதுட்டிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(கங) இதரக்ஷபணாதிகரணம் (ககூ):—செனனமரணம் வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாயிராதென்கின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) வாக்கம்பத்தியதிகரணம் (க, உ):—வாக்காதிகளின் லயம் விருத்தி லயம் எனப்படும் என்கின்றது.

(உ) மநஸம்பத்தியதிகரணம் (ங):—மனசு பிராணனிலே விருத்தி லயம் எய்தும் என்கின்றது.

(ங) பிராணசம்பத்தியதிகரணம் (ச-சு):—சீவான்மாவோடு கூடப் பிராணன்கள் பூதங்களில் இயைகின்றவென்கின்றது.

(ச) அசிருத்தியுபக்கிரமாதிகரணம் (எ):—அர்ச்சிராதிமார்க்கத் தொடக்கத்துக்குமுன் வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் உற்கிராந்தி சமம் என்கின்றது.

(௫) ததாபீத்தியதிகரணம் (அ—க௩):—அர்ச்சிராதி வித்துவானுடைய உற்கிராந்தி செய்யும் ஆன்மாவுக்கு இயைந்ததென்கின்றது.

(சு) பரமசம்பத்தியதிகரணம் (கச, க௫):—சம்பத்திவசனத்தினால் சிவப்பிரமத்திலே பூதங்கள் பிரிக்கப்படாதிருக்கின்றன என்கின்றது.

(எ) ததோகோக்கிராதிதிகரணம் (கசு):—அவித்துவானுக்கும் வித்துவானுக்குமுள்ள கதி பேதமென்கின்றது.

(அ) இரச்சுமியநுசாரியதிகரணம் (க௭—௨௦):—எப்பிரகாரத்தானும் வித்துவானுக்குச் சிவப்பிராப்தியிலே இரவு, தக்ஷிணையனம், கிருஷ்ணபக்ஷம் என்னும் நிஷேதமின்றெனவும், எப்போது தேகம் நீங்குமோ அப்போதே சிவப்பிராப்தி உண்டெனவும் உணர்த்துகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) அர்ச்சிராதிதிகரணம் (க):—சிவப்பிராப்தி ஒளிமார்க்கத்தினால் எய்தும் என்கின்றது.

(உ) வாயுவதிகரணம் (உ):—வருஷத்துக்குப் பின்னும் ஆதித்தியனுக்கு முன்னும் வாயு வைக்கற்பாலன் என்கின்றது.

(௩) தடிததிகரணம் (௩):—வருணாதியர் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தில் வைத்தற்குரியர் என்கின்றது.

(ச) ஆதிவாகிகாதிகரணம் (ச, ௫):—வருணன் முதலியோர் அதுக் கிரகம் பண்ணுவது காரணமாகப் பிரமத்தை அடைவிக்கின்றனர் என்கின்றது.

(௫) காரியாதிகரணம் (சு—க௫):—அறுவித அத்துவநவையும்கடந்த பதமானது விசுவாதிகராகிய சிவனார்க்கே பொருத்தம் என்கின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(க) சம்பத்தியாவிரப்பாவாதிகரணம் (க—௩):—அபக்தபாபிமத்துவாதி குணங்கள் ஆவிரப்பவிக்கப்பெற்ற முக்தன் சிவசாமியகுணசொருபனாகின்றான் என்கின்றது.

(உ) அவிபாகேநதிருஷ்டத்துவாதிகரணம் (ச):—முக்தனுக்குச் சிவசாமியம் உண்டென்கின்றது.

அத்தி-ச. பாதம்-ச. அதிகரணப்பொருள். கஙக

(ங) பிராம்மாதிகரணம் (௫-௭):—சிவசாமியமாதலே முக்தனுடைய சொரூபம் என்கின்றது.

(ச) சங்கற்பாதியதிகரணம் (அ, கூ):—சிவசாமியமுற்ற முக்தனுக்குச் சுவாதந்திரியம் யுக்தம் எனக் கூறுகின்றது.

(இ) அபாவாதிகரணம் (க௦—க௪):—பரமானந்தத்திற் பிரவேசித்த முக்தர்களுக்குத் துக்கத்தொடர்ச்சி இன்றென்கின்றது.

(சு) பிரதீபவதாவேசாதிகரணம் (க௫, க௬):—முக்தியில் ஞானமுதலிய நிஷேதிக்கப்படுதல் இன்றெனக் கூறுகின்றது.

(ஏ) ஜகத்வியாபாராதிகரணம் (க௭—௨௨):—முக்தனுக்கு ஜகத்சிருட்டியாதி வியாபாரம் இன்றெனக் கூறுகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (ஙங); சூத்திரம் (௭௬).

நான்கு அத்தியாயத்துப் பதினாறு பாதங்களினும் அதிகரணம் (கஅக); சூத்திரம் (௫௪௫).

உ
சிவமயம்,
திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவரருளிய பிரமசூத்திரத்துக்கு
ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்
இயற்றியருளிய
**சிவாத்துவித சைவபாடியப்
பிராரம்பம்.**
—0—
நமஸ்காரம்*

ஓஹோ ஂஹா வஹஸ்ய ஹோகாநாஹிஹேதவெ
ஸஹிஷாநஹிவாய ஸிவாய வஸிதாநஹி||க||

(இதன் பொருள்) ஓங்காரப்பொருளாயும், சத்திவிசிட்டப்பொருளாயும், (சிவசாக்ஷாத்காரமுடைய) உலகினர்க்குச் சித்திமுக்திகளைக் கொடுத்தற்குக் காரணப்பொருளாயும், சச்சிதானந்தப்பொருளாயும் உள்ள சிவபெருமானும் பரமான்மாவுக்கு நமஸ்காரம்.

‡ ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவர் அருளிய பிரமசூத்திரபமாயுள்ள வேதாந்த மீமாஞ்சாசாஸ்திரத்துக்கு, †† உலகினர்பொருட்டுப் பாடியஞ் செய்கின்ற ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் இடையறுச் சிவத்தியானத்தினாலே தமக்கு இடையறு சிறிதும் அணுகப்பெறாநாயினும், ஆன்றோர் ஆசாரம் பாதுகாத்தற் பொருட்டுத் தமது வழிபடுகடவுளாகிய சிவபெருமானைத் துதிப்பாராயினர்.

* நமஸ்காரம், வஸ்துநிர்த்தேசம், ஆசி என மங்கலவாழ்த்து மூவகைப்படும். இவற்றைத் தமிழ்நூலார் முறையே வணக்கம், பொருளியல்புரைத்தல், வாழ்த்து என்பர்; இப்பாடியகாரர் மூவகை மங்கல வாழ்த்தையும் முறையே மூன்று சுலோகங்களினால் கூறுவாராயினர்.

† ஂஹாவஹஸ்யஹிஹேதவெ ஹிஸ்தா வஸிதாநஹி

(கைலா. கக. ஈஅ)

“அகம் பதத்தின் அர்த்தம் சத்தியோடியைந்த சிவபெருமான்.”

‡ சிவார்க்கமணிதீபிகையிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்படுவனவாய சில குறிப்புகள்.

†† உயர்ந்தோர்.

மகோபநிடதத்துள்ள தகரவித்தியா சம்பந்தமாகிய “இருதம். சத்தீயம் பரம்பிரமம்” என்னும் மந்திரத்தை மீட்டும் மீட்டும் இச்சைவ பாஷ்யத்தில் எடுத்தாளுகின்றனராதலின், இப்பாஷ்ய கந்த்தாவாகிய சிவாசாரியர் தகரவித்தியா நிஷ்டர். “காமாதியதிகரண” த்தினும் (௩. ௩. ௩௮) தாமே தகரவித்தையின்மேற் கொண்ட பிரியத்தினுற் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் *தகரவித்தையே உத்கிருஷ்டரூபைத்தென்று கூறுகின்றனர்.

பரமான்மா:— தமது சாகையிலே கூறப்பட்ட தகரவித்தையில் உபாசிக்கற்பாலரும், நமஸ்கரிக்கற்பாலருமாய் மெய்ப்பொருளைப் பரமான்மா என்னும் விசேஷார்த்த மொழியினால் ஈண்டு விதந்தருளினர்.

தஸ்ய ஸ்ரீபாயா ஜெஷ்ய வரஜாதா வ்யவஸ்யிதஃ (மகா. கக. க௩)

“அந்தச் சிகையின் மத்தியிலே பரமான்மா உளர்” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்படுகின்றது.

சிவாய:—சிலர் சிவபெருமானுக்கு வேறாயுள்ளவர் அந்தப் பரமான்மா என்று கூறிப் பிறரை மயங்கவைக்கின்றனர். அதனாற் சாதுக்கள் மயங்கற்க என்றுணர்த்தச் சிவாய என்னும் மொழி பரமான்மாவை விசேடித்து நின்றது. தகரவித்தியோபாசியராகிய பரமான்மாவானவர் சிவபெருமானே என்று சிவாசாரியர் “சாரீராதிகரண” த்தில் (க. உ. ௩—௮) மிகு நிபுணமாய்ச் சாதிக்கின்றனர். அங்ஙனமாயினும், தைத்திரீயத்திற் போற்றப்பட்ட பரமான்மா என்னும் சப்தத்தை விசேடித்துக் கூறும்பொருட்டு, உபக்கிரமத்திலே,

யாதஃ ப்ரஸாடா நஹிநாந ஜீஸ்ய (மகா. அ. ௩)

“சிவப்பிரசாதத்தினாலே (சர்வஞ்ஞதை எனப்படும்) மகிமைக்குணத்தை யுடைய ஈசரை” என்றும், உபசங்காரத்திலே

விஸ்யாயிகொ ஸுஷோ ஜஹவதி-ஃ (மகா. க௦. ௩.)

“விசுவாதிகராகிய உருத்திரர் மகா இருடி” என்றும், உபக்கிரமத்திலே

யஃ வரஸு ஜஹஸூரஃ (மகா. க௦. ௮)

“எவர் மேலானவரோ, அவர் மகேசுவரர்” என்றும், உபசங்காரத்திலே

உளஹ்-ரெத௦ விஸூபாக்ஷ்ய (மகா. க௨. ௧)

* இது தகராகாய சிதம்பரத்தின் மேற்று.

(ம. து. உரு. கரு)

“பச்சயக” என்பதிலுல் “கச்சயப” என்னும் பதமும், ஹிம்சித்தல் எனப் பொருள்படும் “ஹிசி” தாதுவினின்று “சிம்ம” சப்தமும் வர்ணவியத்தி

யயத்தினால் எய்தினாற்போல, இச்சித்தல் எனப் பொருள்படும் வசுதர்துவி
னின்று சிவ சப்தமும் எய்தியதென்ப. எனவே, சிவசப்தத்துக்கு இச்சை
யுடையர் (அன்புடையர்) என்பது பொருள். இவ்வன்பு எவ்விஷயத்தில்
நிகழ்ந்ததாமோவெனின், தேவர் அசுரர் மனிதராயினோர்க்குச் சிவபெரு
மான் சிவத்துவஞ் செய்ய அன்புறுதலினால் என மேலே கூறிய மகாபாரத
இருவிவசனத்தினால் உணரற்பாற்று.

பின்னரும் சுபம் எனப் பொருள்படுகின்ற சிவ சப்தமானது சுபத்தைச்
செய்கின்றனர் என்னும் பொருளினும் “பசாத்தியச்” பிரத்தியயஞ் செய்
தலினாற் போந்தது. இவ்விரு வியுற்பத்தியினாலும் சிவபெருமானுக்குச்
சிவ என்னுந் திருநாமம் எய்திற்று. சிவநாமத்தை ஓர் முறை உச்சரித்து
விடின் சகல பாவங்களும் ஒழிந்துவிடும். இவ்வுண்மைக்கு,

அவிவா யபுணாஹ ஸ்ரிவ ஹி வாஹ வபெ தெந ஸஹ ஸா
வபெதெநஸஹஸாவஸெ தெந ஸஹ ஹஹீத|*

“சண்டாளனானுஞ் சிவனெனும் மொழியைச் செப்புவானாயின் அவ
னெடு பேசுக, அவனெடு வசிக்க, அவனெடுண்க” (முண். ந. உ. க) என்
னும் முண்டகோபநிடதசுருதியும்,

யஜ்ஜுக்ஷாநா நாஸி மிரொரிதா நுணாஸ க்யூஜீஸமா டிவ
ஸாஸா ஹணி |

“இரு அக்ஷரமாகிய (சிவ) நாமத்தை வாக்கினால் ஓர்முறை உச்சரிப்பின்,
அது விரைந்து மனிதர் பாவங்களையெல்லாம் நாசமாக்கும்” என்னும்
புராணவசனமுமே பிரமாணம்.

விஜ்ஜாஸா முகூதிராஹுஷ்டா ருஹெஹகாடிஸிநீ முகூதௌ |
தகூ வஹாஹா தஸ்யாஸ ஸிவ ஹகூஷாஸயஸு |

*இம்மந்திரத்தின் உபப்பிருங்கணத்தை (அ-ம் இலக்கத்தின்) கீழ்க் காண்க.

யஹாஸி வரஸி யொ வா ஸிவ ஹகூஷாஸயஸு | ஸக்ய ஜ்வகி
யதூவீ ஜநொ ரொகூஸ ஸ விஹி (சங். த. ௩௦. ௫௮)

சிவனெனுந் துணைச்சீரெழுத்தினை
நுவலுவோர்கதிரொய்திலெய்துவா
ரவனையெள்ளினாயரி தாற்றுவா
ரெவனையுய்குதியிழுதைநீரைநீ.

(கந். உமை. ௫௪)

• கருள்.

“பதினெண் வித்தைகளுள்ளும் சுருதி மேலானது; அச்சுருதியுள்ளும் ஸ்ரீருத்திரம் மேலானது; அவ்வுருத்திரத்துள்ளும் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம் மேலானது; பஞ்சாக்ஷரத்துள்ளும் சிவ என்னும் ஈரெழுத்து மேலாயிற்று” என்று அபியுக்தர் கூறினர்.

பாவம் அனைத்தையும் தகிக்கும் சிவநாமத்தை முதற்கண்ணே விதந்து கூறினமை மாணவர்களுடைய சிரவணதிகனில் நிகழும் பாவங்களை அது ஒழித்துவிடும் என்னும் மற்றோர் பயன் நோக்கியாய்.

உபநிடதங்களிலே பிடிபாதிக்கப்பட்ட தகரவித்தியாப் பிரகரணங்க ளிற் காணப்படும் லும் முதலிய நான்கு விசேஷணங்களினுற் சிவபெருமான் விசேடியராய்க்கொண்டுரைக்கப்பட்டார்.

ஒலி. இ. ஸ்ரீராம (அதத். க. அ. க)

“ஓம் என்பது பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியினாலும்,

ஹாஸ்யவத்ஸ்ய ஹாணாவிஹக்ஷா விஷ்ணுரஹதே
ஹவா நவத்விஜாநா தவநா ஷோதி ஷ்யதஃ।

“அனைத்தையும் சங்கரிப்பவராதலின் அரன் எனவும், வியாபகராதலின் விஷ்ணு எனவும், சர்வஞ்ஞராதலிற் பகவான் எனவும், காப்பவராதலின் ஓம் எனவும் திருநாமங்கள் சிவபிரானுக்குப் போந்தன” என்னும் கூர்ம்புராணப் பிரமாணத்தினாலும் ஓம் என்பது பரப்பிரம் சிவவாசகமாம்.

சுவதெஷிதொவது |

என்னும் உணர்வி சூத்திரத்தினாலே, இரகக்ஷணர்த்தத்திலுள்ள அவ என்னும் தாதுவுக்கு மந் பிரத்தியயஞ் செய்து, அந்தப் பிரத்தியயத்து அந் என்னும் டிக்கு உலோபஞ் செய்தலால், அது அவ + ம் என நிற்க,

ஜனகநாஸ்திரி) விசிவாசி-வயாயாஸ்திரி (பா. வி. கூ. ச. ௨௦)

என்னுள் சூத்திரத்தினாலே, “அ வ” என்னுள் தாதுவிலுள்ள அகரத்
துக்கும் வகரத்துக்கும் தனித்தனி ஊகாரஞ் செய்ய, அது (ஊ+ஊ+ம்)
என நிற்கும்கால்,

சுக்ஷுமரெண்-ஓ ஐய-ஓ (பா. வி. சா. க. க0க)

எனனுஞ் சூத்திரத்தினால் அது ஊம் என நின்று,

கூட அ சிவாத்துவிதசைவபாடியப் பிராரம்பம்.

ஸாவ-பா-தகா-பா-தகயொஃ (பா. வி. எ. ந. அச)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினுற் குணமாகி ஓம் என முடிந்தது. இதனாற் “சிவ” என்பது “சிவாய” என நான்காவது வேற்றுமையில் நிற்க, ஓம் என்னும் பதமும் அங்ஙனம் நான்காம் வேற்றுமையில் இருக்கவேண்டுமே எனின், அது

கூடுநஜஹஃ (பா. வி. க. க. நக)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினால், அவ்வியயம் எனப்பட்டு,

கவுயாடாபாவஃ (பா. வி. உ. ச. அஉ)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினால் நான்காம் வேற்றுமை உலோபம் எய்தம்பெற்றது.

யஃ வுநரொதனூரோதெநெனொவோரோதெ நெநவாகு
ரொண வாரவாரவாஷீலிஷாயீத (பிர. தி. தி)

“எவன் மும்மாத்திரையுடைய பிரணவவாயிலாகவே யரபுருஷரைத்தியானஞ் செய்வானே” என்று பிரகிரோபநிடதத்திலே தகரோபாசனையானது பரப்பிரமவாசகமாகிய மும்மாத்திரையுடைய பிரணவங்கொண்டு அது சந்தானஞ் செய்தல் வாயிலாக இயற்றப்படவேண்டும் என விதிக்கப்படலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் தொகுத்து அதுசந்தானஞ் செயற்பாற்றென்று சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

அகம்பதார்த்தாய:—ஆன்மாவுக்குப் பிரயோகிக்கற்பாலதாகிய அகம்பதமானது ஆன்மாவுக்கு அந்தரியாமியாய் வேறுபடாததாயுள்ள உபாசகனுடைய பரமாவும்பாவனைக்கேனும் முக்கியார்த்தத்துக்கேனுஞ் செல்வதாம். இதனால்

ய வனஷொணுஷ்டய சுகாஸஸூலிதெநெ (பிரு. சு. ச. உஉ)
“எவர் அந்தர் இதயத்திலே அமர்கின்றனரோ” எனப் பிருகதாரணி யத்திற் கூறப்பட்ட தகரவித்தியாப் பிரகரணத்தோடியைந்து,

சுஹரேவெஹ ஸவெ-பாவூதி தேநுதெ ஸொ-ஸூ வரொரோ
வொகஃ (பிரு. சு. ந. உஉ)

“நானே இஃதெல்லாமாகின்றேன் என்று தியானிக்கின்றானே, அது அவனானது பரமலோகம்” என்னும் வாக்கியத்திற் கூறப்பட்ட அகம்பதமானது தியானிக்கின்ற ஆன்மாவினது அந்தரான்மாவினின்றேயுருத அகம்பாவனையிலேனும் சிவபெருமானிலேனும் முற்றுதலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் உபசங்காரத்தினால் அதுசந்தானஞ் செயற்பாற்றெனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

ய ஹதாந தீநுவிடி வுஜ்ஜெஷு தாஸு வுதிராந் காபீர
வெஷாஸ வுஷெஷாஸ வுஷெஷாஸ காபீரொஷாஸ வுஷெஷாஸ (சாந். அ. க. க)

சச்சிதானந்தபுரம்:—தகாதி கெட்டாணவிறீந கெகம் விஹம் விதா
நரீக கிராவி கெட்டாண (காவ.)

மேலும் ஓம் முதலாகிய நான்கு விசேஷணங்களானும், இந்தச் சாஸ் திரத்திலே கூறப்படுகின்ற நான்கு அத்தியாயங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்படும். பொருள்கள்கொண்டு, பரமான்மா விசேடிக்கப்படுகின்றனர்.

“எல்லா வேதங்களும் எப்பதத்தைச் சொல்கின்றனவோ, தபங்களெல்லாம் எப்பதத்தைக் கூறுகின்றனவோ, பிரமசரியத்தொழுக்குவோர் எப்பதத்தை விரும்புகின்றனரோ, அப்பதத்தைச் சங்கிரகமாக ஓம் என உனக்குச் சொல்கின்றேன்” என்று கடவல்லியுபநிடதம் கூறுதலின், ஓம்என்னும் பதப்பிரயோகம் சமஸ்த வேதாந்தங்களும் பரப்பிரமசிவத்திலே அமைவுறுவனவாயின என உணர்த்திற்று.

*இட்டமாய்ச் சஞ்சரிப்பவன்.

களிலே பிரசித்தம். பிரபஞ்சசாரமுதலியவற்றினும் “ அக்கிரமீளே ” (சுழி¹1௨) என ஆதி இருக்குவேதத்தில் ஆதியக்ஷரமாகிய அகாரமும், * “யோநிஸ் சமுத்திரோ பந்து” (யொநிஸு 1௦௨௮ ௪௦௮௦) என மத்திய வேதமாகிய யசர்வேதத்தில் மத்திய வருணமாகிய உகாரமும், சமாநம் வரம்” (ஸு²1௮0 வா³9) என இறுதி வேதமாகிய சாமத்தில் இறுதி அக்ஷரமாகிய மகாரமும் ஒருங்கியைந்து வேதங்களெல்லாம் ஓம் என்னும் பதத்தின் பொருளை உணர்த்தின. இதனாற் சமஸ்த வேதாந்தங்களும் பரப்பிரமசிவபெருமானிலே சமந்வயமாதல் “ நூற்றில் ஐம்பது ” † என்னும் நியாயத்தினாற் பெறப்படுகின்றது.

சமஸ்த வேதாந்தங்களினும் சிவபெருமான் பிரதிபாதிக்கப்படுதல் சாக்ஷாத் ஓம் என்னும் பதப்பிரயோகத்தினாற் பெறப்படுகின்றது. அங்நனமாயினும், வேதாந்தங்கள் பிரமத்திலே சமந்வயமாதல் வேறு விசேஷணத்தினால் விளங்கற்பாலதாயவிடத்தும், பிரதமபாதத்திலுள்ள “ ஓம்நம் ” என்னும் பதங்களோடு நான்காம் பாதத்துள்ள “ சிவாய ” என்னும் பதமியைந்து, ஆறக்கரமாக முடிந்து, ஸ்ரீசடாக்ஷர மகாமந்திரஸ்மரணமும் மாணாக்கர்க்கு எய்துவதாம் என்னும் அபிப்பிராயத்தோடு ஓம் என்னும் பதப்பிரயோகஞ்செய்தமை பிரதமாத்தியாயத்தின் அர்த்தப்பயனைச் சிவாசாரியர் உணர்த்தும்பொருட்டாம்.

சமஸ்தப் பிரபஞ்சாகார சத்திவிசிட்டராகிய சிவபெருமான் அத்துவிதீயமாயிருத்தலின், உள்ளே கணிக்கப்படுவனவாய், துவிதீயாத்தியாயத்திற் கண்டிக்கப்படுவனவாய்க்கிடந்த (சமய) பேதங்களான் வேறுபாடடைவாரல்லர் என்பதுணர்த்த அகம் என்னும் பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டது.

மேலும்,

அகம் என்னும் பதம் சமஸ்தப்பிரபஞ்சாகார சத்திவிசிட்ட சிவாத்துவைதவாசகம் என்று சிவாசாரியர் (ச. ச. கசு) ற் கூறுகின்றனர்.

தங்கள் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானைப் பார்ப்பவர்களாதலின் லோகர்கள் எனப்படுகின்ற சிவசாக்ஷாத்காரமுடையோர்க்குச் சித்தி முத்திகளாகிய பலத்தைக் கொடுத்தற்குக் காரணராதலின், மூன்றாவது விசேஷணம் புணர்த்தப்பட்டது. அதுபற்றிச் சிரவண மனன உபாசனையின்

* இது தைத்திரீய யசர்வேத இறுதிக்காண்டத்திறுதிக்கண்ணது.

† ஐம்பது வேண்டும் என்ற ஒருவனுக்கு நூறு கிடைத்துவிடின் ஐம்பதும் கிடைத்தது என்பது சித்தித்தது. ஈண்டு ஐம்பது என்பதற்கு உபரிடதங்களும், நூற்றுக்குச் சமஸ்த வேதங்களும் சாமியம். இது வடமொழியில் ௩தேபதீசாசத் நியாயம் எனப்படும்.

பின்னர்ச் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட சிவபிரானே பஞ்சகிருத்திய அதிகாரி யாய் முத்திபாலிக்கின்றனர். அதனால் அவர் முத்திக்குச் சாக்ஷாத் சாதன மாக மூன்றாம் அத்தியாயங்கொண்டுகரைக்கப்பட்டனர் என்பது பொருள்.

சச்சிதானந்தருபர்:—(என்னும் நான்காம் விசேஷணத்திற்) கண்ட ஆனந்தருபம் என்றதினால் நிரதிசயானந்த ரூபமாகிய பிரமாநுபவமானது முக்தான்மாக்களுக்குப் பலத்தைக் கூறும் பலாத்தீயாயத்தினுற் கூறப்பட்ட தென்றுணர்த்தப்பட்டது.

வஸ்துநிர்த்தேசம்.

நிஜஸூத்ரி வித்தி நிஜி-க நிவின ஜமஜாலவித்ரு நிகுரூபம் |
ஸ ஜயதி ஸிவம் வராதுர ஸகலாஸி ஸார ஸவ-ஸூ||உ||

(இ—ள்) தமது பராசத்தியாகிய பித்திதையிலே நிருமிக்கப்பட்ட சமஸ்த (சேதனா சேதனப்) பிரபஞ்சஜால சித்திர சமூகத்தையுடையரும், சகல வேதாசமசாரநிதியாமினருமாகிய அந்தப் பரமான்ம சிவபிரானார் சர்வோத்தகிருஷ்டராகின்றனர்.

ஆசி.

ஹவ-கூ ஸ ஹவ-கூ ஸிவெஷு வராதுர ஸவ-ஸூ||உ||
விதவிநாயம் ப்ரவஹ ஸ்ரெஷா ஸ்ரெஷாஸி யவெஷுஷம்||ஈ||

(இ—ள்) எவர்க்குச் சித்தும் அசித்துமாயுள்ள பிரபஞ்சம் முழுமை யும் (சேஷமாய்) அம்சமாயுளதோ, சமஸ்த மங்கல குணங்களினின்று வேறுறாத உமாசமேதரும், உற்கிருஷ்ட இலட்சுமியோடியைந்தவருமாகிய அந்தச் சிவபிரானார் (சைவபாடிய சிவணஞ் செய்பவர்களாகிய) உங்க ளுக்குப் (பல) சித்திபைக் கொடுப்பாராக.

ஸ வுரூஷா க்ருஷ்விஸூ (மகா. கஉ. க)

“அவர் புருஷரும் கிருஷ்ணபிங்களரும்” எனச் சுருதியிலே பிரசித்தமா தலின், சகல மங்கலமாகிய பராசத்தி எனப்படும் கவுரியோடும் சமஸ்த கல்யாண குணங்களோடும் இயைந்த பரமான்மா எனப்படும் சிவபிரானார் சுரோதாக்களாகிய மர்ணவர்களுக்கு அதுக்கிரகித்து, விரும்பிய சம்பூர்ண இஷ்டசித்தி எய்துமாறு செய்வாராக. பரா என்பது உற்கிருஷ்டம் என வும், மா என்பது இலட்சுமி எனவும் பொருள்படுதலின், உற்கிருஷ்ட இலட்சுமியோடு கூடினவரே பரமான்மா எனப்படுவர். சர்வோத்தகிருஷ்ட

சிவாத்துவிதசைவபாடியப் பிராரம்பம்.

கசந.

நால் அருளப்பட்டமையின் மகாந்தமுடைய இந்தப் பாஷ்ய புஸ்தகமானது மஹாமாகவும் சுருக்கமாகவும் பிரகாசஞ் செய்யப்பட்டது.

ஃவலாரோமி யஜு-ஹிஸா ஹி ஸ்ரீரஜீதா ஸதா||

(தைத்திரீயப்பிராரம்பணம். க. உ. க. உசு)

“ஸ்ரீ என்பது இருக்கு யசர் சாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களின்மேற்று ; அந்தஸ்ரீயானது சத்துக்களுக்கு அமிர்தமாயிருப்பதன்றே” என்றது சுருதி. எந்த வேதாந்த சூத்திரத்திலே இந்த மூன்று வேதங்களும் மிகுத்து நிகழ்கின்றனவோ, அந்த வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீமத் என்னும் பெயர் உளதாம். மூன்று வேதங்களையும் கண்டத்திற் கொண்டமையால் ஸ்ரீகண்டர் என்னும் திருநாமம் சிவாசாரியர்க்கு எய்திற்று. சமஸ்த வேதங்களையும் அறிந்தவராகிய வியாசபகவானால் அருளப்பட்ட வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு, அங்ஙனம் சமஸ்த வேதங்களையும் உணர்ந்த ஸ்ரீசண்ட சிவாசாரியர் எழுதிய பாஷ்யமே மிகப் பொருத்தம் என்று கடைப்பிடிக்க.

சைவபாடியப்பயன்.

ஸன-ஹெஷாஹலாரஸ்ய ஸௌரஹாஸாஹொஹிநா||

சூயு-காணா ஸிவகிஷாநா ஹாஷ்யொகநூஹாநியி||எ||

(இ—ன்) சர்வவேதாந்தசாரமாகிய சுகந்தத்தின் இனிமையினாலே ஆனந்தமடைந்த ஆரியராகிய சிவகிஷ்டர்க்கு இப்பாஷ்யம் மகாநிதியாம்.

நிரதிசயரசரூபமாகிய பரப்பிரமத்தின் தாற்பரியமே ஈண்டுச் சௌரபம் எனப்பட்டது. ஓரிடத்திலேயுள்ள புஷ்பசுகந்தம் அநேக இடத்திலே வியாபகமாயிருக்குமாறு போல, பரப்பிரமசிவபெருமானிலே முற்றுகின்ற வேதாந்ததாற்பரியமாகிய சுகந்தம் குருசிஷ்ய பரம்பராக்கிரமத்தினால் யாண்டும் வியாபித்துள்ளதென்பதாம். ஆகவே, வேதாந்தசாஸ்திரத்தைப் பாரிஜாத விருகூத்துள்ள பூங்கொத்துக்குச் சமானமாகக் கூறுவது உசிதமாம். பாரிஜாதபுஷ்பம் போல வேதாந்த சாஸ்திரமும் தனது பத்தர்களுக்கு மோகூத்தைப் பாலித்தல் மாத்திரமன்றி,

ஸ யதி வித்யொககாரொ ஹதி ஸாக்ஷாஹொவாஸ்ய வித ரஸ்யொஹிஷ்ணி (சார். அ. உ. க)

“பிதிரீலோகத்தை அடைய விரும்புகின்றவனுடைய சங்கற்பஞானமாத்திரையினாலே அவன் பிதிரர் அவனை எதிர்கொள்கின்றனர்” என்னும் சுருதிப் பிரகாரம் சமஸ்த போகங்களையும் அவனுக்குக் கொடுக்கின்றது. அங்ஙனமே வேதாந்தவிருந்தசார சுகந்த சுவாது மகரந்தத்தை விரும்புவோர்

கசுசு

சிவாத்துவிதசைவபாடியப் பிராரம்பம்.

களாய், சுபாவசித்த வேதாந்த சாஸ்திரத்திலே சிரத்தா தாற்பரியம் செய்
பவர்களாய், சிவநிஷ்டர்களாய், சிவபெருமானைச் சதாகாலமும் தியானஞ்
செய்யும் ஆரியர்களாய், பூச்சியர்களாயுள்ள உத்தமபுருஷர்களுக்கு இந்தப்
பாஷ்யம் மகாநிதியாம். மகாநிதியானது தரித்திரனுக்குப் புலப்பட்டமாத்
திரத்தில் மகானந்தத்தை விளைத்துக் கைக்குக் கிட்டியபோது அவனுடைய
எண்ணமெல்லாம் முற்றுவிக்குமாறு போல, இந்தப் பாஷ்யமும் மேலே
கூறிய சிவநிஷ்டர்க்குத் தரிசனமாத்திரத்தில் அதிக ஆனந்தத்தை விளைத்து,
வேதாந்தார்த்த நிர்ணயஞ் செய்யுமிடத்து நிரந்தர சிவத்தியானத்துக்கு
உபயோகமாகிய அவரது (சிவபிரானாத) சமஸ்த கல்யாணகுண சொரு
பாதிகளின் உண்மையை உணர்த்துவதாயிற்று.

ஐ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பிரமசூத்திர

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

முதலாம் அத்தியாயம்.

முதலாம் பாதம்.

(க) ஐஞ்ஞாசாதிகரணம்.

ஈண்டு உபநிடதமீமாஞ்சை ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. இப்பொழுது இந்த ஆரம்பம் எப்புருஷார்த்தம் பற்றியது? அப்புருஷார்த்தமானது இடையறு விருப்புக்கு ஆஸ்பதமாகிய இன்பத்தை அடைதலாம், இன்றேல் இடையறு வெறுப்புக்கு ஸ்தானமாகிய துன்பத்தை முழுதும் ஒழித்துவிடுதலாம் என்க.

(இவ்வுபநிடத மீமாஞ்சைக்கு) அதிகாரி யாவன்? இதனை அறியவேண்டும் என்பனவாதியாய ஆசையுடையவனே அதிகாரி.

இதன் விஷயம் என்ன? வெளிப்படையாயும் அதிகம் வெளிப்படையாகாமலும் சந்தேகமென்னும் ஊஞ்சல் பற்றி நிகழ்வதே விஷயம்.

எதற்குப் பின்னர் இது ஆரம்பிக்கப்பாற்று? எது எக்காலமும் உபயோகமாய் முற்பட்டு நிகழ்கின்றதோ, (அதற்குப் பின்னர் இது ஆரம்பிக்கப்பாற்று).

இங்ஙனஞ் சிவவணஞ் செய்வோருடைய மனசிலே நிகழ்ந்த சங்கை எனப்படும் முனையை நிர்மூலஞ்செய்யுமாறு சர்வஞ்ஞசிகாமணியாகிய வியாசபகவானால் அருளிச்செய்யப்பட்டது இந்தச்

சூத்திரம்.

சுயாதொ ஸ்ரஹஜீஜாஸா (க. க. க)

(க) பின்னர், ஆகலின், *பிரமத்தை அறிய + ஆசை.

இச்சூத்திரம் ஓர் அதிகாரம். ஈண்டு விஷயம், சம்சயம், பூருவபக்ஷம், சித்தாந்தநிர்ணயம், சங்கதி என்பவற்றுக்கு நிலைக்களமாயது அதிகாரம்.

இங்கே அத (சுய) சப்தம் (இன்ன விஷயத்துக்குப் பின்னர் இன்னது ஆரம்பிக்கற்பாற்று) என்னும் அனந்தர அர்த்தத்திற் போந்ததன்றி,

சுய யொ ஸ்ரஹஜீஜாஸா

“இப்பொழுது யோகத்தைப்பற்றிய விவரணம் (ஆரம்பிக்கற்பாற்று)” என்னும் யோகசூத்திரமுதலியவைகளிற் கண்ட அத என்பது போல, அதிகாரப் பொருண்மேற் போந்ததன்று. அதிகாரம் என்பது ஆரம்பம்.

பிரமத்தை அறியவேண்டும் என்னும் ஆசையானது செயற்பாலதாதலின், அது ஆரம்பிக்கப்படுவதின்றன்றோ; அது விஷயத்தின்மேற்கொண்ட ஆசையினால் மாத்திரம் உதிக்கற்பாலது.

ஓகார ஸாய ஸஷஸு ஆவெதௌ ஸ்ரஹணஃ வஸா
கணு லிகா லியு-காதௌ தஸாநாஹிகாவஹௌ

“ஓங்காரம் அத என்னும் இரு மொழிகளும் முன்னரே பிரமாவுடைய கண்டத்தைப் பிளந்து வெளிப்பட்டமையின், அவ்விரு மொழிகளும் மங்கல மொழிகள்” என்னும் ஸ்மிருதிபற்றி, இந்த அத சப்தம் மங்கலப் பொருளிற் கூறப்படுவதன்று; (பிரமத்தை) அறியவிருப்பம் என்பதுபற்றிப் பொருள் பொருந்துமாறினமையின், சிஷ்டாசாரம் பாதுகாக்கும்பொருட்

*ஸ்ரஹஜீ ஸிவஸகையாஸு ஸவ-காதுகா திகிஸுடபு

(கைலா. கக. ௪0)

“சிவனாரதும் சத்தியாரதும் சர்வான்மகத்துவமே பிரமம் என்பது வெளிப்படை” என்று கூறப்படலாற் பிரமம் என்பது சத்தியோடியைந்த சிவபெருமான் மேற்று.

†மொய்ய்பானரம்புகயிருகமூனையென்புதோல்பார்த்த
குப்பாயம்புக்கிருக்கில்லென்கூவிக்கொள்ளாய்கோவேயோ
வெய்யாலவர்க்குமப்பாலாமென்றோமுதேயோ
வப்பாகாணவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே.

(திருவாசகம், ஆசைப்பத்து, உ.)

டுச் சாஸ்திராரம்பத்தில் மங்கலாசரணம் செயற்பாலதெனின், அதுவும் அத் என்று (வாயினால்) அக்ஷரத்தைத் தோனித்தல் மாத்திரையானே சித்திக் கின்றது.

இந்த அத சப்தமானது (ஓர் விஷயஞ் சொல்லி மற்றோர் விஷயஞ் சொல்வதாகிய) பக்ஷாந்தரத்திற் கொள்ளும் பொருளுமுடைத்தன்று; முன்னர் யாதும் கூறப்படாதாக, அதன் பிரசங்கமின்மையின்.

அத என்னும் மொழி போசனமேனும் போதலேனும் செய்தல் என்றமை போல, நியமமில்லாததாய் முன் நிகழ்வதொன்றைக் குறித்ததும் அன்று; இம்மொழி நியமமாய் உள்ளதொன்றைக் குறித்து ஈண்டுக் கூறப்படலான். எனனுக்குச் சம்பத்தியானது அதிகாரிவிசேஷத்தினுற் பிரம விசாரத்துக்குச் சாதனமாகின்றதோ, அந்தச் சாதனம் முன் உளதாவதாக அறியப்படுகின்றது.

பின்னர் எட்டு வயசுமுதலியவற்றையுடைய பிராமணர் முதலியேசரால் உபயோகிக்கப்பட்ட உபநயனசம்ஸ்காரத்தை முற்கொண்டதாயும்,

ஸூரூபாயொ ஸ்வே-தவ்யி (தைத்திரீய ஆரணியகம். உ. கரு)

“சுவாத்தியாயம் அத்தியயனஞ் செயற்பாற்று” என்று தனக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரகாரம் தினந்தோறும் எய்தப்பெற்றதாயும், நியமமாக வழிபடப்படும் ஆசாரியர் வாயிலாக எய்தும் அக்ஷரக்கிரஹணவடிவமாயும், அர்த்த ஞானப்பயனையுடையதாயுமுள்ள வேதாத்தியயனமே பிரமவிசாரத்துக்கு முன் உளதாக உரைப்பது யுத்தம்; தருமம்போலப் பிரமமும் வேதவாயிலாகச்சித்தித்தலின், வேதாத்தியயனஞ் செய்யாதவனுக்குப் பிரமவிசாரங் கூடாதாகலின்.

கேவலம் வேதாத்தியயனத்துக்குப் பின்னர்ப் பிரமவிசாரம் செயற்பாலதோ எனின், அப்பெற்றித்தாய அத்தியயனம் (ஆகுச); அதன் பின்னர்த் தருமவிசாரம் (ஆகுச); அவ்வேதாத்தியயனமின்றித் தருமவிசாரஞ் சித்திக்காமையின். அங்ஙனம் ஆசாரியராலே (சைமினிமுனிவராலே)

கூடாதொ யஜ்-ஜிஜாஸா (பூருவமீமாஞ்சை. க. க. க)

“பின்னர், ஆகலின், தருமவிசாரவிருப்பம்” எனப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டது. முதற்கண்ணே உபாத்தியாயரிடத்து அத்தியயனஞ் செய்த பின்னர்த் தரும விசாரஞ் செயற்பாற்று; ஆகலின், எதற்குப் பின்னர் இது (பிரமவிசாரம்) ஆரம்பிக்கப்பாற்று? தருமவிசாரத்தின் பின்னர். எங்ஙனம்? நாம் தரும

விகாரம் பிரமவிசாரஞ் செய்யும் (பூருவமீமாஞ்சா உத்தரமீமாஞ்சா) சாஸ்திரங்கட்கு மிகுதியும் பேதஞ் சாற்றுவேமல்லேம்; ஆபின் (அவை) ஒரே (சாஸ்திரம் என்னும்) அபிப்பிராயமுடையேம். தருமவிசாரத்தையும் பிரமவிசாரத்தையும் ஆராதன ஆரத்தியங்களாகப் பிரதிபாதிக்கும் (இரு சாஸ்திரங்களும் முறையே) “பின்னர், ஆகலின், தருமவிசாரவிருப்பம்” (பூ. க. க. க) என்று தொடங்கி, “மீளத் திரும்புதல் இல்லை; சுருதியுண்மையின்” (வே. சூ. ச. ச. உஉ) என முடியும்வரையும் ஒரே சாஸ்திரம். (உத்தரமீமாஞ்சையில்) “பின்னர், ஆகலின், பிரமவிசார ஆசை” என்னும் ஆரம்பமானது பூருவமீமாஞ்சையில்

கயாத ஸ்ரோஷகூண்ட (பூ. ஈ. க. க)

“பின்னர், ஆகலின், சேஷலக்ஷணம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் போல, அவாந்தரபரிச்சேதப் பொருண்மேற் போந்தது.

இன்றேல் தருமவிசாரமானது பிரமஞானத்துக்குக் காரணமாதலின், அதனை விசாரித்தற்கு உபயோகமுடையனவாய் சுருதிலிங்கமுதலியவும், பிரமாணங்களாகப் பிரதிபாதிக்கப்படும் வேதவிதியும், அர்த்தவாதமும், ஸ்மிருதிமுதலியவும் பிரமவிசாரத்துக்கு உபயோகமாதலின், தருமவிசாரத்துக்குப்பின் பிரமவிசாரஞ் செயற்பாற்று; சாதனமின்றிச் சாத்தியம் பெறப்படாமையின்.

பிரமஞானத்தையுற்றுத் தருமம் சாதனமாங்கால்,

தடுகெ0 வெடிநூவஉநெந ஸ்ராவணா விவிஷ்ணு யஜ்ஞ ந ஷாநெந தவலா நாஸகெந (பிரு. சூ. ச. உஉ; அ. உ. கக)

“இதனைப் பிராமணர் வேதாத்தியயனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசினாலும், விரதத்தினாலும் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்னும் பகவதி சுருதியே பிரமாணம்.

கருமமானது பிரமஞானத்துக்குச் சாதனமாயின், தருமமே விசாரிக் கற்பாலதும் அதுட்டிக்கற்பாலதுமாக, இந்தப் பிரமத்தைப்பற்றிய வேதாந்த வாக்கியங்களை விசாரஞ் செய்தலாம் சிரமத்தினுற் போதரும் பயன் என்னை? என்று கூறற்பாற்றன்று, பலத்தை விரும்பாத அதிகாரிக்கு (அந்தக் கருமமானது) பாவமாகிய மலத்தை நீக்கும் சம்ஸ்காரவாயிலாகச் சித்த சுத்தியைப் பிறப்பித்தற்குவாயிலாய்ப் (பிரம) ஞானத்துக்கு ஏதுவாகலின். அங்

யவெஸ்யுதெ உக்வாரிஸுதஸூராராஃ (கவு. த. அ. உச. உரு)

“எவனுக்கு இந்த * நாற்பது சம்ஸ்காரங்களும்(உண்டு)” என்று தொடங்கி,

ஸ ஸ்வரண ஸாயுஜ்ய ஸாஸூரண மஹதி

(கவு. த. அ. உச. உரு)

“அவன் பிரமத்தின் சாயுச்சியத்தையும் சாலோக்கியத்தையும் அடைகின்ற னன்” என்பதினால்தியாக, கர்ப்பாதான முதலிய சகல கருமங்களும் பாவ மலங்களை ஒழிக்கும் சம்ஸ்காரஹேதுவுடையன என அபியுக்தஸமிருதி பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

(ஆக்ஷேபம்) (யஞ்ஞத்தின்பொருட்டுச்) சாலியின்மீது (ஜலங்கொண்டு) புரோக்ஷித்தலாம் சம்ஸ்காரம் போல, சமஸ்தகருமங்களுக்கும் சம்ஸ்காரம் எய்துமாயின்,

ஸவ-ஃ ஸனதெ ஸுணூஸூகா ஸவணி (சாந். உ. உந. க)

“இவரெல்லாம் புண்ணியலோகத்தினர் ஆகின்றார்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்ட ஆச்சிரமபலங்களுக்குச் சுவாதந்திரியம் இன்றாய் விடுமாலோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; (சுவர்க்கமுதலிய) புண்ணியலோகரூபமாகிய பலத்தை அவாவிச் செய்யப்படும் கர்மங்கள் சுவாதந்திரியங்களாயினும், பலத்தை அவாவாது அக்கர்மங்களை அநுட்டித்த புருஷனுக்கு அக்கருமங்கள் சித்தசுத்திமுதலியவற்றைப் பிறப்பித்தற்குக் காரணமாயிருத்தலின்; அங்ஙனமே, அந்தப் புருஷனுக்கு எது ஞானபலமாயுள்ளதோ, அது கருமபலமுமாம்; விரீகிப்புரோக்ஷணமானது அதிர்ஷ்டபலத்தைப் பிறப்பிக்

* நாற்பது சம்ஸ்காரங்களாவன:—(க) கர்ப்பாதானம், (உ) பும்சவனம், (ங) சீமந்தோந்நயனம், (ச) ஜாதகருமம், (இ) நாமகரணம், (ஈ) அன்னப்பிராசனம், (ஏ) செளளம், (அ) உபநயனம், நான்கு (க, க0, கக, கஉ) வேதவிரதங்கள், (கங) சமாவர்த்தனம், (கச) விவாகம், பஞ்சமகாயஞ்ஞம் (கஇ) தேவயஞ்ஞம், (கஈ) பித்ரீயஞ்ஞம், (கஎ) மனிதயஞ்ஞம், (கஅ) பூதயஞ்ஞம், (கக) பிரமயஞ்ஞம், ஏழு பாகயஞ்ஞம் (உ0) அஷ்டகை, (உக) பார்வணம், (உஉ) சிராதத்தம், (உங) சிராவணி, (உச) ஆக்கிரகாயணி, (உஇ) சைத்திரி, (உஈ) ஆசுவயுஜி, ஏழு ஹவிர்யஞ்ஞம் (உஎ) அக்கினியாதேயம், (உஅ) அக்கினிஹோத்திரம், (உக) தர்சபூர்ணமாசம், (ங0) ஆக்கிரயணம், (ஙக) சாதூர்மாசியம், (ஙஉ) நிருடபசுபந்தம், (ஙங) செளத் திராமணி, ஏழு சோமயஞ்ஞம் (ஙச) அக்கினிஷ்டோமம், (ஙஇ) அத்தியக்கி னிஷ்டோமம், (ஙஈ) யுக்தி, (ஙஎ) சோடசி, (ஙஅ) வாஜபேயம், (ஙக) அதிராத திரி, (ச0) அப்தோர்யாமம் என்பனவாம்.

கத் தர்சபூர்ணமாசயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாய், சுவர்க்கமடைதற்கு முடிவாய் நிலையுறல் போல, கர்மங்கள் ஞானத்துக்கு உபயோகமாய் முத்தி அடைதற்கு முடிவாய் ஒருங்கு நிலையுற்றன. குணகர்மங்களாயிருத்தலின், அக் கர்மங்கள் அங்கங்களாம்.

(ஆகேஷ்பம்) நித்தியம் செயற்படலானவாய் விதிக்கப்பட்ட ஜ்யோதிஷ்டோமமுதலாயின மற்றோர் முக்கிய பேற்றைக் கொடுப்பதில் விரோதமுறுதலின், அவை சம்ஸ்காரங்களாய் எய்தமாட்டாவோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சுவதந்திரவிதிகொண்டு முக்கிய காரணங்களாக விதிக்கப்பட்ட சௌத்திராமணி பிருகஸ்பதிமுதலியன முறையே அக்கினி சயனம்¹ வாஜபேயமுதலிய யஞ்ஞங்களுக்கு அங்கமாயிருத்தல்போல, (ஓர் கர்மத்துக்கு) இரு விதியின் பலத்தினால் ஈரியல்பு சித்தித்தலின். ஆகலின், ஞானோற்பத்திவரையும் கர்மங்கள் அதுட்டிக்கற்பாலன.

(ஆகேஷ்பம்) விவிஷிஷணி (பிரு. கூ. ச. ௨௨)

“அறிதற்கு விரும்புகின்றனர்” என்பதினால் ஞானத்தின்மேல் இச்சைபிறக்கும் வரையும் கர்மம் அதுஷ்டிக்கற்பாற்றோ எனின்,

(உத்தரம்) இது சாரயின்று; வாளா இச்சையானது புருஷார்த்தமாகாமையின். ஆகலின் பிரமஞானத்துக்குச் சாதனமாகிய கர்மவிசாரஞ் செய்தபின்னரே, பிரமஞானத்தைப் பிறப்பிக்கும் சாஸ்திராரம்பஞ் செய்தல் மிகவும் உசிதம்.

(ஆகேஷ்பம்) கன்மப் பிரமவிசாரம் என்பவற்றுக்குக் கிரம நியமம் கூறுவது எங்ஙனம் பொருந்தும்? (இரண்டுக்கும்) கர்த்தா ஒருவனையாமாதலின் எனின், அன்று. ஆகார அங்கத்துக்கும் தர்சபூர்ணமாச அங்கிக்கும் கர்த்தா ஒருவனையாயிருத்தல் போல, தர்மவிசார அங்கத்துக்கும் பிரமவிசார அங்கிக்கும் கர்த்தா ஒருவனையாயிருப்பதா? ஒரு அங்கியாகிய ஆக்கிரேய யஞ்ஞத்தின்பொருட்டுள்ள அநேகாங்கங்களாகிய பஞ்சப்பிரயாஜங்களுக்குக் கர்த்தா ஒருவனையாயிருப்பதுபோல, மூன்றாவதாகிய அங்கிக்குத் தர்மப்பிரமவிசாரங்களை அங்கமாகக் கொண்டு இவற்றுக்கு ஒருவனே கர்த்தாவாயிருப்பதா? சமசத்திலே ஜலம் புரோக்ஷணம் செய்வனே யஜமானுடைய பசுகாமனையின் பொருட்டுக் கோதோகனத்திலே ஜலம் புரோக்ஷணம் செய்தற்கு அதிகாரியாயிருத்தல் போல, தர்மவிசாரத்துக்குக் கர்த்தாவாயிருப்பவனே பிரமவிசாரத்துக்குங் கர்த்தாவாயிருப்பதா? ஆக்கிரேயமுதலிய ஆறு யஞ்ஞங்களும் ஒரே சுவர்க்கபலத்தைக்

கொடுப்பனவேயாக, இவற்றுக்கு ஒருவனே கர்த்தாவாயிருத்தல் போல, தருமவிசாரம் பிரமவிசாரம் என்னும் இரண்டும் ஒரே பலத்தைக் கொடுப்பனவேயாக, இவற்றுக்குக் கர்த்தா ஒருவனையாயிருப்பதா? தருமவிசாரம் பிரமவிசாரம் என்பவற்றுக்கு அங்ஙனம் ஓர் இயைபிருப்பதாகச் சுருதி முதலிய பிரமாணம் பெறப்படவில்லை. ஆகலின், கர்மப் பிரமவிசாரத்துக்குக் கிரமநியமம் பொருந்தாதெனின்,

(உத்தரம்) சுருதிமுதலிய பிரமாணம் இன்றேல், அப்போது அங்ஙனம் (கிரமநியமமின்றி) இருக்கும்.

விஷ்ணு ஹாவிஷ்ணு ஹ யஸு தெஷோஹய ஸஹ (ஈசா. ௧௧)

“எவன் வித்தை (ஞானம்), அவித்தை (கர்மம்) என்னும் இரண்டையும் அறிகின்றவன்” எனவும்,

தெநெநகி ஸ்ரவஸிஷுணுக்யஸு (பிரு. ௬. ௪. ௯)

“இந்தக் காரணத்தினாலே பிரமத்தை அறிபவனும் புண்ணியத்தைச் செய்பவனும் (மேலே) போகின்றான்” எனவும்,

ஸதெந ஸ்ரவஸிஷுணுக்யஸு (பிரு. ௬. ௪. ௯)

“சத்தியத்தினாலும், தபசினாலும், நல்ல ஞானத்தினாலும், பிரமசரியத்தினாலும் நித்தமும் இந்தப் பரமான்மா அடையப்படுகின்றனர்” எனவும் பிறவுமாக ஞானத்தையும் கர்மத்தையுஞ் சேர்த்து விதிப்பனவாகிய சுருதிகள் காணப்படுகின்றன. கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் மோக்ஷபயன் ஒன்றே யுண்மையின், அந்தக் கர்மப்பிரமவிசாரங்களுக்குக் கிரமநியமம் யுத்தம்.

இங்ஙனமாயினும், அத்தியயனவிதி அக்ஷரத்தைப் படித்தல் மாத்திரத்தில் முற்றுவதாயினும், அது (தர்மப்பிரம) விசாரத்துக்குப் பிரவிருத்தியில் தாய் ஒழியாது; ஷடங்கத்தோடு வேதாத்தியயனஞ் செய்தலினாலே முதற் பார்வையினால் உடனே வாக்கியார்த்தமாத்திரம் எய்துவதாகுமாதலின். பின்னர்ப் பிரமத்தின் ஸ்தூலேஃபாசனையாயுள்ள சோதிஷ்டோமாதிகளை விதிக்கும் ஷசனங்களுக்கும், சூக்குமோபாசனையாகிய * தகரவித்தையை விதிக்கும் வாக்கியங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதாபாசவுண்மை நோக்கி, புருஷார்த்தத்தை விரும்பும் புருஷன் கர்மப்பிரமவிசாரத்திற் சுவயமாகப் பிரவர்த்திக்கின்றான். ஆகலின், (கர்மப்பிரம) விசாரத்துக்கு நியமமில்லாமல் இல்லை.

(ஆகேஷம்) “சிரவணஞ் செயற்பாற்று” ஸ்ரோதவ்யஃ (பிரு. ச. ச. ௫) என்னும் வாக்கியத்தினால் வேதாந்த சிரவணம் நேரே விதிக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; விதியைப் பிரயோகிக்கும் சம்பத்தியின்மையின். அங்ஙனமாயின், வேதாந்த சிரவணம் அபூருவவிதிப்பாற்பட்டதன்று; பிராப்தமாதலின். பிராப்தமும் வேதாந்தசிரவணம்; இது வேதத்தின் பொருளை அறிதற்குச் சாதனமாயுள்ளது, சாஸ்திரசிரவணமாயிருத்தலின், வைத்தியசாஸ்திரசிரவணமுதலிய போல். இது நியமவிதிப்பாலதமன்று, அவகாதி முதலிய போல (யஞ்ஞத்தின் சாலியுமியைப் போக்கவல்ல பல்வகை உபாயங்களுள் ஒன்றினாற் போக்கவேண்டும் என விதியுளதாதல் போல), (வேதாந்த விசாரமொழிந்து) அநுபவத்திற் கண்ட ஓர் பயனை விளைக்கக்கூடிய பிறிதோர் உபாயம் பிரத்தியக்ஷத்திற் பெறப்படாமையின். பரிசங்கியாவிதிப்பாற்பட்டதும் அன்று; இங்ஙனம் (அவ்விதியினால்) வேதாந்தசிரவணமாத்திரம் எய்துவதாமன்றி, வேதாத்தியயனம் பெறப்படமாட்டாது முடிந்துவிடுமாதலின். அங்ஙனமாகும்போது, வேதாத்தியயனஞ் செய்யாதவர்க்கு வேதாந்தவிசாரம் எய்தமாட்டாதாய், அதனாற் புருஷார்த்தம் எய்தமாட்டாது. வேதாந்தசிரவணமானது பரிசங்கியாவிதிப்பாற்பட்டதாய்க் கர்மகாண்டசிரவணஞ் செய்யவொண்ணாதெனக் கொளின், (கர்ம) விசாரஞ் செய்யாது கர்மாநுஷ்டானம் எய்தாமலும், கர்மாநுஷ்டானம் இல்லாது சித்தசுத்தி எய்தாமலும், சித்தசுத்தியில்லாது ஞானம் உற்பத்தி ஆகாமலும் போம். ஆகலின், (கர்மவிசாரஞ் செய்த பின்னர்ப் பிரமவிசாரஞ் செய்யவேண்டும் என) மேலே உரைத்தமையே சால்புடைத்து.

சமஸ்த சேதன அசேதனப் பிரபஞ்சாகாரமாகிய பராசத்திவிசிஷ்ட அத்துவிதீய வைபவமாய், சகல வேதசாரகசிய களஞ்சியமாய், பவர், சிவன், சர்வர், பசுபதி, பரமேசுவரர், மகாதேவர், உருத்திரர், சம்பு முதலிய பரியாயவாசகசப்தங்களின் சாரத்தினாற் பிரகாசிக்கின்ற உற்கிருஷ்ட மகிமாவிலாசத்தையுடையதாய், தனது சேஷ அம்சரூபமாகிய சமஸ்த சேதன (ஆன்மாக்களுடைய) உபாசனைகளுக்கு அநுகுணமாகக் கூறப்பட்ட தனது அருட்பிரசாதத்தினாற் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புருஷார்த்தங்களை யுடையதுமாகிய பரப்பிரமத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்யும் உபநிடதசாஸ்திரமானது விசாரஞ் செயற்பாற்று. தனக்குப் பிரேரகமாயுள்ள சோதன லக்ஷணமாகிய யாகரூபமாயும், தன்னை ஆராதித்தலான் எய்தும் விசேஷ சாதனரூபமாயும், அந்தந்த அர்த்தவாதத்தினாலே பிரகடனஞ் செய்யப்பட்ட உற்கிருஷ்டவிலாசமாயும், சுருதியாதிகளினாலே பெறப்பட்ட சமஸ்த

அங்கங்களோடு இசைந்ததாயும், தனக்குப் பிரமாணாகுலமாகிய ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராணத்தின்பாலதாம் அபியுத்தகுத்திப் பிரமாணத்தினால் இசைந்த உபப்பிரங்கணத்தையுடையதாயும், விதி, நிஷேதம், விகற்பம், சமுச்சயம், உற்சர்க்கம், அபவாதம், வாதம், அப்பியுச்சய முதலியவைகளோடியுயைந்த தாயும், சமஸ்த புருஷார்த்த இரத்திராகரமாயும், பரமஞானத்துக்குச் சாதனமாயுமுள்ள சிரேஷ்டமாகிய (பூர்வமீமம்ஞ்சையாகிய) தர்மவிசாரஞ் செய்த பின்னர் என அத சப்தத்துக்கு அர்த்தநிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டது.

அதஃ (சுதஃ) “ஆகலின்” என்பது நிகழ்ந்துபோனமையின் ஏதுப் பொருண்மேற்று; ஏதுபற்றி வேதாத்தியயனஞ் செய்தமையால் தர்மவிசாரஞ் செயற்பாற்றே, அதுபற்றி அக்கர்மாதுஷ்டானஞ் செய்தல் வாயிலாகப் பிறந்த சித்தசுத்தியினால் வாய்ந்தவனும், அச்சித்தசுத்தி எய்திய காலத்திலே உதித்த விவேகாதி குணத்தோடியுயைந்த பரமபக்தியுடையனுமாய அவனாலே நிரதிசய மங்களகரமாகிய பிரமமும் விசாரஞ் செயற்பாற்று.

(பிரம்ம ஜிஞ்ஞாஸா) என்பது “பிரமத்தின் அறியவிருப்பம்” (அஃ தாவது, பிரமத்தை அறிய ஆசை) என ஆறும் வேற்றுமை காரகப்பொருட்கண் வந்தது.

வரீக்ஷு லொகாநுபிவிதாந்ராவணொ மிவெ-உரீயானாலு
கூ.தஃ கூ.தெந| தஜ்ஜாநாஹ-ஓ ஸ முராரெவாஹிமஹெததிதூணி
ஸுராகியம் ஸுஹமிஷ்ட (முண். க. உ. கட)

“எந்தப் பிராமணன் கர்மங்களாலாய உலகங்களைப் பரீக்ஷித்துப் பற்றற்ற வனாய், நித்தியப்பொருளானது அறித்திய கர்மத்தினால் அடையப்படாதென்னும் சிந்தையுடையவனாகின்றானே, அந்தப் பிராமணன் அம்மெய்ப்பொருளை *அறியும்பொருட்டு வேதாந்தமறிந்தவனாயும் பிரமநிஷ்டையுடையவனுமாயிருக்கிற குருவையே சமித்தைக் கையிற்கொண்டு அடைவானாக” என்றற்றொடக்கத்த விஷயமே ஈண்டு ஆராயற்பாற்று.

பிரமம் விசாரிக்கயோக்கியமுடையதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) பிரமம் விசாரயோக்கியமுடையதன்று; அதிற் சந்தேகமின்மையின், சந்தேகமிலாமை எங்ஙனம்?

*மெய்யன்வெண்பொடிபூசம்வினர்தன்வேதமுதல்வன்
கையின்மான்மழுவேந்திக்காலன்காலமறுத்தான்
பைகொன்பாம்பரையார்த்தபடிநன்நன்பனங்காட்டு
ரையனெங்கள்பிராணையறியாதாரிவேன்னே.

(தேவாரம், திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டேர், சுந்., எ)

சுயரீதா ஸ்ரவஸு (மாண்கேகியம். உ; பிரு. ச. ரு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியானது “அயம்” என்னும் பிரத்தியயத்தினால் பிரத்தியக்ஷ சித்தமாயுள்ள ஆன்மாவைப் பிரமம் என்று கூறுகின்றது; ஆகலின் இதில் சந்தேக களங்கப் பிரசங்கம் எற்றுக்கு? இன்னும் விசாரத்தின் பயன் அந்த விஷயஞானமே. ஞானமும் ஞேயத்தின் பரிச்சேதமாம். வேதாந்தவிசாரம் வாயிலாகப் பிறந்த ஞானம் பிரமத்தைப் பரிச்சேதஞ் செய்கின்றதா? அன்று? பிரமத்துக்குப் பரிச்சேதம் கூறின், அது பரிச்சேதங் கடந்திருக்கின்றதென்பதைப் பங்கஞ் செய்யும்; பரிச்சேதம் கூறுதொழியின், பிரமம் உள்ளவாறு விளங்காது. “இதுதான் கடம்” என்று பரிச்சேதம் கூறுங்கால், அது அறியப்பட்டதாகின்றது; ஆகலின், பிரமவிஷயத்தைப்பற்றிய ஞானமும் எய்தாது; மேலும், (விசாரத்தினால் எய்தும்) பயன் சிறிதும் காண்கிலேம்; முத்திப்பயனும் இல்லை; அநாதி சித்தமாயுள்ள சம்சாரம் நீக்கக்கூடாமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். எவ்வாற்றினும் (வேதாந்த) சாஸ்திரம் நன்கு ஆரம்பிக்கற்பாற்று; பிரமம் சந்தேகத்துக்கிடமாய் ஆராயற்பாலதாகிய விஷயமாயிருத்தலினாலும், அதனை கிர்ணயித்தல் பிரயோசனத்தை விளைத்தலானுமாம். “இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் அகங்காரத்தினால் கட்டுண்ட இந்தச் சம்சாரியைப் பிரமம் என்று சொல்கின்றன; இதனாற்றான் சந்தேகம்.

சமஸ்த கிலேச களங்கமில்லாத நிரதிசய ஞானானந்தாதி சத்திமகிமாதி சயத்தைபுடையதே பிரமத்துவம்.

அநாதியாயுள்ள அஞ்ஞானவாசனையினால் பற்றப்பட்டு வெளிப்பட்ட ந்நாவித அநேக சரீரங்களிற் பிரவேசித்தலும் நீங்குதலுமாகிய வியாபாரத்தினால் வசப்பட்டு எல்லையில்லாத துக்கத்தைச் சகித்தலே சீவத்துவம்.

ஒன்றுக்கொன்று விலக்ஷணமாயுள்ள (பரமான்மா சீவான்மா என்னும்) இரண்டுக்கும் சுருதிகள் எங்ஙனம் ஓரியல்பு கூறும்? அங்ஙனமாயின், எங்ஙனம் சந்தேகம் இலதாகும்? இன்னும் இங்ஙனஞ் சந்தேகம் நிகழ்கின்றது;

சுஹ ஸ்ரவஸு! ப்ராணோ ஸ்ரவஸு! ஶ்னோ ஸ்ரவஸு! விஜ்ஞாநம் ஸ்ரவஸு (தைத். ந. உ, ந, ச, ரு); சுகிஞ்சூ ஸ்ரவஸு (சாந். ந. கக. க); ஈஸாயணோ ஸ்ரவஸு!

“அன்னம் பிரமம்,” “பிராணன் பிரமம்,” “மனம் பிரமம்,” “விஞ்ஞானம் பிரமம்,” “ஆதித்தியன் பிரமம்,” “நாராயணன் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் வெவ்வேறு பொருளைப் பிரமம் என்று கூறுகின்றன. இவை

களில் எது பிரமம்? ஆகலின் அநேகபிரகாரமாய்ச் சந்தேகமுண்டாகின்றமையின், பிரமம் விசாரஞ் செய்தற்கு அருகமாகின்றது.

கேட்டல், சிந்தித்தல் முதலியவற்றால் நிச்சயிக்கப்பட்டவரும், பக்தியினாலும், ஞானத்தினாலும் விசேஷமாக எதிர்முகமாக்கப்படுபவரும், பரமகாருணிகரும், மகாதேசிகரும், சர்வாநுக்கிரகருமாகிய பரப்பிரமசிவனாரின் அருளாதிக்கியத்தினாலே இந்த அதிகாரிக்குப் பாசப்படலம் நீங்கி, பிரத்தியக்ஷமாக்கப்பட்ட நிரதிசயானந்த சோபுமமாகிய அந்தச் சிவப்பிரமத்தின் *சாமியகுணசாரமாயுள்ள கைவல்லிய இலட்சுமியை (அடைதலே) பிரயோசனமாம்.

இதனால் வேதாந்த கிரவணமானது (ஆராயற்பாலதாகிய) விஷயத்தோடும் பயனோடும் இயைந்துள்ளது. ஞானமானது ஞேயத்தின் பரிச்சேதமாயிருத்தலின், பரிச்சின்னங்கடந்த பிரமம் விஷயமாகாதேயென ஆகேக்ஷபமாகக் கூறினமை ஆராய்வில்லாத விலாசத்தினாலேயாம்; பிரமம் இவ்விதம் பிறந்து, இது என்று பரிச்சேதம் கூறல் கூடாதாயினும், இலக்ஷணவாயிலாகப் பிறவற்றினின்று வேறுபடுத்தல் மாத்திரத்தினாலே பரிச்சேதம் எய்துமாகலின், யாண்டும் இலட்சியவிஷயத்தை இலக்ஷணவாயிலாகப் பிறவற்றினின்று பிரித்துக் கூறும் ஞானமே பரிச்சேதம் எனப்படும்.

உத்தேசிக்கப்பட்ட பிரமத்துக்கு இலக்ஷணங் கூறி வேதாந்தவாக்கியங்களினாலே நிரூபித்துப் பரீக்ஷிக்குங்கால், சஜாதீய விஜாதீயங்களாய், (பிரம) இலக்ஷணங்கள் இல்லாதனவாயுள்ள மற்றைச் சகல பதார்த்தங்களுளினின்று பிரிக்கப்பட்டதாய் எதுவுண்டோ அதுவே பிரமம் என அறியற்பாற்று.

ஆகலின் பிரமவிஷயமாயுள்ள இந்தச் சாஸ்திராரம்பம் சமீபினம். சந்தேகத்துக்கிடனாகாததும், பிரயோசனம் விளைக்காததுமாயுள்ள ஒன்று அறிஞர்க்கு விசாரவிஷயமாகாது. வேதாந்த சாஸ்திர விசாரமானது பிரமாணம், யுக்தி, ஆபாசம், பிரதிபாசம் என்பவற்றுக்குட்பட்டமையின், சந்தேகத்துக்கிடமாய்ப் பிரமம் விசாரத்துக்குரிய விஷயமாகின்றது.

ஸ்ரஹ்விஹ்வோதி வாஸு (தைத். உ. க. க)

“பிரமோபாசகன் நிரதிசய ப் பிரமானந்தத்தை அடைகின்றனன்” எனவும்,

*அப்பார்க்கடையப்பனுணந்தவார்கழலே
யோப்பாகவொப்புவித்தவுளன்தாருள்ளிநுத்த
மப்பாலைக்கப்பாலைப்பாடுதுங்காணம்மாறாய்.

(கிருவாசகம், திருவம்மாளை, கக)

†தென்னத்தேறித்தெளிந்து தித்திப்பதோ
ருள்ளத்தேறலமுதவொளிவெளி
கள்ளத்தேன்கடியென்கவலைக்கடல்
வெள்ளத்தேனுக்கெவ்வாறுவினோந்ததே.

(நாவு., தனித்திருக்குறுந்தொகை, க)

கருகா

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[க. க. க.

ஜாக்ரா ஸிவம் ஸாணி ரிதூன ரெதி (சுவே. ச. கச)

“சிவபெருமானை அறிந்து அத்தியந்த அநர்த்த துக்கநிவிர்த்தியை அடை கின்றனன்” எனவும்,

ராமஸஹ ஜாக்ராஜேகா லவணி (சுவே. ந. எ)

“சிவபெருமானை அறிந்து புந்ராவர்த்திகொடாத பிரமானந்தாநுபவ நிலை யுடையராகின்றனர்” எனவும்,

தரிகுதஹ வபூதி வீதஸொகொ யாதஹ் ப்ரஸாஜாநூஹி ரோந ரீஸ்டு (சுவே. ந. ௨௦)

“விராகமும் (அப்பிராகிருத) மகிமைபுமுடைய சிவபெருமானை ஜகத்துக்குத் தாரகமாகிய அவரது பிரசாதத்தினுற் சோகம் நீங்கின்வனாக் காண்கின்ற னன்” எனவும்,

சூதூந ரோணிஹ் க்ருகா ப்ரணவஹொதூராரணிஸ்டு லூநாநிஸ்டு லநாஹெவ வபாஸ ஹஹி வணிகஹ் (கைவ. கக)

“(இதயகுதையின்கண்ணே) ஆன்மாவையும், பிரணவத்தையும் முறையே கீழ் அரணியாகவும், மேல் அரணியாகவுங்கொண்டு தியானித்தலாம் *கடை தலினுலே பாசத்தைத் தகிக்கின்றனன் அறிஞன்” எனவும்,

* திஹெஷஹ் ஹெதஹ் ஹயிநீவ ஸஹி-ஹ் ராவஹெஹ்ராதஹ் ஸூர ஹெஷஹ் ஹாஹிஹ் ஸஹ வோதூதூதி ஹுஹெத ஹெஸஹ் ஸஹெதூஹெத ஹ் தஹஸா யொ ஹஹவபூதி (சுவே. க. கரு)

“என்னில் எண்ணெய் போன்றும், தயிரில் நெய்போன்றும். (வறந்த) நதியில் ஜலம் போன்றும், அரணியில் அக்கினி போன்றும் (யாண்டும் வியாபித்துள்ள) இந்தப் பரமான்மா ஆன்மாவில் அறியப்படுகின்றார்; சத்தியமும் (உறவும்), தபசும் (ஞான மும்) கொண்டு இவன் அவரைக் காண்பானாயின்.”

திஹெஷஹ் வா யயா ஹெதஹ் ஹுஹ் வா ஸஹி-ஹ்ரஹி-ஹ்ரஹி

யயாவ ஹெஹ்ராதஹி ஹூவா யயாரணுஹ் ஹஹதாஸஹ்

ஹஹஹெவ ஹஹதூநரோதூநூதஹிஹ்

(வாயு. பூ. ச. எச, எரு)

“திலத்தில் எண்ணெய் போன்றும், தயிரில் அமைந்த நெய் போன்றும் (வறந்த) நதியில் வியாபித்த ஜலம் போன்றும், அரணியில் அக்கினி போன்றும், (பிரபஞ்சம் எங்கும் பரமான்மா வியாபித்துள்ளார்); இங்ஙனம் ஆன்மாவிலே ஆன்மாவுக்கு வேறு கிய பரமான்மாவை (ஒருவன்) சத்தியமும் தபசுங்கொண்டு எப்போதும் இயைந்து நின்று காண்கின்றான்.”

விறகிற் றீயினன்பாலிற் படுநெய்போன்
மறையநின் றுளன்மாமணிச்சோதியா
ஹ்ரஹுகோனட்டுணர்வுகயிற்றினுன்
முறுகவாங்கிக்கடையமுன்னிற்ருமே.

(நா., தனித்திருக்குறுந்தொகை, ௧௦)

ஜாக்ஷா ஷெவா 30ஆவது ஸவ-வாஸெஃ (சுவே. ஈ. கங்; க. அ)

“சிவபெருமானை அறிந்து சமஸ்த (மல மாயா கர்ம) *பாசங்களினின்று வீறேகின்றனன்” எனவும் (போந்த) சுருதிகள் அதுசாரமாக, அப்பிரமோபாசனையினாலே இந்த அதிகாரிக்குப் பாசத்தை நீக்குதலாகிய முத்திப் பிரயோசனமும் உண்டென இம்முதல் அதிகரணத்திற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டது. (க)

(௨) ஜந்மாத்தியதிகரணம்.

எண்டு நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்ட பிரமத்தை நிச்சயஞ் செய்யும் அந்த இலக்ஷணம் என்னை? என விசாரிக்குங்கால், அப்பிரமத்தின் இலக்ஷணத்தை விளக்குவதாகிய இரண்டாவது அதிகரணஞத்திரம் ஆரம்பிக்கின்றனர் பகவான் சூத்திரகாரர்.

ஜந்மாத்தியதிகரணம் (க. க. ௨)

(௨) எங்கிருந்து இதன் திருஷ்டி முதலியன.

இலட்சியம் அறியப்பட்டவிடத்து, அதன் இலக்ஷணம் (வேண்டப்படாது) வியர்த்தமாய் முடிதலினாலும், அவ்விலட்சியம் அறியப்படாதொழியின் அதனை (இலக்ஷணத்தை) ஆராய்தல் பொருந்தாமையானும், ஈண்டு பிரமத்துக்கு இலக்ஷணம் எங்ஙனம் உரைப்பதாகும் என ஆலோசிப்பிக்கற்பாற்றன்று; வேதாத்தியயனவாயிலாக முதற்கண்ணே அறியப்பட்ட பிரமத்துக்கு அது (இலக்ஷணங் கூறல்) யுக்தமாதலின்.

*வினாயாததொர்பரிசில்வருபகாசவேதனையோண்
டனாயாயினதவிரவருள் தலைவன்ன துசார்வாங்
கனையார்தருக திராயிரமுடையவ்வனோடும்
முனைமாமதிதவமும் முயர்முதுகுன்றடைவோமே.

(தேவாரம், திருமுதுகுன்றம், ஞான., ௩)

செம்மைநலமறியாதசிடரெடுத்திரிவேனை
மும்மைமலமறுவித்துமுதலாயமுதல்வன்றா
னம்மையுமோர்பொருளாக்கிராய்சிவிகையேற்றுவித்த
வம்மையெனக்கருளியவாரூர்பெறுவாரச்சோவே.

(திருவாசகம், அச்சோப்பதிகம், ௧)

†“வின்முதல்பூதலமொன்றியவிருகடரும்பர்கள்
பிறவும்படைத்தனித்தழிப்பமும்மூர்த்திகளாயினே”

(தேவாரம், ஞான., திருவெழுகூற்றிருக்கை)

“அரியாகிக்காப்பானயனும்படைப்பா
னரனாயிழிப்பவனுந்தானே.”

(பதினொர்திருமுறை, திருக்கைலாசஞானவுலா)

ஜந்மாதி, அஸ்ய, யதஃ என்பது (சூத்திர) பதச்சேதம். *சிருஷ்டி, தீதி, சங்கார, திரோபவ, அங்குக்கிரகம் என்னும் கிருத்தியம் இந்தச் சம்மேளன சமரசமாய் சேதனாசேதனரூப பிரபஞ்சவிலாசத்துக்கு எங்கிருந்து உளதா கின்றதோ, அதுவே பிரமம்.

†யதொ வா ஐராமி ஹொதாமி ஜாயனெ யெந ஜாதாமி ஜீவ னி யபூயனயுவிஸுவிஸுனி கஹிஜீஜாஸஸு கஹீ ஹ (தைத். ந. க. க)

“எங்கிருந்து இவ்வுலகங்கள் பிறக்கின்றனவோ, எதினாற் பிறந்தவை நீல யுறுக்கின்றனவோ, ஒழியுங்கால் அவை எங்கே பிரவேசிக்கின்றனவோ, அதனை அறிய முயலுதி; அது பிரமம்”

புயாநகேசுஜீவதிமஹொணஸஸுஸாரொகஷஸுதிஸய
ஹெதஃ (சவே. சு. கக)

“பிரதானத்துக்கும் (பாசத்துக்கும்), கேஷத்திரஞ்ஞனுக்கும் (சீவான்மாவா கிய பிரமத்துக்கும்) பதியாயுள்ளார் சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களையுடைய ஈசர்; அவர் சம்சாரத்தின் மோகூ ஸ்திதி பந்தத்துக்குக் காரணர்”

ஸக்யௌ ஜாந ஶநகௌ ஸுஹ (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

ஸஹெவ ஸௌஹேஜிஜிமு சூஸீக |
வனகஹெவாஹிதீயபு (சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீய மாயுள்ளது”

ஐதௌ ஸக்யௌ வாரஹுஹ வாரஹு கௌஷுவிஹெபு |

ஹஸுஹெதௌ விரஹவாகுஹ விஸுஹவாய ஹெ நஶி |

(மகா. கஉ. க)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஊர்த்துவவீரியரும், விருபாகுஷரும், விசுவரூபருமாயுள்ளார்க்கு நமஸ்கா ரம்” என்றற்றொடக்கத்ததே விஷயம்.

* இதற்குப் பிரமாணம் (நளசு-ஆம் இலக்கத்திற்) காட்டப்பட்டது.

† ஈண்டு சிருஷ்டி, தீதி, சங்காரம் என முத்தொழில் கூறி ஐந்தொழில் என்றது மலைவாரம் பிற எனின், ஆகாது; திரோபவம் திதியினும், அருள் சங்காரத்தினும் அடங்கிநின்றலின்.

ஈண்டு பிரபஞ்சசிருஷ்டி முதலாயின பிரமத்துக்கு இலக்ஷணமாக எய்துமோ? எய்தாவோ? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) எய்தா; சம்பந்தமின்மையின். மேலும்,

சூந௦௮ ஸ்ராவேதி ஷஜாநாஃ (தைத். ந. ௬)

“ஆனந்தம் பிரமம் என அறிந்தான்” என்று கூறியவிடத்து, ஆனந்தம் பிரபஞ்சோற்பத்தி இலக்ஷணமுடையதாக முற்றுகின்றது. மற்றோரிடத்து,

ஸபேவ ஸௌஷ்டேஜே ஶு சூவீஃ (சாந். சூ. உ. ௧)

“சௌமிய! சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்னுஞ் சுருதியினால் “சத்து” ஐகத்காரணமாக அறியப்படுகின்றது.

ஸத்ய௦ ஜாந ஶநஹ௦ ஸ்ராவே (தைத். உ. ௧. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியினால் முடிவிறந்த ஞானமே பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகிய பிரமம் எனப் பிறிதோரிடத்துப் பெறப்படுகின்றது. மற்றோரிடத்து,

யஜா அஶீஸூஹ ஶ்வா ந ராக்ரி ன-ஸ ன ஶ்வஸூஹ வஸவ கௌவமஃ (சுவே. ச. ௧௮)

“இருள் உளதாய், பகலும் இரவும் இலவாய், சத்தும் அசத்தும் இலவாய் இருந்தபோது, கேவலம் *சிவபெருமான் ஒருவர் மாத்திரம் உளராயினர்” என்னுஞ் சுருதியிலுள்ள சிவசப்தத்தினால் உணர்த்தப்படும் வஸ்துவே காரணமாய், அனைத்துக்கும் முன் உளதாய் பிரமமென உணரப்படுகின்றது. ஈண்டு ஆனந்தமுதலியன பிரமம் என்னுமிடத்து, இவையெல்லாம் தனித் தனி பிரமமாதலாம் விகற்பத்தின் பாலனவா? இன்றேல் இவையனைத்தும்

* இருநிலைதுபுனலிடைமடிதரவெரிபுகவெரியதுமிரு பெருவெளியினிலவீதரவளிகெடவியனிடமுழுவதுகெட விருவர்களுடல்பொறையொடுதிரியெழிலுருவுடையவனினமலர் மருவியவறுபதமிசைமுரன்மறைவனமமர்தருபரமணே.

(தேவாரம், திருமறைக்காடு, ஞான., ௭)

பெருங்கடன்முடிப்பிரளங்கொண்டுபிரமனும்பொ விருங்கடன்முடியிறக்குமிறந்தான்களேபரமுங் கருங்கடல்வண்ணன்களேபரமுங்கொண்டுகங்காளராய் வருங்கடன்மீளநின்றெம்மீறெநல்வீணவாசிக்குமே.

(தேவாரம், பொது, நாவு., தனித்திருவிருத்தம், ௭)

ஒருங்கியைதலாம் சமுச்சயத்தின்பாலனவா? விகற்பமாயின் மேலே காட்டிய சுருதிகளுக்கு ஹாநியாதீதோஷப்பிரசங்கமும் (சிவபெருமான் எப்பெற்றியரென இலக்ஷணங் கூறற்கொண்ணாத) அவ்வியவஸ்தையும் நேரும். (ஆனந்த முதலியன) தனித்தனி சிவபெருமானாய் முடியின், சிவப்பிரமத்துக்கு அநேகத்துவப் பிரசங்கம் எய்தும். (ஆனந்தமுதலியவனைத்தும்) ஒருங்கியைந்து (சிவபெருமானும் எனின்), அவை குணங்களானமையின் பிரபஞ்சமனைத்தையும் நிருமித்தற்கியன்ற ஞானத்தையுடைய சிவபெருமானாகா என்க. மேலும்,

போயாஹு ப்ருக்யகிம் விஜ்ஞாஸு (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைக் காரணம் (பிரகிருதி) என உணர்க” என்னுஞ் சுருதி அசேதனமாகிய மாயையைப் பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகக் கூறுகின்றது; அதுவே அமைவுடைத்து; ஞானரூபமுடைய சிவபெருமானைப் பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகக் கூறின், அச்சிவபெருமான் விகாரமுறுவாராய்,

நிஷ்கலம் நிஷ்கிரியம் ஸாஹு (சுவே. ச. ௧௧)

“நிஷ்களரும், நிஷ்கிரியரும், சாந்தரும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகட்குப் பங்கம் நேருமாகலின். ஆகலின், எவ்வாற்றானும் சிவபெருமானுக்குப் பிரபஞ்சோற்பத்தியிலக்கணமுரைத்தல் அமைவுடைத்தன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்)கூறுதும். சிருட்டியாதி தொழில்கள் பிரபஞ்சத்திருத்தலின், அவை சிவபெருமானுக்குச் சம்பந்தமுற எனக்கொள்ளினும், (அவை) தடஸ்தத்தினுற் (அச்சிவபெருமானுக்கு) இலக்ஷணமாகப் பொருத்தமுறுகின்றன. சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களுடையதும், அஷ்டநாமங்களுக்கு அதிகரணமாயுள்ள துமாய * சிவதத்துவமே பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாகிய

* ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்கும் பிரசினோபநிடதம் ச. அ. னும், வித்தியாதத்துவம் ஏழும் சுவேதாசுவதரம் க. உ. னும், சிவதத்துவம் ஐந்தும் பிரகசச்சாபாலம் ச. கக. னும், இவற்றின் உபப்பிரகங்கணங்களாகிய கைலாயசங்கிதை அத்தி. க. னும், வாயுசங்கிதையினும், அக்கினிபுராணத்தினும், தேவீபாகவதத்தினும், பிரமாண்டபுராணத்தினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றின் விரிவு வருமாறு:—

(க) பிரகிவி, (உ) அப்பு, (ங) தேபு, (ச) வாயு, (இ) ஆகாசம், (ஈ) வாக்கு, (எ) பாதம், (அ) பாணி, (க) பாயுரு, (க௦) உபஸ்தம், (கக) சுரோத்திரம், (கஉ) துவக்கு, (கஃ) சட்சு, (கச) சிங்நுவை, (கஊ) ஆக்கிராணம், (கசு) சப்தம், (கஎ) பரிசம், (கஅ) ரூபம், (கக) இரசம் (உ௦) கந்தம், (உக) மனம், (உஉ) சித்தம், (உஃ) அகங்காரம், (உச) புத்தி, (பிரகிருதி), (உஊ) புருஷன், (உசு) இராகம், (உஎ) வித்தை, (உஅ) நியதி, (உக) காலம், (உ௦) கலை, (உக) அசுத்தமாயை, (உஉ) சுத்தவித்தி, (உஃ) ஈசுவரம், (உச) சாதாக்கியதத்துவம், (உஊ) சத்திதத்துவம், (உசு) சிவதத்துவம். இவற்றுட் சிவதத்துவமே முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளும் தலையாயச் சிறந்து நின்றது.

சூநபொஹ ஸ்ரவஹ (தைத். ந. 4)

“ஆனந்தம் பிரமம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

சுநொஹா சூதாநொஹி (தைத். உ. ந. 4)

“அன்னியமாய் அந்தரமாயுள்ள ஆன்மா *ஆனந்தமயம்” என்று தேதாந்ருவாய் செய்து,

வெஸஷாநொஹி ஜீலாஸா ஹவதி (தைத். உ. அ. 4)

“இது ஆனந்தத்தின் மீமாஞ்சை” என ஆரம்பித்து, அப்பியாசத்தினால் நிரதிசயானந்தத்தைத் தலையானதாகக் கொண்டு

ஸ வஸகொ ஸ்ரவஹ சூநபொஹி (தைத். உ. அ)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என நிரூபிக்கப்பட்டது. பரப்பிரமத்திற்குக் குணமாகலின் அதுவே,

சூநபொஹ ஸ்ரவஹ (தைத். ந. 4)

“ஆனந்தம் பிரமம்” எனப் பிரமம் (ஆனந்த) மிகுதியுடைமையின், அங்ஙனம் கூறப்படுகின்றது. அப்பெற்றித்தாகிய ஆனந்தபோகரசத்தையுடையது பிரமமாகலின், அது நித்தியதிருப்த்துவமுடைத்தெனக் கூறப்படுகின்றது. பிரமத்துக்கு †மனசினாலே (ஞானசத்தியினாலே) மகானந்தரூபமம், புநக்கரணவாயிலாக அன்று; இதுபற்றியன்றோ,

சூகாஸாஸாஹ ஸ்ரவஹ (தைத். க. கூ. உ)

ஸத்யாத்ஹ ஸ்ரவஹாஸாஸாஸா (தைத். க. கூ. உ)

ஜீந சூநபொஹி (தைத். க. கூ. உ)

ஸாஜிஸாஸாஸாஸாஸாஸா (தைத். க. கூ. உ)

“ஆகாச சரீரம் பிரமம்” எனவும், “சத்தியான்ம பிராணராமம்” எனவும், “மன ஆனந்தம்” எனவும், “சாந்திசமிர்த்தமமிர்த்தம்” எனவுஞ் சுருதிகள் கூறின. நாற்புறத்தும் பிரகாசித்தலின் †ஆகாயம் சிதம்பரம் எனப்படும்; சூதாசாசம் அன்று, விசேடமின்மையின். சமஸ்த உலக அண்டங்களின்

*அழிவிலாவானந்தவாரிபோற்றி (கிருவாசகம், போற்றித்திருவகவல், கநஉ)

†பிரமம் தன் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் எனச் சுருதி கூறியது சிவபெருமானுடைய தடஸ்த மூர்த்தங்களுட்டலையாய சிதாசாச பஞ்சகிருத்திய அதிகாரத் தோடுற்ற நிஷ்கள சிவனையுற்றமாகலின், அங்ஙனம் பொருள்கொண்டமைபற்றி விரோதமின்று; சிவதருமோத்தரத்துச் சிவஞானயோகவியலிலே “பராபரை பரமசக்தம், அவன் சிவன் பரமசக்தி தனையனுபவிப்ப னார்ந்தே” என்று (கக-ஆம்) செய்யப்பெற்ற கூறப்பட்டமையுங்காண்க.

‡இவ்வுண்மை (க0ச, க0ஹ, ககஉ, உஉக, உஉந, கச-ஆம்) இலக்கங்களிற்காணப்படும்.

தொகுதியாகிய குமிழிக்கூட்டங்கள் தோன்றப்பெறும் இரத்தினாகரமாகிய பரப்பிரகிருத்திரூப பராசத்தியே *சிதம்பரம் எனப்படும். இந்தப் பிரகாச ரூபத்தையுடைய பிரம்ம் ஆகாசசரீரம் (என்று கூறப்படுகின்றது). சிதாநாயம் பரமகாரணமாதல்,

ஸவ-ஹ்ரி ஹவா ஹிதி ஹ-ஹிதாஹி காயாஹி ஸஹித
ஹிதெ சுகாயாஹி ஹிதெ யணி (சாந். க. க. க)

“இச் செந்துக்கள் அனைத்தும் ஆகாயத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றன; ஆகாயத்திலே ஒடுங்குகின்றன”

சுகாயாஹி ஹிதெநாஹி நாரிஹிஹிதெநாஹிஹிதாஹி

(சாந். அ. கச. க)

“நாமரூபங்களாய் அனைத்தையுந் தோற்றுவிப்பது ஆகாயம்” என்றுஞ் சுருதிகளினுந் சித்தித்தது.

“சத்தியான்மா” என்றது சத்தாரூபரின் மேற்று; “பிராணராமம்” என்றதின் பிராணன் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாயுள்ள சிதம்பரசத்தியின் மேற்று; சொரூபமாயுள்ள அந்தப் பிராணனிலே எதற்கு (பிரமத்துக்கு) இன்பமுளதோ, அது பிராணராமம் எனப்படும். புறக்கரணமின்றி மனசில் (ஞானசத்தியில்) ஆனந்தம் எந்தப் பிரமத்துக்கு உளதோ, அது மன ஆனந்தம் எனப்படும். ஈண்டும் ஆனந்தம் என்றது காரணமாகிய சிதம்பரத்தின் மேற்று. இது பற்றி,

யஹிஷ சுகாயாஹி ஹிதெநாஹி ந ஸுஹிதெநாஹிஹிதெநாஹிஹிதாஹி
(தைத். உ. எ. க)

“இந்த ஆகாயம் †ஆனந்தமாகாவிடின், யார் உயிர்ப்பார்? யார் பிழைப்பார்?” எனச் சுருதிகூறுகின்றது.

*செல்வநெடுமரடஞ்சென்றுசேனேங்கிச்
செல்வம் திதோயச்செல்வமுயர்கின்ற
செல்வர்வாழ்தில்லைச்சிற்பலமேய
செல்வன்சுழலேத்துஞ்செல்வஞ்செல்வமே.

(தேவாரம், கோயில், ஞான., இ.)

†தானந்தமில்லான்றனை யடைந்தநாயேனை
யானந்தவெள்ளத்தழுத்துவித்தான்காணே
யானந்தவெள்ளத்தழுத்துவித்தகிருவடிகள்
வானுந்துதேவர்கட்கோர்வான்பொருள்கரண்சாழலோ.

(கிருவாசகம், கிருச்சாழல், ௧௦)

பரமாகாயத்தினின்று வேறுபாடு விவியிரான் தாமே ஆனந்தத் தேனாயிருந்து முத்தர்களைத் தந்து ஆனந்தத்தில் அழுத்தி உய்விக்குமியல்பு; நோக்கிச் சுருதி அங்கனம் கூறிற்று.

“சாந்திசமிர்த்தமமிர்த்தம்” என்றது சிவத்துவத்தை அடைதலின் மேற்று ; அமிர்த்தம் என்றது அநாதிமுத்தம் எனப்படும். ஈண்டு சச்சிதானந்த பரமஹம்சரூபமுடைய சிவபெருமான் *சொருபானந்தத்தைப் புற அந்தக்கரணம் வேண்டாது ஞானசத்தியினாலே அனுபவிக்கின்றனர் என்பது “மன ஆனந்தம்” என்றதினாற் சித்தித்தது. இதுவே சிவபாவனை அடைந்த முத்தான்மாக்கள் புறக்கரணம் வேண்டாது நிரதிசய சொருபானந்தானுபவத்தை அடைதற்குச் சாதனமாகிய அந்தக்கரணத்தையுடையரென்பதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றது. ஆகலின், புறக்கரணமின்றிச் சுத்தஞானபோத சுத்திருபமனசினாலே (சிதம்பரசத்தியினாலே) முடிவிறந்த சொருபானந்தமெய்துவது அனுபவசித்தமாதலின், சிவபெருமான் நித்தியதிருப்தியுடையர் எனப் பெறப்பட்டது. சிவபெருமானுக்கு எக்காலத்தும் பாகிய சம்சார சுக லேசமேனும் இல்லை என்பது பொருள்.

௩. அநாதிபோதம்:—இயல்பாகிய நிரதிசயஞானமே அநாதிபோதம். சொருபானந்தானுபவ சாதனமாய அந்தக்கரணஞானம் அநாதிசித்தமே; ஆகலின், அநாதிபோதமுடையர் சிவபெருமான்; சம்சாரத்தினின்று நீக்கும் ஞானம் அநாதியேயுண்மையின். எக்காலத்துஞ் சஞ்சார தோஷத்தை நீக்கி நின்றலின் “சாந்திசமிருத்தமமிர்த்தம்” என்றது சுருதி.

௪. சுவதந்திரத்துவம்:—பிறரால் ஏவப்படும் இழிவினீங்கித் தனக்கு வேறாயுள்ள வஸ்துக்கள் அனைத்தையும் தன்மாட்டு வசிகரித்து நின்றலே சுவதந்திரத்துவம்.

ஜாஜ்ஜள ஶாவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. ௧)

“பிறவாதவராகிய ஞானம் அஞ்ஞானமாம் இருவரும் (முறையே) ஈசரும், அநீசனமாம்”

ஹோஹா ஹொஹொ ஹொஹொ ஹொஹொ (சுவே. க. ௧௨)

“போக்தா (பசு), போக்தியம் (பாசம்), பிரேரிதாரர் (பதி) என்பவற்றை அறிந்து”

விஷ்ணுவிஷ்ணு ஸாஸ்தே யஸு ஹொஹொ (சுவே. ௫. ௧)

*பற்றியதோடீபையுழியையும் பருத்
திற்பெணவுணர்கிலமேதந்தீர்கிலஞ்
சிற்பெணவுடையதோர்சிறியம்யாமெலா
முற்றுணதாடலையுணரவல்லமோ.

(சந். திருவிளையாட்டுப்படலம்-௭௧)

“வித்தை (பசு), அலித்தை (பாசம்) என்னும் இரண்டையும் ஆளுபவர் மற்றொருவர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் கண்ட பிரகாரம், ஜடம் (அசேதனமாகியபாசம்), அஜடம் (சேதனமாகிய பசு) என்னும் இருவகைப் பிரபஞ்சத்தையுஞ் செலுத்துவதுண்மையின், சிவபெருமானுக்குச் சுவதந் திரத்துவஞ் சித்தித்தது. சமஸ்தவிஷயத்தினுஞ் சுவதந்திரமாயிருத்தலிற் சிவபெருமானுக்குச் சர்வகர்த்திருத்துவஞ் சித்திக்கின்றது.

௫. அலுப்தசத்தி:—சுவாபாவிகமாகிய சத்தியபுடைமையே அலுப்தசத்தித்துவம். இது பற்றி,

வராவ்யு ஸதிவி-விபெயவ ஸு-பியதெ ஸூலாவிகீ ஜாநவமக்யாயாஅ
(சுவே. கூ. ௮)

“அவரது பராசத்தியானது சுவாபாவிகமாய், ஞானசத்தி, பலசத்தி, கிரியா சத்தி எனப் பலவாறுகக் கேட்கப்படுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்தனவே சுருதிப் பிரமாணம். சேதநாசேதனப் பிரபஞ்சரூப சத்திவிசிட்டத்துவம் சிவபெருமானுக்குச் சுவாபாவிகமே; இதனால் ஓர்காலுஞ் சிவபெருமான் *நிர்விசேடர் அல்லர் என்பது சித்தித்தது.

கூ, அனந்தசத்தி:—முடிவிறந்த விசேஷசத்தியுடைமையே அனந்த சத்தித்துவம். இம் முடிவிறந்த சத்திகளினாலே சிவப்பிரமமானது பிரபஞ்சத்தை ஆக்கவும் ஆளவும் இயைந்தது. இது பற்றியே,

வனகொ ஹி ரு-பெ-ரா ந ஹிதீயாய தஸ்யுயு-ஓ ஐரீந்-வொகா
நீஸத ராஸநீலிஃ (சுவே. நட. ௨)

“உருத்திரர் ஒருவர் உளர்; (அவர்கள்) இரண்டாவதொன்றைக் கொள்வா ரல்லர்; இந்த உலகம் அனைத்தையும் படைப்பனவும் காப்பனவுமாகிய சத்திகளினாலே ஆளுகின்றனர்”

யஸுவ-ராந் வொகாநீஸத ராஸநீலிஜ-ஓநீலிஃ வரஐஸதிஹி
(அதர்வசிரசு)

“ஆளுவனவும், படைப்பனவுமாகிய தமது பரமசத்திகளினாலே இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் (எழுந்தன). அனந்தசத்தியுடைமையாற் சிவபெருமானுக்கு முடிவிறந்த பிரபஞ்ச சம வாயிகாரணத்துவஞ் சித்திக்கின்றது.

*இதனால் உபநிடதப் பிரதிபாதிதமாகிய பிரமம் சதுணப்பிரமமேயனறி நீர்க் துணப்பிரமம் அன்றெனப் பெறப்படுகின்றது.

அஷ்டநாமாதிகரணம் :—பவர், சர்வர், ஈசானர், பசுபதி, உருத்திரர், உக்கிரர், பீமர், மகாதேவர் என்னும் அஷ்டநாமங்களுக்கும் அதிகரணமாயுள்ள (சிவதத்துவ) வாச்சியர் பரப்பிரம சிவபெருமான். இந்தப் பரப்பிரம சிவபெருமான் சமஸ்த சப்தங்களால் உரைக்கப்படுவாரேனும், பரத்தியல்பை முக்கியமாய் உணர்த்துதலினால் பவாதி சப்தங்களால் கூறப்படுகின்றார். (இந்த அஷ்டநாமங்கள் ஒழிந்த) மற்றைய நாமங்களினாலே அச் சிவபெருமான் கூறப்படாதிருத்தலும் இல்லை.

க. பவர் :—எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உண்மையினால் பவர் என்று திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்குப் போந்தது; பூ (ஹ்ரு) தாதுவுக்குச் சத்து (உள்ளது) என்னும் பொருளுண்மையின், யாண்டும் வஸ்துவனைத் தையும் ஊடுருவி நிற்குஞ் சத்தின் வடிவம் பிரமமென அறியப்படுகின்றது. இது பற்றி,

ஸபேவ ஸௌரேஜேஜிமூ சூவீபேகபேவாஹிதீயஸு|

(சாந். உ. க, தைத். உ. க. கூ)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; (அது) ஏகமாம் அத் துவிதீயம்”

ஸத்யௌ ஜாந ஶேநஹௌ ஸ்ரஹு (தைத். உ. க. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்

ஸத்யா த்யூபாணாராஜிஸு (தைத். க. கூ. ௨)

“சத்தியான்ம பிராணாராமம்

ஶேந சூநஹிஸு (தைத். க. கூ. ௨)

“மன ஆனந்தம்”

ஸந்ஹௌ (மகா. கந். ௨)

“சந்மஹ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் போந்தன. “சந்கடம்” “சந்படம்” எனச் சமஸ்த வஸ்துக்களினும் ஊடுருவி நின்றலால், சத்ருபமாகிய சிவபெருமானே அனைத்துக்கும் உபாதானமாதல் சித்திக்கின்றது; மண்ணோடு ஈய கட முதலியன மண்ணையே உபாதானமாகக் கொள்கின்றன. ஆகலின், சத்ருபமாகிய சிவபெருமான் பவசப்தவாச்சியராகின்றனர்.

உ. சர்வர் :—இம்சித்தல் எனப்படும் “சிரு” (ஸ்ரு) என்னுந் தாதுவினின்று பிறத்தலின், அது அனைத்தையுஞ் சங்கரிக்குங் கர்த்தா சிவபெருமானே எனப் பிரதிபாதிக்கின்றது.

தஸ்யா ஹி ஸௌஹிதே ஶேநா ஶ்ரஹு ஸாய வெ நஶீ

(அதிவசயம்)

- “ மகாசங்காரஞ் செய்பவராய், மகாகவளீகரணஞ் செய்பவராயினுக்கு நமஸ்காரம் ”

யஸ்ய ஸ்ரவண உக்ஷத்ரஹ உஹைவத ஓடிநடி (கட. ௨. ௨௫)

“ எவர்க்கு (சிவபெருமானுக்கு) பிராமணரும் கூத்திரியருமாகிய இருவரும் உணவாகின்றனர் ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் சர்வசங்காரஞ் செய்பவர் சிவபெருமான் எனக் கூறப்படுகின்றனர்.

நட. ஈசானர்:—உபாதியிலாத பரமைசுவரிய விசிஷ்டகுணமுடைய ராகஸின் ஈசானர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று :

ய ஐரீநீ ஹொகாநீஸத ஸாஸநீஹி (அதர்வசிரசு)

“ எவர் இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஆஞ்ஞாசத்திகளினாலே (ஈசசத்திகளினாலே) ஆளுகின்றனரோ ” எனச் சுருதி கூறுதலின்.

ச. பசுபதி:—ஈசுவரராயுள்ளார் எவற்றையும் ஆளவேண்டியதுண்டையின், பசுபதி என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்கெய்திற்று. இதுபற்றியே,

* ஷண்முகோஸொ வஸுவதிஃ வஸுமிநாஹுதுஷ்டா ஸுதவ ஹிவடிஸு (தைத். சங். நட. க. ச. நட)

“ நாற்காலும் இருகாலுமுடைய பசுக்களைப் பசுக்களுக்குப்பதியாயுள்ளார் ஆளுகின்றனர் ” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சுருதி கூறுகின்றது. பாச சம்பந்தத்தினுற் பசு என்னும் வியவகாரமுண்மையின், பசு என்னுமிடத்துப் பசு பாசம் என்னும் இரண்டுங் கொள்ளக்கிடந்தன. இதுகொண்டு சேதனத்துக்கும் அசேதனத்துக்கும் நாயகர் சிவபெருமான் என அறியப்படுகின்றது.

ரு. உருத்திரர்:—சம்சாரரோகத்தைத் திராவகஞ் செய்தலின் உருத்திரர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று :

தரதி ஸொகோதுவிஸ (சாந். எ. க. நட)

“ பரமான்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தைத் தாண்டுகின்றனன் ” எனக் கேட்கப்படலான்.

(சு) உக்கிரர்:—(சூரிய சந்திரர் முதலிய) பேரொளிகளான் அடக்கப்படாமையின், உக்கிரர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று ;

யு க்ரு ஸுமிஸ்யு-ஹ ஜாகி ந ஹி தாரகஸு (சுவே. சு. கச)

“அவ்விடத்திற் சூரியனும் பிரகாசிக்கவில்லை, சந்திரனும் நகூத்திரங்களும் பிரகாசிக்கவில்லை” எனச் சுருதி கூறலின்.

எ. பீமர்:—சேதனம் அனைத்துக்கும் பயத்தை விளைக்குங் காரணராயும், அவைகட்கு நியாமகராயுமிருத்தலிற் பீமர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவ பெருமானுக்கெய்திற்று;

வீஷாஸூஉாகஃ வவதெ (தைத். உ. அ)

“இவர்க்குப் பயந்தே வாயு வீசுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியுண்மையின்.

அ. மகாதேவர்:—மகத்துவமாய்ப் பிரகாசித்தலினால் மகாதேவர் எனச் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர். இதுகொண்டே,

கய கலூஉஅதெ ஶஹாஹெவஃ யஸுவ-பாநூவாநூரி-தஜஜா-தஜா
நஸொஹெமஸுயெயு-ஶஹதி ஶஹீயதெ தஸூஉஅதெ ஶஹாஹெவஃ
(அதர்வசிரசு)

“பின்னர் மகாதேவர் என்று எதுபற்றிக் கூறப்படுகின்றனர்? எவ்வியல்பு களையும் விடுத்து மகத்தாகிய பரமான்மஞானயோகைசுவரியத்தின்பொருட்டுப் பூசிக்கப்படுகின்றமையின் மகாதேவர் எனப்படுவர்” என அதர்வசிரசு கூறுகின்றது. சமஸ்த சம்சாரதோஷமெலாம் அறுத்துச் சமஸ்த மங்கல குணங்களுக்கு ஆதாரமாகச் சிவதத்துவம் என அறியப்படுவதொன்றுண்டோ, அது (சுண்டு) கூறப்பட்ட இயற்கையினை யுடையதாய்ச் சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தலாதி கிருத்தியஞ் செய்தற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது; அவ்வியல்பினதாய மகிமைவாய்ந்த சிவதத்துவத்திலே பிரபஞ்சத்தின் உபயகாரணத்துவமும் நேர்தலின். அவ்வியல்பினதாய மகத்துவமுடைமையிற் பிரமம் என்று கூறப்படும். அந்தப்பிரமமே சிவபிரான் என்று கூறப்பட்டு ஆனந்தாதி குணமனைத்துக்கும் ஆசிரயமாய்ச் சித்திக்கின்றது. ஆகலின், ஆனந்தாதிகளைத் தனித்தனியே சிவபெருமான் என விகற்பமுறக் கோடல் வியர்த்தம்.

ஶாயாணு ஸ்ரக்யுதிஃ விஷ்நாஸு (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என அறிக” என மாயையானது காரணமாகின்றமை அது சிவனாகவே (வே. சூ. க. ச. ௧௦. ற் கண்டவாறு) வேறுபடாதிருத்தலினாலேயாம்;

ஶாயிநஹு ஶஹெஸூஉஸு (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையுடையராகிய மகேசுவரரை” என்னுஞ் (சுருதி) வாக்கிய சேஷ முண்மையின். சூக்குமசிதசித்விசிஷ்ட பிரமம் காரணமும், ஸ்தூலசிதசித் விசிஷ்ட பிரமமாகிய அதுவே காரியமுமாகின்றது. ஆகலின், பிரபஞ்சோற்பத்தியாதி இலக்ஷணமுடையது பிரமம் என்பது சித்தாந்தம். (௨)

(க) சாத்திரயோ நித் துவா திகரணம்.

பதார்த்தஞானமானது இலக்ஷணத்தையும் பிரமாணத்தையும் பற்றியுள்ளது. பிரபஞ்சகாரணர் பரப்பிரம சிவபெருமான் என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? என,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இலுப்பாராயினர்.

ஸ்ரீயோகிக்ஷாக் (க. க. டு)

(ஈ) *சாஸ்திரம் பிரமாணமாயிருத்தலின்.

சாஸ்திரம் பிரமாணமாயிருத்தலிற் பிரபஞ்சோற்பத்தி முதலிய இலக்ஷணமுடையவர் பரப்பிரமசிவபெருமான்.

பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணராகிய சிவபெருமான் சாஸ்திரவாயிலாகமாத்திரம் எய்தற்பாலரா? இன்றேல் வேறு பிரமாணங்களாற் பெறற்பாலரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அவயவத்தோடிசைந்த இப்பிரபஞ்சம் காரியமே. காரியமும் விசித்திரமாயடங்கியிருத்தலின், அது தனக்கு வாய்ந்ததோர் கர்த்தாவையுடைத்தாதல் வேண்டும். கர்த்தா ஒருவர் சர்வஞ்ஞதையுடையராக அனுமிக்கற்பாலர். இந்தக் கர்த்தா சாஸ்திரத்தினுள் மாத்திரம் பெறப்படார்; இவ்விஷயத்திற் சாத்திரம் பிரமாணம் இல்லை; சாஸ்திரம் வேறு பிரமாணங்களாற் பெறவியலாத விஷயத்தைக் கூறலின். பிரபஞ்சகாரணஞ் சாஸ்திரவாயிலாகப் பெறப்படுவதன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிரபஞ்சகாரணராகிய பரப்பிரம சிவபெருமான் வேதாந்தசாஸ்திரமொன்றினுற் பெறற்பாலர்,

நாவெஹிந்நுதே தௌ ஸ்ரஹஞ்ஜ

(தைத்திரீயப்பிராம்மணம், டு. கஈ. கூ)

“வேதம் அறியாதவன் அப்பெரும் பொருளை நினைக்க இயலான்” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளில் வேதாந்தசாஸ்திரமொழிந்து, பரப்பிரமசிவனரை

*தோதுத்தவனநுமறையங்கமாகமம்

வகுத்தவன்வளர்பொழிற்குமேவினன்

மிகுத்தவன்மிகுத்தவர் புரங்கள்வெந்தறச்

செகுத்தவனுறைவிடந்திருவிற்கோலமே

(தேவாரம், திருவிற்கோலம், ஞான., சு)

அறிதல் கூடாதெனக் கேட்கப்படலான். அவயவமுடைமையின் (பிரபஞ்சம்) காரியமாய் முற்ற, அதனால் அது தனக்கு வாய்ந்ததோர் கர்த்தாவையுடைத்தாக அதுமிக்கற்பாற்றென மேலே உரைத்தமை உசிதமன்று; விசித்திரமாகிய தொழில்கள் பூண்ட கோபுரம் பிராசாதமுதலியன அநேக கர்த்தாக்களையுடையனவாகக் காணப்படலான். இதுகொண்டு பிரபஞ்சம் ஒரே முதல்வனை மாத்திரமுடைத்தென அதுமானிக்க இயலாது. அதுமானத்தினால் எய்திய அந்தக் கர்த்தாவும் கர்மமுதலியவற்றிற்குடக்குண்டவனாக அறியப்படுவன்.

ஏதுவின்பகூழ்தர்மாதுமானவாயிலாகப் பிரபஞ்சத்துக்கு விலகூழ்ணமாகக் கர்த்தா ஒருவன் உளனாகச் சித்திப்பானேனும், நிமித்தோபாதான சத்தியோடியைந்த ஒரே கர்த்தா உளன் எனச் சாதித்தல் கூடாது. ஆகலின் வேதாந்தசாஸ்திரமொன்றினுற் பெறப்படுபவரும், அந்த வேதாந்தப் பிரமாணமொன்றினாலே தாபிக்கற்பாலரும் பரப்பிரம சிவபெருமான் எனச் சித்தமாயிற்று.

இன்னும் மேலே அதிகரணத்திற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சோற்பத்திக்கு இன்றியமையாதுள்ள சிவபெருமானுடைய சர்வஞ்ஞதையானது வேதசாத்திரங்கட்குங் காரணமாகச் சித்திப்பதெனப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாமென்பர் சிலர்.

ஈண்டுச் சிலேஷார்த்தமுடைய காவியம் போல, இரண்டர்த்தம் கூறுதலைச் சூசிப்பிக்கும் (இந்தச்) சூத்திரத்துக்கு வாக்கியபேதமுதலிய தோஷமின்மையின், பின்னரும் மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

கஸ்ய ஹெதொ ஹுதஸ்ய நிஸ்ட்விதகேதஜ்யெஹெஹொ யஜு வெஃஷஸாஹெஹெஃ (பிரு. ச. ச. ௧௦)

“இருக்குவேதம், யசர்வேதம், சாமவேதம் என்பன இந்தப் பரம் பொருளின் சுவாசம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்படும் விஷயமே ஈண்டு ஆராயற்பாற்று.

சிவபெருமானே வேதத்துக்குக் கர்த்தா எனல் யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) அது ஒவ்வாதென்பது;

ததெஸ்ய நஹிநவஹிஜுவெ வாஹாவிரஹிபகித்யா|

(தைத். சங். உ. ச. ௧௧. ௨)

“பல்வகை வடிவங்கொள்ளும் (அக்கினியே), நித்தியமாயவாக்கினாலே இந்திரனை வணங்குதற்கு உருந்துகின்றனை” என வாக்குக்கு நித்தியத்துவஞ்

சாதிக்குஞ் சுருதிக்கு விரோதமுறுதலினாலும், வேதங்கள் சிவபெருமானின் காரியமாயின் (அவை) பெளருஷேயமாய் அப்பிராமாணியப் பிரசங்க முறுதலினாலுமாம். ஆகலின், வேதத்துக்குச் சிவபெருமானைக் கர்த்தாவாகக்கோடல் எங்ஙனமோ எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். வேதத்துக்குச் சிவபெருமானைக் கர்த்தாவாகக் கோடல் யுக்தமே;

சுஷ்ய ஸ்ஹெதா ஹுதஸ்ய நிஃஸூஸிததெதஜ்யஜெஷா யஜு வெஷி ஸூஸிவெஷி (பிரு. ச. ச. ௧௦)

“இருக்குவேதம், யசர்வேதம், சாமவேதம் என்பன இந்தப் பரம் பொருளின் சுவாசம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினுற் சுவாசம் போல, பரப்பிரம சிவபெருமானிலிருந்து பிரயத்தின மொன்றுமின்றி வேதத்தொகுதி உதித்தன எனப் பெறப்படலானும்,

சுஷ்டாஷ்டாநா ரெதாஸார விஷ்டாநா விஸ்வதூதநாஸு
சூஷிகதூதா *ஸிவஸூகூஷாஹுதவாணிரிதி ஸூதூதிஃ

(வாயு. பூ. க. ௨௪)

“பல்வகை மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்குஞ் சாக்ஷாத்நாக முதற்கர்த்தாவாயுள்ளார் சூலபாணியாகிய சிவபெருமான் என்று சுருதி கூறுகின்றது” என்றமையின், வித்தைகள் அனைத்துக்கும் சிவபெருமானே கர்த்தாவாகக் கேட்கப்படலானுமாம். சிருட்டிக்கு முன்னே தம்மிடத்தொடுங்கின வேதங்களைப் பண்டு போலாக, முன் முன் வர்ணங்களைக் கிரமமாக ஒத்தபிரகாரம் இசைத்தருளினமையின், பின் (அவற்றுக்குக்) கர்த்தா சர்வஞ்ஞராகிய சிவபெருமான். இதுபற்றி வேதங்கள் அபௌருஷேயமாயும், சிவபெருமானுடைய காரியமாயும் ஆகின்றன. எவர் கிறுப்பு வெறுப்புடையரோ, அவர் வசனம் பிரமாணமன்று. சமஸ்த தோஷ களங்கமில்லாதவரும், தடையிறந்த நிரதிசய ஞானப்பிரத்தியக்ஷத்தினாலே முக்காலத்துள்ள பொருள்களையும் நேரே அறியும் விலாசமுடையவரும், சுவதப்பிரமாணமாயுள்ளவரும், பரமேசுவரரும், பரமாத்மரும்,

*“கவி” பாடாந்தரம்.

†இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களும், சிதைக் கற்பம் வியாகரணம் நிருத்தம் சோதிடம் சந்தோலிசிதி என்னும் ஆறு அங்கங்களும், புராணம் நியாயம் (கன்மகாண்ட பிரமகாண்டங்களாகிய பூருவ உத்தர) மீமாஞ்சை தருமசாஸ்திரம் என்னும் நான்கு உபாங்கங்களும், ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம் காந்தருவவேதம் அர்த்தவேதம் என்னும் நான்கு உபவேதங்களாகிய பதினெண்வித்தைகளுள்ளே பிரமகாண்டத்தினாலேனும் உபப்பிருங்கண புராணசப்த்தத்தினாலேனும் சிவசுமம் சங்கிரகிக்கப்படும்.

ஹிநுமபிய அணைத்துமுடையருமாம் சிவபெருமானாகிய பிரமத்தின் வசனம் பிரமாணமே.

ஐராயா ந ஸுவ-ஃ விஜ்ஞாநாஃ (மகா. கௌ. ௫)

“சமஸ்தவித்தைகளுக்கும் ஈசானர்”

ஸநொ நொ ஷெவஸுஹயா ஸுத்யா ஸாயாநகதா (மகா. கௌ. ௫)

“அந்தச் சிவபெருமான் நம்மைச் *சிவஞானத்தினாலே சேர்ப்பாராக” என்னுஞ் சுருதிகளினுற் சிவபெருமானே சமஸ்த வித்தைகளுக்குப் பிரவர்த்தகராதலும் அருண்ஞானத்துக்குக் காரணராதலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இது கொண்டு சமஸ்த வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பிக்கும் வேதங்களுக்குச் சிவபெருமானே கர்த்தாவாதலின், அவருக்குச் சர்வஞ்ஞதை உண்டென நிச்சயிக்கப்படுகின்றது; அறியாததொன்றைக் கூறல் கூடாமையின், சர்வவியாபகராகிய சிவபெருமான் பொருள்களனைத்தினும் இயைந்து நின்றலான், அவர்க்குச் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்திக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், சர்வவஸ்துக்களையும் விளக்கும் வேதங்களுக்கு அவர் கர்த்தாவாதலும் ஓர் விசேடத்தைக் காட்டுகின்றது. தீபமானது தன்னொளியோடு சம்பந்தமுற்ற இரசமுதலியவற்றை விளக்காது ரூபத்தையே விளக்குமாறு போல, சிவபெருமான் அங்ஙனஞ் செய்வாரல்லர்; பின் அவர் சத்தியோடிசைந்த அனைத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானுடைய சர்வஞ்ஞதையானது வேதத்திலே கூறப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தையும் அறிதலே. அங்ஙனமாயின், வேதார்த்தங்களை உணர்ந்த மகா இருவிகளுக்குஞ் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்தமாகின்றது. பின் வேற்றுமை என்னை எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; வேதங்களுக்குக் கர்த்தாவாகிய சிவபெருமான் அதிகஞானமுடையர். வியாகரணமுதலியவைகளிலே மிகுந்த அர்த்தங்களை அறிந்த பாணினிமுதலாயினோர் அவ்வியாகரணமுதலியவற்றிற்கு ஆக்கியோர்களாதல் காணப்படுகின்றது. வேதமானது சர்வார்த்தங்களுக்கும் விளக்குமேனும், அனைத்தையும் முக்கியமாய் விளக்கவில்லை; அது சிலவற்றை இலக்ஷணையாகவும், சிலவற்றைச் சாமானியமாகவும், சிலவற்றை

*இப்பொருள்படவே “அவனருளாலேயவன்றான் வணங்கி” (திருவாசகம், சிவபுராணம், கஅ) எனவும், “அப்படியும்நீரிழைமுவண்ணமுமவனருளே கண்ணகக் காணினல்லால்” (பொது, நாவு., திருவிதைத்திருத்தாண்டகம், கௌ) எனவும், “நின் னருட்கண்ணுனோக்காதாரல்லாதாரே” (திருவாரூர், திருத்தாண்டகம், க) எனவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கௌ-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

விசேஷமாகவும் (உணர்த்துகின்றது). சிவபெருமானே சர்வசாக்ஷியாய் அனைத்தையும் அறிகின்றனர். வேதத்துக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இத் துணைதான் வேற்றுமை கொள்ளப்படுகின்றது.

(ஆசேஷபம்) சிவபெருமான் மாத்திரம் வேதத்துக்குக் கர்த்தாவாதல் நியமமில்லை;

ஷடஜோதா வெ ஊகா ஸ்ரஜாவதிரிடி ஸவ-ஃ ஸ்ரஜடி
வொ யஜ-ஹி ஸாரிமி (தைத். பிரா. உ. ந. உ. ந.)

“ஷட்டேஹாத்திரியாகிப் பிரஜாபதி இருக்கு யசர் சாமங்களாகிய இவை அனைத்தையும் (படைத்தனர்)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் கேட்கப் படலான், இரணியகருப்பர் முதலாயினோரும் வேதங்களுக்குக் கர்த்தா வாகப் பெறப்படுகின்றனரே எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; இரணியகருப்போற்பத்திக்கு முன் வேதங்கள் இருந்தமையின்.

யொ ஸ்ரஹாண விடியாதி வ-ஹ-ஃ யொ வெ வெஹாஸு
ஸ்ரஹிணோதி தவெஸு (சுவே. சு. கஅ)

“பிரமாவை முதற்கண்ணே படைத்து, அவருக்கு வேதங்களை அருளினர்” எனச் சுருதி கூறுகின்றது. எவர் தேவர் அனைவர்க்கும் தலைவராய் இரணியகருப்பர்க்குக் கர்த்தாவாய், இவருக்குச் சமஸ்த வேதங்களையும் உப தேசித்தாரோ, அவரே சர்வாதிகரும், வேதகர்த்தாவும், பரமதேசிகருமாம். இதுபற்றியே,

யொ ஷ்வாநா ஸ்ரஹி வ-ஹாஸுவிஸாயிகொ ஸுஷ்ர ஹி
ஷி-ஃ ஹி-ஹாணுமஹ-ஃ வ-ஹ-ஃ ஜாயிராந ஸ நொ ஷ்வஸுஹயா
ஸ்ரஹி ஸாயுநகது (சுவே. ச. கஉ)

“தேவர்கள் எல்லோருக்கும் முன் உளராய், இரணியகருப்பர் பிறக்க எந்த விசுவாதிகராகிய உருத்திர மகா இருஷி முதற்கண்ணே கண்டனரோ, அவர் நம்மை அருணோபத்தினுற் சேர்ப்பாராக” எனச் சுருதி தெளி வறக் கூறுகின்றது.

“எவர் மகா இருஷியாயும், வேதகர்த்தாவாயும், சர்வஞ்ஞத்துவமுத லியவற்றாற் சித்தும் அசித்துமாம் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிகராயும், பரப்பிரம மாகிய உருத்திரருமாகி, சர்வதேவர்களுக்கும் இந்திரர்களுக்கும் ஆதியா

கிரும்பிய அனைத்துமுடையருமாம் சிவபெருமானாகிய பிரமத்தின் வசனம் பிரமாணமே.

०१०१०१ ந ஸ்வ-ஃ விஜ்ஞாநாஃ (மகா. கௌ. ௫)

“சமஸ்தவித்தைகளுக்கும் ஈசானர்”

ஸநொ நொ டெவஸுஹயா ஸுபுத்ரா ஸாயுநகது (மகா. கௌ. ௩)

“அந்தச் சிவபெருமான் நம்மைச் *சிவஞானத்தினாலே சேர்ப்பாராக” என்னுஞ் சுருதிகளினூற் சிவபெருமானே சமஸ்த வித்தைகளுக்குப் பிரவர்த்தகராதலும் அருண்ஞானத்துக்குக் காரணராதலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இது கொண்டு சமஸ்த வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பிக்கும் வேதங்களுக்குச் சிவபெருமானே கர்த்தாவாதலின், அவருக்குச் சர்வஞ்ஞதை உண்டென நிச்சயிக்கப்படுகின்றது; அறியாததொன்றைக் கூறல் கூடாமையின். சர்வவியாபகராகிய சிவபெருமான் பொருள்களனைத்தினும் இயைந்து நின்றலான், அவர்க்குச் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்திக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், சர்வவஸ்துக்களையும் விளக்கும் வேதங்களுக்கு அவர் கர்த்தாவாதலும் ஓர் விசேடத்தைக் காட்டுகின்றது. தீபமானது தன்னொளியோடு சம்பந்தமுற்ற இரசமுதலியவற்றை விளக்காது ரூபத்தையே விளக்குமாறு போல, சிவபெருமான் அங்ஙனஞ் செய்வாரல்லர்; பின் அவர் சத்தியோடிசைந்த அனைத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானுடைய சர்வஞ்ஞதையானது வேதத்திலே கூறப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தையும் அறிதலே. அங்ஙனமாயின், வேதார்த்தங்களை உணர்ந்த மகா இருஷிகளுக்குஞ் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்தமாகின்றது. பின் வேற்றுமை என்னை எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; வேதங்களுக்குக் கர்த்தாவாகிய சிவபெருமான் அதிகஞானமுடையர். வியாகரணமுதலியவைகளிலே மிகுந்த அர்த்தங்களை அறிந்த பாணினிமுதலாயினோர் அவ்வியாகரணமுதலியவற்றிற்கு ஆக்கியோர்களாதல் காணப்படுகின்றது. வேதமானது சர்வார்த்தங்களையும் விளக்குமேனும், அனைத்தையும் முக்கியமாய் விளக்கவில்லை; அது சிலவற்றை இலக்ஷணையாகவும், சிலவற்றைச் சாமானியமாகவும், சிலவற்றை

*இப்பொருள்படவே “அவனருளாலேயவன்ருள் வணங்கி” (திருவாசகம், சிவபுராணம், கஅ) எனவும், “அப்படியும்ந்நிறுமவ்வண்ணமுமவளருளே கண்ணுகக் காணினல்லால்” (பொது, நாவு., திருவினாத்திருத்தாண்டகம், கௌ) எனவும், “நின்னருட்கண்ணுனோக்காதாரல்லாதாரே” (திருவாரூர், திருத்தாண்டகம், க) எனவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கௌ-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

விசேஷமாகவும் (உணர்த்துகின்றது). சிவபெருமானே சர்வசாക്ഷியாய் அனைத்தையும் அறிகின்றனர். வேதத்துக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இத் துணைதான் வேற்றுமை கொள்ளப்படுகின்றது.

(ஆகேஷ்பம்) சிவபெருமான் மாத்திரம் வேதத்துக்குக் கர்த்தாவாதல் நியமமில்லை;

ஷட்யோதா வெ வாக்ஷா ப்ராஜாவதிரிஷ்ட ஸவ-ஃ ஸ்ருஜஷ்ட
யொ யஜ-ஹி ஸாரிணி (தைத். பிரா. உ. டு. உ. டு)

“ஷட்ஹோத்திரியாகிப் பிரஜாபதி இருக்கு யசர் சாமங்களாகிய இவை அனைத்தையும் (படைத்தனர்)” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகள் கேட்கப் படலான், இரணியகருப்பர் முதலாயினோரும் வேதங்களுக்குக் கர்த்தா வாகப் பெறப்படுகின்றனரே எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; இரணியகருப்போற்பத்திக்கு முன் வேதங்கள் இருந்தமையின்.

யொ ப்ராஹ்மணோ விடியாதி வ-ஹ-ஃ யொ வெ வெஷாஸ்து
பு-ஹிணோதி தவெஷ்ட (சுவே. சு. கஅ)

“பிரமாவை முதற்கண்ணே படைத்து, அவருக்கு வேதங்களை அருளினர்” எனச் சருதி கூறுகின்றது. எவர் தேவர் அனைவர்க்கும் தலைவராய் இரணியகருப்பர்க்குக் கர்த்தாவாய், இவருக்குச் சமஸ்த வேதங்களையும் உப தேசித்தாரோ, அவரே சர்வாதிகரும், வேதகர்த்தாவும், பரமதேசிகருமாம். இதுபற்றியே,

யொ ஷேவாநா ப்ராஹ்மணோ வ-ஹ-ஃ யொ வெ வெஷாஸ்து
பு-ஹிணோதி தவெஷ்ட (சுவே. சு. கஉ)

“தேவர்கள் எல்லோருக்கும் முன் உளராய், இரணியகருப்பர் பிறக்க எந்த விகவாதிகராகிய உருத்திர மகா இருஷி முதற்கண்ணே கண்டனரோ, அவர் நம்மை அருண்ஞாபத்தினாற் சேர்ப்பாராக” எனச் சருதி தெளிவுறக் கூறுகின்றது.

“எவர் மகா இருஷியாயும், வேதகர்த்தாவாயும், சர்வஞ்ஞத்துவமுத லியவற்றாற் சித்தும் அசித்துமாம் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிகராயும், பரப்பிரமமாகிய உருத்திரருமாகி, சர்வதேவர்களுக்கும் இந்திரர்களுக்கும் ஆதியா

யும், தமது சங்கற்பத்தினாலே காரணமாகிய தம்மிலிருந்து தோன்றுபவருமாயுள்ள இரணியகருப்பராகிய பிரமாவைச் சிருட்டிகாலத்திலே சர்வஞானோபாய சகல வேதோபதேசரூபமாகிய அறுக்கிரகதிருஷ்டியினால் திருநோக்கஞ் செய்தாரோ, அந்தப் பரமதேசிகரே சகல சம்சார பாசமாகிய பெரிய அநர்த்தத்தை நிவாரணஞ் செய்தற்குக் காரணமாயும், பரமாமிர்த இலக்குமியை அடையச் செய்வதாய் பரமானந்தத்தை விளைப்பதாயும், அதனாற் பரம மங்கல ரூபமாய் வேதாந்தசாரசமரசஞ் சித்திக்கப்பெறுவதாய் முள்ள ஸ்மிருதி எனப்படுந் தம்மைப்பற்றிய ஞானகலையோடு நம்மையுஞ் சேர்ப்பாராக” என்பதே (மேலே கூறிய) சுருதியின் தாற்பரியம். ஆகலின், சமஸ்த வேதங்களுக்குங் கர்த்தாவாதல் சிவபெருமானுக்குச் சித்தித் தவாறாயிற்று. “வாக்கு நித்தியம்” என்னும் சுருதியானது விரோத முறது; முன்னரே சத்தாரூபமாயிருந்த வேதங்கள் சிவபெருமானால் ஆக்கப்பட்டமையின். இங்ஙனம் வேதங்கள் சிவபெருமானால் அருளப்பட்ட வென்பதும், அவை நித்தியமென்பதும் விரோதமுறுவன அன்றே. (ந)

(ச) சமந்வயாதிசுரணம்.

முதலாம் அதிகரணத்தில் ஆராயற்பாலதாம் விருப்பத்தினாலே பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரப்பிரம சிவபெருமானை அறியும் பொருட்டுப் பிரமலக்ஷணம் வேண்டப்பட்டவிடத்து, இரண்டாம் அதிகரணத்தினாலே பிரபஞ்சோற்பத்திரூபமாகிய இலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. இதற்குப் பிரமாணம் என்னை என்று வினாவ, மூன்றாம் அதிகரணத்தினால் வேதாந்தசாஸ்திரம் அந்தப் பரப்பிரம சிவனை அறிதற்குப் பிரமாணமாதலும், அந்தச் சிவபெருமான் வேதாந்தசாஸ்திரத்துக்கு மூலமாதலும் நிரூபிக்கப்பட்டன. எதனால் எந்தப் பொருள் மாறுபடாது சித்திக்கின்றதோ, அதுவே அந்தப் பொருட்குப் பிரமாணமாகக் கூறப்படுகின்றது. வேதாந்தவாக்கியங்கள் எங்ஙனஞ் சிவபெருமானைச் சாதிப்பவென ஆகேஷ்பிக்க, (அதற்கு உத்தரமாக) நான்காம் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

தது ஸ்விநயாக் (க. க. ச)

(ச) அதனையே *(வேதாந்தம்) ஒரே சம்பந்தமுற இசைக்கின்றமையின்.

தத் (அதனை) என்னும் மொழியானது (சண்டு) ஆரம்பித்துக் (கூறிய) பிரமத்தின் மேற்று. “து” என்னும் மொழியினால் வேத வாக்கியம் அனைத்

*“வேதத்தின்பொருளான” (திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டீர், சுந்., க) எனவும், “மருவினிய மறைப்பொருளை மறைக்காட்டான” (திருமாற்பேறு, திருத்தாண்டகம், சு) எனவும் கூறப்பட்டமையும் ஒர்க.

துந் தொகுக்கப்படுகின்றன. சமந்வய சப்ததாற்பரியத்தினாலே சம்பந்தங் கூறப்படுகின்றது.

படவே, “பிரமத்தை வேதாந்த வாக்கியங்கள் தாற்பரிய லிங்க சம்பந்தத்தினால் உணர்த்துகின்றன”

என்பது சூத்திரார்த்தம். இவ்வதிகரணத்துக்குச் சமஸ்த வேதாந்த வாக்கியங்களும் விஷயம்.

வேதாந்த வாக்கியங்கள் பிரமத்தை உணர்த்துவது யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) சப்தத்தின் பொருளை உணர்த்துவது யாண்டும் (அவ்வி ரண்டுக்குமுள்ள) சம்பந்தக்கிரகணத்தை அபேக்ஷித்துள்ளது; சப்தம் அர்த்தம் என்னும் இரண்டின் சம்பந்த ஞானமின்றிப் புருஷனுக்குச் சப்தார்த்த ஞானம் எய்தமாட்டாது. சம்பந்த ஞானமும் விருத்தவியவகாரம் பற்றியது. வியவகாரமும் காரியமொன்றை விஷயமாய்க் கொண்டது. எங்ஙனமெனின், “பசுவைக் கொணர்க,” “பசுவைப் பிணிக்க” என்று ஏவுகின்ற விருத்த னுடைய வாக்கியத்தைக் கேட்ட பின்னர், அதனைச் செய்யமுயன்றவனும் ஏவப்பட்டவனுமாகிய விருத்தனை அறிந்து பக்கத்தில் நின்றவன் இம்மொழி களின் பொருள் என்னை என இங்ஙனம் யோசிக்கின்றான்; எப்பிரகாரத் தினாலும் இம்மனுஷன் (தான் இன்ன) காரியஞ் செய்யவேண்டும் என்று அறிந்தபின்னர், (அது) செய்யப் பிரவர்த்திக்கின்றான்; அந்தக் காரிய ஞானமும் (பசுவைக் கொணர்க என்றற்றோடக்கத்த) இவ்வாக்கியத்தினால் உற்பத்தியாயிற்று; அங்ஙனமின்றேல், இந்த (ஆஞ்ஞா) வாக்கியங் கேட்ட பின்னர், இவனுக்குப் பிரவர்த்தி எங்ஙனம் பிறக்கும்! பின்னர்ப் பசுவைக் கொணர்ந்து பிணித்தலைக் கண்டபோது இன்னகாரியம் நடந்ததென நிச்சயிக்கின்றான். சப்தத்தின் பொருள் காரியமாயிருத்தலின், (முன்னுளதா மெனச்) சித்தித்த பிரம விஷயத்திலே சப்தத்துக்குப் பிரமாணமில்லை.

மேலும், காரியவிசேஷமாயுள்ள பிரபஞ்சத்துக்குப் பிரமமாகிய விசேடகர்த்தா அனுமானத்தினாற் சித்திக்கின்றமையின், இவ்விஷயத்தில் அப் பிரபந்த விஷயங்களை யுணர்த்தும் வேதாந்தவாக்கியங்கள் எங்ஙனம் பிரமாணமாகும்! இன்றேல் வேதாந்தவாக்கியம் அனைத்தும் விதிகளைக் காட்டுவனவன்றி, பிரமத்தை உணர்த்தா. இந்த இரண்டையும் உணர்த்துமாயின், வாக்கியபேதம் எய்தும். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியங்கள் பிரமத்தை உணர்த்துதல் யுத்தமன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அது யுத்தம்; வேதாந்தவாக்கியங்கள் தாற்பரிபலிங்கசம்பந்தத்தினாற் பிரமத்தை உணர்த்துஞ் சாமர்த்தியமுண்மையின்.

வியுற்பத்தியானது காரியத்தினின்று பெறப்படுதலாற் சித்தித்த பிரம விஷயத்திற் சுருதியானது பிரமாணமில்லை என்றமை பொருந்தாது; “உனக்குப் புத்திரன் பிறந்தான்” என்றற்றொடக்கத்த சித்தித்த அர்த்த வாக்கியங்களினுஞ் (சப்தார்த்த) சம்பந்த ஞானம் பெறப்படுகின்றமையின். விருத்தவியவகாரத்தினும் அறிபவனாவன் (வியுற்பித்சவானவன்) தான் முயற்சுக் காரணமாய காரியஞானமானது பதார்த்தஞானத்துக்குப் பின் உளதாகப் பெறப்படலான், ஏவப்பட்ட விருத்தனுடைய பிரேரகவாக் கியம் பதார்த்தஞானத்தைப் பிறப்பிக்கின்றதென நிச்சயிக்கின்றனன். ஆக லின், சித்தித்த பொருள்களினுஞ் சப்தத்துக்கு அபிதானநிச்சயமுண்டு.

இன்றேல், ஈண்டு விருத்தவியவகாரத்தைமாத்நிரம் பற்றவேண்டிய தென்? வியுற்பத்தி வேறு பிரகாரமாயுஞ் சித்தித்தலின். மாதா முதலாயி னோர் பாலர்களுக்குக் கைவிரன் முதலியகொண்டு சந்திரன் பசு முதலியவை களைக் காட்டி, அந்தந்தச் சப்தங்கள் அந்தந்தப் பொருள்களிலே பிரயோ கிக்கப்படுதலை மிகுதியும் படிப்பிக்க, அப்பாலர்கள் அந்தந்தப் பொருள்கள் இவை இவை என்று அறிந்துகொள்கின்றார்கள். காவிய நாடகங்களை அறி யாதவர்கள் அவற்றை அறிந்த புருஷனை அடைந்து பதச் சேதம் செய்து, இன்ன சப்தத்துக்கு இன்னபொருள் என்று கூற, சப்தம் அனைத்தின் பொருள்களையும் அறிந்துகொள்கின்றார்கள். இங்ஙனஞ் சித்தமாயுள்ள வஸ்துவினும் ஞானமுண்மையான், அங்கே சப்தத்துக்குப் பிரமாணமுண்டு; ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியங்களும் பிரமத்தைக் குறித்துப் பிரமாணமே.

பிரபஞ்சம் காரியவிசேடமாயிருத்தலின், விசேஷகர்த்தாவாகிய பிரம மும் அனுமானத்தினுற் சித்திக்கின்றதென்றமை பொருந்தாது; விசித்திர மாகச் செய்யப்பெற்ற இரதம், கோபுரம், பிராசாதமுதலியன (தனித் தனியே) பல கர்த்தாக்களையுடையனவாய்க் காணப்படுதல் கொண்டு அனு மானத்தினால் இந்த உலகம் ஒரே கர்த்தாவையுடையதென்று சாதிக்கக் கூடாமையின். கர்மமுதலியவற்றின் வயத்தனாயிருக்கின்றான் கர்த்தா என் பது அனுமானத்தினால் மேலே கூறப்பட்டமையின், பிரமம் அனுமா னத்தினுற் பெறற்பாலதொன்றன்று. மேலும், சுருதியோடியைந்து நின்றலின் அனுமானமும் பிரமத்தையுற்றுப் பிரமாணம் ஆகுக. எந்த இடத்திலே வாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியமுளதோ, அந்த இடத்திலே அவைகள் பிர மாணம்; பிரத்தியக்ஷாதி விஷயங்களுக்குப் பேரால், எல்லாப் பொருள்களுக் குமன்று.

வேதாந்தவாக்கியங்கொண்டு பிரமத்தைத் தாற்பரியத்தினால் நிர்ண யஞ் செய்தற்கியன்ற இலிங்கங்கள் எவை எனின், அவை உபக்கிரம உபசங்

காரம், அப்பியாசம், அபூர்வதை, பலம், அர்த்தவாதம், உபபத்தி என் பனவாம் என்று கூறுகின்றனர்.

ஆகலின், ஈண்டு உபக்கிரமமுதலிய இலிங்கங்களினால் வேதாந்தவாக்கி யங்கள் பிரமத்திலே தாற்பரியமுடையவென நிச்சயஞ் செய்யப்படுகின் றது. எது உபக்கிரமாதிகளினாலே தாற்பரிய நிர்ணயஞ் செய்யப்படுகின் றதோ, அதுவே வேதாந்தவாக்கியங்களின் சிரவணம் என்று கூறப்படு கின்றது.

சுஜாநபுலவம் ஓம்வம் ஜாநகஸ்ய நிவத-க்ய ஸவ-
வெஜாநவாக்யாநாம் ஸுவணம் தபீவத-க்ய ஸுவணம் நா
வாக்யாநாம் வெஜிகாநாம் வராஹே உவக்யோஹி ஓம்வெஸ்ய
வெ தாத்ய-கிண-யம்||

“அஞ்ஞானத்திலாவது துக்கம், அந்த அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பது ஞானம், அந்த ஞானத்தை உதிப்பிப்பது சர்வவேதாந்தவாக்கிய சிரவணம், வேதாந் தவாக்கியசிரவணமானது உபக்கிரமாதிலிங்கங்களினாலே பரத்துக்குமேற் பரராகிய சிவபெருமானிலே தாற்பரியநிர்ணயஞ் செய்கின்றது” என்பது.

வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியநிர்ணயம் பிரமமாகிய சிவபெரு மானிலேயாமென உணர்த்தும் உபக்கிரமோபசங்காரம் ஒரு இலிங்கம். ஈண்டு தாற்பரியம் என்பது அந்தச் சிவப் பிரமசொருபோபாசன விஷயம் (பற்றி யது); பின் வரும் சுருதிகள் முறையே உபக்கிரமோபசங்காரத்தை உணர்த் துவனவாயின:—

ஸபேவ ஸௌபேடி ஶு சூவீக (சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்பது உபக்கிரமம்.

தகூலி (சாந். சு. க. ஈ)

“அது நீயாகின்றனை” என்பது உபசங்காரம்.

யாதஃ ப்ரஸாஹாநஹிராநீஸ்ய (மகா. அ. ஈ)

“சிவப்பிரசாதத்தினாலே அவரது நிரதிசயானந்தரூபத்தை அதுபவிக்கின் றனன்” என்பது உபக்கிரமம்.

யஃ வராஸிஹேஸ்யாஃ (மகா. க0. அ)

“எவர் பரரோ அவர் மகேசுவரர்” என்பது உபசங்காரம். இங்ஙனம் (உபக்கிரமோபசங்காரங்களைப்) பிறவிடங்களினுங் காண்க.

தகூலி

“அது நீயாகின்றனை”

வியுற்பத்தியானது காரியத்தினின்று பெறப்படுதலாற் சித்தித்த பிரம விஷயத்திற் சுருதியானது பிரமாணமில்லை என்றமை பொருந்தாது ; “உனக்குப் புத்திரன் பிறந்தான்” என்றற்றொடக்கத்த சித்தித்த அர்த்த வாக்கியங்களினுஞ் (சப்தார்த்த) சம்பந்த ஞானம் பெறப்படுகின்றமையின். விருத்தவியவகாரத்தினும் அறிபவஞானவன் (வியுற்பித்சுவானவன்) தான் முயற்றகுக் காரணமாய காரியஞானமானது பதார்த்தஞானத்துக்குப் பின் உளதாகப் பெறப்படலான், ஏவப்பட்ட விருத்தனுடைய பிரேரகவாக் கியம் பதார்த்தஞானத்தைப் பிறப்பிக்கின்றதென நிச்சயிக்கின்றனன். ஆக லின், சித்தித்த பொருள்களினுஞ் சப்தத்துக்கு அபிதானநிச்சயமுண்டு.

இன்றேல், ஈண்டு விருத்தவியவகாரத்தைமாத்நிரம் பற்றவேண்டிய தென்? வியுற்பத்தி வேறு பிரகாரமாயுஞ் சித்தித்தலின். மாதா முதலாயி னோர் பாலர்களுக்குக் கைவிரன் முதலியகொண்டு சந்திரன் பசு முதலியவை களைக் காட்டி, அந்தந்தச் சப்தங்கள் அந்தந்தப் பொருள்களிலே பிரயோ கிக்கப்படுதலை மிகுதியும் படிப்பிக்க, அப்பாலர்கள் அந்தந்தப் பொருள்கள் இவை இவை என்று அறிந்துகொள்கின்றார்கள். - காவிய நாடகங்களை அறி யாதவர்கள் அவற்றை அறிந்த புருஷனை அடைந்து பதச்சேதம் செய்து, இன்ன சப்தத்துக்கு இன்னபொருள் என்று கூற, சப்தம் அனைத்தின் பொருள்களையும் அறிந்துகொள்கின்றார்கள். இங்ஙனஞ் சித்தமாயுள்ள வஸ்துவினும் ஞானமுண்மையான், அங்கே சப்தத்துக்குப் பிரமாணமுண்டு; ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியங்களும் பிரமத்தைக் குறித்துப் பிரமாணமே.

பிரபஞ்சம் காரியவிசேடமாயிருத்தலின், விசேஷகர்த்தாவாகிய பிரம மும் அனுமானத்தினற் சித்திக்கின்றதென்றமை பொருந்தாது; விசித்திர மாகச் செய்யப்பெற்ற இரதம், கோபுரம், பிராசாதமுதலியன (தனித் தனியே) பல கர்த்தாக்களையுடையனவாய்க் காணப்படுதல் கொண்டு அனு மானத்தினால் இந்த உலகம் ஒரே கர்த்தாவையுடையதென்று சாதிக்கக் கூடாமையின். கர்மமுதலியவற்றின் வயத்தனாயிருக்கின்றான் கர்த்தா என் பது அனுமானத்தினால் மேலே கூறப்பட்டமையின், பிரமம் அனுமா னத்தினற் பெறற்பாலதென்றன்று. மேலும், சுருதியோடியைந்து நின்றலின் அனுமானமும் பிரமத்தையுற்றுப் பிரமாணம் ஆகுக. எந்த இடத்திலே வாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியமுளதோ, அந்த இடத்திலே அவைகள் பிர மாணம்; பிரத்தியக்ஷாதி விஷயங்களுக்குப் பேரூ, எல்லாப் பொருள்களுக் குமன்று.

வேதாந்தவாக்கியங்கொண்டு பிரமத்தைத் தாற்பரியத்தினால் நிர்ண யஞ் செய்தற்கியன்ற இலிங்கங்கள் எவை எனின், அவை உபக்கிரம உபசங்

காரம், அப்பியாசம், அபூர்வதை, பலம், அர்த்தவாதம், உபபத்தி என் பனவாம் என்று கூறுகின்றனர்.

ஆகலின், ஈண்டு உபக்கிரமமுதலிய இலிங்கங்களினால் வேதாந்தவாக்கி யங்கள் பிரமத்திலே தாற்பரியமுடையவென நிச்சயஞ் செய்யப்படுகின் றது. எது உபக்கிரமாதிகளினாலே தாற்பரிய நிர்ணயஞ் செய்யப்படுகின் றதோ, அதுவே வேதாந்தவாக்கியங்களின் சிரவணம் என்று கூறப்படு கின்றது.

சுஜாநபுலவம் ஓம்வம் ஜாநஹஸு நிவதூக்ஷு ஸவ-
வெஹாஹவாகுநாநா ஸுவணம் தவீவதூக்ஷு ஸுவணம் நா
வாகுநாநா வெஹிகாநாநா வராஹுரோ உவகூரோஹி லீ-ஓமெஸு
வெ தாஹுயூ-கிண-யம்||

“ அஞ்ஞானத்தினாலாவது துக்கம், அந்த அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பது ஞானம், அந்த ஞானத்தை உதிப்பிப்பது சர்வவேதாந்தவாக்கிய சிரவணம், வேதாந் தவாக்கியசிரவணமானது உபக்கிரமாதிலிங்கங்களினாலே பரத்துக்குமேற் பரராகிய சிவபெருமானிலே தாற்பரியநிர்ணயஞ் செய்கின்றது” என்பது.

வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியநிர்ணயம் பிரமமாகிய சிவபெரு மானிலேயாமென உணர்த்தும் உபக்கிரமோபசங்காரம் ஒரு இலிங்கம். ஈண்டு தாற்பரியம் என்பது அந்தச் சிவப் பிரமசொருபோபாசன விஷயம் (பற்றி யது); பின் வரும் சுருதிகள் முறையே உபக்கிரமோபசங்காரத்தை உணர்த் துவனவாயின:—

ஸபேவ ஸௌபேஷி ஶு சூலீசு (சார். சு. உ. ௧)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்பது உபக்கிரமம்.

தகூலீலி (சார். சு. க. ௩)

“அது நீயாகின்றனை” என்பது உபசங்காரம்.

யாதூம் ப்ரஸாஹாநஹிராநஸீஸு (மகா. அ. ௩)

“சிவப்பிரசாதத்தினாலே அவரது நிரதிசயானந்தரூபத்தை அநுபவிக்கின் றனன்” என்பது உபக்கிரமம்.

யம் ப்ராஸுஹிஸுரம் (மகா. க. ௮)

“எவர் பரரோ அவர் மகேசுவர்” என்பது உபசங்காரம். இங்ஙனம் (உபக்கிரமோபசங்காரங்களைப்) பிறவிடங்களினுங் காண்க.

தகூலீலி

“அது நீயாகின்றனை”

ஸவெ-ஓ வெ ருஹி (மகா. கந. உ)

“எல்லாம் உருத்திரரே”

சுஸிகாவதய உஹிவதயெ (மகா. கந. ச)

“அம்பிகாபதியார்க்கு உமாபதியார்க்கு” (நமஸ்காரம்)

யொ வெ ருஹி ஸஹவாநுஹி-ஓவஸுவஹி (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரும் பகவானுமாயினரோ, அவர் பூமி அந்தர சுவர்க்கம்” என்பன அப்பியாசலிங்கம். வேத மொழிந்த மற்றெப்பிரமாணத்தினும் (பிரமம்) அறியப்படாதென்பது அபூர்வதை. பிரமஞானம் பலம். பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பிருப்பிறப்பு முதலியன அர்த்தவாதம். உபபத்தியாவது (ஈக்ஷத் தியதிகரணமுதலியவற்றிற் போல உதாகரணத்தினற் சர்வவேதாந்த வாக்கியங்கள் வியாபகமுடைமையின் எப்பிரமாணத்தையும்) விரோதிக்கா வெனல்; இன்றேல் (சென்மாத்தியதிகரணத்திற் கூறியது போல ஐகத்காரணத்துக்கு வேண்டிய) சர்வஞ்ஞதாதி குணங்கள் அமைந்திருத்தல். இந்த இலிங்கங்கள் கொண்டே வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குப் பிரமத்திலே தாற்பரியஞ் செயற்பாற்று. வேதாந்தங்கள் கேவலம் பிரமபரமாக இன்று; பின் அவை,

சூ-தூ வா சுரொ டுஷஷு (பிரு. ச. ச. ௫)

*“ஆன்மாவே காணற்பாற்று” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் (பிரம) தியானவிதிபரமாயும் இருப்பனவாக அறியப்படுகின்றன. இந்த இருதிறத்தனவாகவும் வேதாந்தவாக்கியங்கள் பேதமுறுவனவாம் என்று கூறினமை பொருந்தாது; ரூபத்தை விளக்கும் கண்ணினாலே திரவியம் அறியப்படுமாறு போல, விதிபரமாகிய வேதாந்தவாக்கியங்களினாலும் பிரமம் அறியப்படுதலின், வேதாந்தவாக்கியங்கள் உபயபரத்துவமாதல்பற்றி விரோதமில்லை.

(ஆக்ஷேபம்) சாப்தமேபிரமஞானம்; இந்தப் பிரமஞானம் பிரமத்தை உணர்த்துஞ் சுருதிகளினற் பெறப்படுகின்றது. அங்ஙனமாயின், அந்த விதியினற் பிரயோசனம் என்னை எனின்,

(உத்தரம்) பிராப்தமாயிருந்தாலும் (அஃதாவது பிரமஞானம் விதிக் கப்பட்டிருந்தாலும்) மந்திராதிகளிலே போல் விதித்தல்பற்றி விரோதமின்று; திரவியங்களையுந் தேவதைகளையும் அறிவிக்கும் மந்திரங்களை உரைக்குங்கால், திரவியமுதலியவற்றின் ஞானம் எய்துமேனும், பின்னர் அனுஷ்டானகாலத்திலே,

ॐ நமோ பரமேஸ்வராய

“மந்திரங்கொண்டு (திரவியங்களையுந் தேவதைகளையுந்) நினைக்கத்தக்கது” என்னும் பிரயோகவிதியானது மற்றோர் ஞானத்தை அனுஷ்டிக்க உஞற்று கின்றது; அங்ஙனம் ஈண்டுமாம். உற்பத்திவிதி, விநியோகவிதி, அதிகா ரவிதி என்பன இன்மையின், பிரயோகவிதியும் இல்லை எனச் சங்கிக்கத்தக்க தன்று. பிரகரணவசத்தால் உற்பத்திவிதியானது அத்தியாகாரத்தினுற் சித்தி க்கும்போது, சமமுதலியவற்றைக் கற்பித்து ஆன்மாவைக் காண்க” என விநியோகவிதி எய்துகின்றது. பின்னும் இராத்நிரிசத்திரநியாயங்கொண்டு,

ஜாக்ஷா லெவா ॐ அஹுத வவ-வாஹெஃ (சுவே. உ. கடு)

“சிவபிரானே அறிந்து பாசங்களனைத்தினின்றும் வீடுறுகின்றான்” என் றற்றொடக்கத்த அர்த்தவாதத்தினுற் பெறப்பட்ட முக்திகாம அதிகாரி கற் பிக்கற்பாலானுகின்றான். ஆகலின், முக்திகாமன் அடக்கமுதலியவுடைய னாய்ப் பிரமஞானத்தைப் பெறுக என்பது பிரயோகவிதி.

(ஆகேஷ்பம்) பிரமஞானமானது விதியின்பாலதொன்றன்று.

சூத்ரா வா சுரொ டுஷுவுஃ (பிரு. ச. ச. ௫; சு. ௫. சு)

“ஆன்மா காணற்பாற்று” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே நித்தியமும், வியாபகமும், நிர்விகாரமும், விசத்தமாயுமுள்ள பிரமமாகிய ஆன்மாவை விதிசம்பவமாகிய கர்மகாரகமாகக் (காணற்பாலதாம் ஓர் வஸ்துவாகக்) கொள்ளல்கூடாது; பிரமத்துக்கு உற்பத்தியேனும், பிராப்தியேனும், விகா ரமேனும் எய்தாமையின். சுவதந்திரபலத்தின் பொருட்டுச் சத்துநியாயங் கொண்டு கர்மகாரகமாகிய இரண்டாம்வேற்றுமையைத் தவிர்த்துக் கருவிப் பொருளாகிய மூன்றாம் வேற்றுமையாகத் திரித்து,

சூத்ரா ௩௦ வரிவஸ்யுஷ (பிரு. அ. ச. சு)

“ஆன்மாவினாலே காண்க” என்று விதித்தலும் கூடாது; பேதமுறுத லான். (அக்கினியில் எறிந்தமையால்) சத்துக்களின் பஸ்மீகரூபமாகிய வேறுபாடு நேர்வதால், அவைகளிற் சப்தத்தினுற் கரணத்துவம் இருப்பி னும், பொருளினுற் கர்மத்துவம் உண்டு; இது ஆன்மாவில் எய்தாது. ஆக லின் வேதாந்தம் பிரமஞானவிதிபரம் அன்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; கர்மத்துக்குரிய பிறப்புமுதலாயின பரமான்மா வுக்கு இன்றேனும், கர்த்தாவிலிருந்து பெறப்படும் மோகூத்தின்பொருட்டு விதித்தல் யுக்தமாமாதலின்.

(ஆகேஷ்பம்) பிராப்தமாயுள்ளதற்கு விதி என்பதொன்று எற்றுக் கெனின்,

(உத்தரம்) பிராப்தமாயுள்ள கர்மம் இடைவிட்டுச் செய்வதாயேனும், இடையீடின்றிச் செய்வதாயேனும் இருக்கின்றது. இவ்விரு பிரகாரமாகவும் நியமவிதி நோர்கின்றது.

(ஆகேஷம்) அவ்வாறிருக்குங்கால், வேதாந்தங்கள் விதிபரமாயிருக்கும்போது பிரமபரமாயிருத்தல் ஒவ்வாது. ரூபத்தை அறியும் கண்ணினாலே திரவியம் (காணப்பட்டாற்) போல, விதிபரமாயுள்ள வேதாந்தங்களாற் பிரமஞ் சித்திப்பதென (முற்) கூறினமை யுத்தமன்று. சம்பந்தமுறுங்கால் ஒவ்வோர் வஸ்துவையும் நிரபேக்ஷமாய்க் குறிப்பதற் கண்ணனது பிரமாணம்; சப்தம் (சுருதி) அவ்வாறின்று. ஆயின் யாண்டுத் தாற் பரியமுளதோ, ஆண்டுப் பிரமாணம். ஆகலின் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்குப் பிரமத்தை உணர்த்துதலும் பிரமஞானத்தை விதிப்பதுமாகிய இரண்டிம எய்தாவாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

ஸஜியொ யஜதி (தைத். சங். க. கூ. க)

“சமித்துக்களை ஒமிக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்கள் பஞ்சப் பிரயாஜத்தை விதித்தலும் அதின் அனுஷ்டானக்கிரமத்தை விதித்தலுமாகிய உபயபரமாக இருக்கக் காண்டலின். வேதாந்தவாக்கியங்களும் பிரமசோருபத்தையும் மோகேஷாபகாரகமாகிய பிரமஞானத்தையும் விதித்தல் யுத்தமே.

(ஆகேஷம்) பிரமம் வேதவாக்கியத்தினாலேதான் அறியப்படுங்கால், அந்தப் பிரமஞானவிதி பிரயோசனமுடைத்தன்று; அந்த ஞானம் பூர்வ ஞானத்தினாற் சம்பவித்தலான் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; வாக்கியம் வாயிலாகப் பிரமம் பரோக்ஷமாக அறியப்படினும், பிரமசாக்ஷாத்காரத்தின் பொருட்டு ஞானவிதி பொருத்தமாதலின். பேதம் என்னை எனின், சப்தத்தினாலாய ஞானம் சாக்ஷாத்காரஞானத்துக்கு ஹேதுவாகாது; பின் அது உபாசனரூபஞானமே. இங்ஙனம்,

ஜோகூ ௨௦ நிமு-ஹதி ஹுதயொகி ஸஜிஸூலாக்ஷி தஜிஸஃ
வாஸூகி (கைவ. ஏ)

“பூதயோனியும், சமஸ்தசாக்ஷியுமாயுள்ளாரைத் தியானித்து முனியானவன்
* இருளுக்கு மேலே போகின்றான்”

“ அண்டமாரிநுருகடந்தும்ப
நுண்டுபோலுமோரோண்கடரச்கடர்
கண்டிங்காரறிவாரறிவாரொலாம்
வெண்டிங்கட்கண்ணிவேதியென்பரே ”

(சித்தத்தொகை, திருக்குறுந்தொகை, உ)

என்று ஸ்ரீவாகீசர் இச்சுருதிப்பொருள் தொனிக் குமாறு அருளினர்.

ஜோநநிபேயநாபெவ வாஸம் டிஹதி வணிகம் (கைவ. கக)

“பண்டிதன் தியானங்கொண்டு கடைதலான் மாத்திரம் பாசத்தைத் தகிக்கின்றனன்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளினும்,

ஜாக்ஷா டெவம் ஸோஷுதெ ஸவ-பொபெஸி (சுவே. கஅ)

“சிவபெருமானே அறிந்து சமஸ்தபாசங்களினின்றும் வீடுறுகின்றனன்”

ஓரஸம் தம் ஜாக்ஷா கஸ்தா ஸவணி (சுவே. ஈ. ஏ)

“அவ்வீசுவரரை அறிந்து சிவசாமியராகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளினும்,

ஸோதவ்ய ஸோதிவாக்ஷுஜோ ஜைவ்யஸூவவதிவிஃ

ஜைவ ஸவததம் ஸோய வஸதெ டிஸ-நஹதவஃ

“சருதி வாக்கியங்களினாலே * சிரவணஞ் செய்யத்தக்கது; பொருந்துமாற்றான் மனனஞ் செய்யத்தக்கது; சிந்தித்த பிற்பாடு இடையீடின்றித் தியானஞ் செய்யத்தக்கது; இவை (பிரம) தரிசனத்துக்கு ஏதுக்கள்” என்று ஸ்மிருதியினுஞ் சிரவணமனனத்தினால் எய்திய பேற்றைப் பிரியாதுள்ள நிதித்தியாசனமானது பிரமசாக்ஷாத்காரத்துக்கு நிமித்தம் எனக் கொள்ளப்படுகின்றது; இதுகொண்டு உபாசனரூபமாகிய ஞானமே மோக்ஷபலம் என விதிக்கப்படுகின்றது.

சூக்தெந்யுவாத்நம் வஸ்யுஸ (பிரு. சு. ச. உங)

“ஆன்மாவிலே (சத்தியோடு கூடப் பரம) ஆன்மாவைக் காண்க (உபாசிக்க)”

ஸம்ஹாராகாஸஜெஜெயம் (அதர்வசிகை)

†“ஆகாயமத்தியிலே சம்புவானர் தியானிக்கற்பாலர்”

தஜ்ஜாநிதி ஸாத் உவாவீத (சாந். ஈ. கச. க)

“இந்த உலகமானது அவரிலே தோன்றி நின்று ஒழிதலைக் கண்டு, ஒவ்வொருவரும் சாந்தமாக அவரை உபாசிக்க”

வ்ராவீநயொமொவ்வாஸு (தைத். க. சு. உ)

“பிரசீனயோக்கியனே, உபாசி” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளினும், அங்ஙனமே

வ்ரவ்ரவிஜாபொதி வாஸு (தைத். உ. க)

*“கற்றல்கேட்டலுடையார்பெரியார்கழல்கையாற்றொழுதேத்தப் பெற்றமூர்த்தபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே”

(திருப்பிரமபுரம், ஞான., உ.)

†இது திருச்சிற்றம்பலத்தின் மேற்று.

க.அ.உ

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[க. க. ச]

“பிரமத்தை அறிபவன் நிரதிசயபிரமானந்தத்தை அடைகின்றான்” என்றற்
றொடக்கத்த சுருதிகளினும் பிரமசொருபமும், (அதன்) உபாசனையும், பயன்
முதலாயினவும் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. அங்ஙனமின்றேற் சத்திய முத
லிய குணங்களுடையதாக ஸ்சேடிக்கப்பட்ட பிரமத்தோடு கூடச் சகல காமப்
பேறும், அப்படிப்பட்ட பிரமசாக்ஷாத்காரபலமும் எங்ஙனம் சித்திக்கும்!
ஆகலின்,

ஸத்யோ ஜாநேநஹோ ஸ்ரவஹ (தைத். உ. க. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

சூநஃ ஸ்ரவஹ (தைத். ந. கூ. உ.அ)

“ஆனந்தம் பிரமம்”

சூகாஸஸநீரஃ ஸ்ரவஹ (தைத். க. கூ. உ)

“ஆகாசசரீரம் பிரமம்”

ஸத்யோத் து ப்ராணாராஃ சேந சூநஃ ஸ்ரவஹ (தைத். க. கூ. உ)

“சத்தியானம் பிரானாராம்; மன ஆனந்தம்”

ஸாணி ஸத்யோத் து சேந (தைத். க. கூ. உ)

“சாந்தி சமிர்த்தம் அமிர்த்தம்”

ஃகஃ ஸத்யோத் து ப்ராணாராஃ சேந சூநஃ ஸ்ரவஹ (தைத். க. கூ. உ)
ரெஹ விருவாக்ஷ (மகா. கஉ. க)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், கிருஷ்ணபிங்களமும், ஊர்த்துவ
வீரியமும், விருபாக்ஷமும்” என்றற்றொடக்கத்த (சுருதிகள்) சத்திய ஞான
னந்தருபமும், சுவான்மாராமமும், சமஸ்த களங்கமில்லாமையும், சகல
மங்களமுடைமையும், பராசத்தியை நீங்காதிருக்கும் சபள ரூபமுடைமை
யாற் கிருஷ்ணபிங்களமும், விருபாக்ஷமும், திரிலோசனமுமுடையது பரப்
பிரமம் என உபக்கிரமாத் தாற்பரியலிங்கங்களினாலே நிர்ணயிக்கப்படுகின்
றது.

யொ வெடி கிஹிகஃ மஹாயாஸு (தைத். உ. க.க)

“குமைக்கண்ணே அமர்ந்தவரை அறிபவன்”

ப்ராஹ்மயொமெயாவாஸு (தைத். க. கூ. உ)

“பிராசின யோக்கியனே, உபாசி”

விஸ்வரூபாய வெ நமஃ (மகா. கஉ. க)

“விசுவரூபராயுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே ஞானத்தினின்று வேறுறாத அவருடைய பிரமோபாசனை விதிக்கப்படுகின்றது.

ஸொ ஸுருதெ ஸவ-பாநூரீநீ (தைத். உ. க)

“சமஸ்த போகங்களையும் அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சகல போகப்பேறுகளும் பிரமானந்தத்தோடு உபாசகர்களுக்கு எய்துகின்றன எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் நிஷ்காமமாகத் தான் (செய்யும்) தருமங்களையுடையவனாய், நிஷித்த காமிய கர்மங்கள் இல்லாதவனாய், சுருதி ஸ்மிருதிகளிலே கூறப்பட்ட கர்மானுஷ்டான சம்பன்னனாய், அதனால் சித்தசுத்தியுடையனாய், சமமுதலியவற்றோடு அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட பரமசிவபக்தியுடையனாயுள்ள முழுட்சுவானவன் சுருதிகாரவாயிலாகப் பரப் பிரமம் எனப்படுஞ் சிவபெருமானை அறிந்து அவரைத் தியானிக்க என்னும் ஞானோபாசனா விதி பொருத்தமே. ஈண்டுச் சிவபதத்தை விசேஷணமாகப் பிரயோகித்தமை அது விருபாக்ஷமுடைய பரமப்பிரமத்தினது பரமவிசுத்திக்கும் மங்கலத்துக்கும் களஞ்சியமாயிருத்தலின் முழுட்சுக்களுடைய உபாசனையின் முக்கிய விஷயத்தை விளக்கும் பொருட்டாம். அங்ஙனம்,

ஸ்ரீவ ணகொ டெய்ய ஸ்ரீவங்காஸவ-பிநுதூரிநிதூஜி
(அதர்வசிகை)

“அனைத்தையும் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என அதர்வசிகையிலே சிவசப்தப்பொருளாம் வஸ்துவே தியானிக்கற்பாலது எனக் கூறப்படுகின்றது. இன்றேற் சம்சாரநிவர்த்தி எங்ஙனம் எய்தும்! சமஸ்ததோஷகளங்கமின்றி நிரதிசயமங்களத்துக்கு ஆதாரமாயுள்ளதே சிவத்துவம். சிவஞானத்திலே மோக்ஷரூபபலம் கூறப்படுகின்றது.

யதா ஸிவ-வ டாகாஸா வெஷ்யிஷ்யணி ராநவாஃ

ததா ஸிவ-விஜாய டி-வஸ்யாஹொ ஸவிஷ்யதி

(சுவே. சு. ௨௦)

*“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுக்கின்றனரோ, அப்போதுதான் சிவபெருமானை அறியாது துக்கத்தின் முடிவு எய்துவதாகும்”

ஸ்ரீவ ணகொ டெய்ய ஸ்ரீவங்காஸவ-பிநுதூரிநிதூஜி

(அதர்வசிகை)

* பரசிவனுணர்ச்சியின்றிப்பல்லுயிர்த்தொகையுமென்றும்

விரவியதுயர்க்கீறெய்திவீடுபெறடைதுமென்ற

ஓருவமில்லிசம்பிற்றோலையுரித்துடுப்பதற்கொப்பென்றே

பெருமறையியம்பிற்றென்னிற்றின்னுமோர்சான் றுமுண்டோ.

(சுந். உபதேசப்பீடலம், ௨௬.)

“மற்றெல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என முழுட்சுக்கள் சிவபெருமானை ஒழிந்து பிறர் ஒருவரை அறிதலும் தியானித்தலும் கூடாதெனத் தவிர்க்கின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானாகிய பரப்பிரமமே மோக்ஷகாமிகளால் அறியற்பாலதுந் தியானிக்கற்பாலதுமாம். ஆகலின், தாற்பரியலிங்கசமவயத்தினால் வேதாந் தங்கள் பிரமபரமாகவும், அதனை உபாசிக்கும் விதிபரமாகவும் இருத்தல் பற்றி கிரோதமில்லை. (ச)

(௫) ஈக்ஷத்தியதிகரணம்.

கூறப்பட்ட பிரமலக்ஷணம் அதினியாப்தியினுற் பிரதானத்துக்குஞ் செல்லும் என்பதை ஆக்ஷேபித்துச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றார்.

ஈக்ஷதெனாபாஸஷ்டு (க. க. ௫)

(௫) சங்கற்பித்தல் பற்றிச் (சத்து*) அசப்தம் அன்று.

ஸபேவ ஸௌபேஜே மூ சூவீபே கபேவாஹீத்யஸு

(சாந். சு. உ. க)

தபேக்சுத ஸஹஸ்யாஃ பூஜாயேய|

(சாந். சு. உ. ந; தைத். உ. சு. க)

* ஒர்த்துள்ள முள்ள துணரி நெருதலையாப்

பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு

(திருக்குறள், ௩௫௭)

என்பதற்குண்ட உள்ளது என்பது சாந்தோக்கியத்தினும் (சு. உ. க), அம்மந்திரத்தை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த இந்த (க. க. ௫) ஆஞ் சூத்திரத்தினுங் காணப்படும் சத்தின் மேற்று. இந்தச் சத்து என்பது சேம்பொருள் என்பாராய்த் திருவள்ளுவ தேவர் (௩௫௮) இல்

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்

சேம்பொருள் காண்ப தறிவு.

என்றருளினார். சேம்பொருள் யாதென்பாராய், பரிமேலழகியார் “தோற்றக்கேடுக ளின்மையின் நித்தியமாய் நோன்மையாற் நனை யொன்றும் கலத்தலின்மையிற் றாய்தாய்த் தானெல்லாவற்றையும் கலந்து நிற்கின்ற முதற் பொருள் விகாரமின்றி எஞ்ஞான்றும் ஒரு தன்மைத்தாதல்பற்றி அதனைச் சேம்பொருள் என்றார்” என்று பொருள் செய்தமையானும், அப்பொருள்படவே

சுநாஹிஸௌஸ்யோஷாபூ மஹாவாஹீஸௌசு|

சுத்யஹவரிஸௌக்யா தா மரிவ ஐத்யுஅதெ விஹு|

வாயுசங்கிதை சிவபெருமானுக்கு அங்ஙனம் இலக்ஷணம் கூறலானும் சேம்பொருள் என்றது சிவனாகிய மேற்று. மெய்கண்டார் “ஆதல்கத்தாமறிவறியா மெய் சிவன்ற ளாம்” என்னுந் திருவெண்பாவால், சத்தென்றது சிவன்றான் என்றார். பாடியத்திலே சத்து என்றது சிவத்துக்கும் சத்திக்கும் பெயராய்க்கொள்ள, ஈண்டு சிவன்றான் என்றது மலைவாமேயனின், ஆகாது; “காலந்தலையுமறியார் கலதிகள் காலந்தச் சத்தியநுள்ளி” என்று ஸ்ரீமூலர் அருளினமையின்.

“சௌமிய! * சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீயம்; அது அநேக பிரஜைகளை உண்டாக்குவதாய்ச் சங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்த சாந்தோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு ஆதியில் உளதாய், பிரபஞ்சம் அனைத்துக்குங் காரணமாய்க் கேட்கப்படுஞ் சத்து என்னும் பொருள் பிரமமா? பிரதானமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரதானத்தையே ஜகத்காரணமாகக் கூறல் யுத்தம்;

சுஜாஸேகா லொஹித ஸூகூ க்யூஷா வஹீ ஸுஜா ஜந யஹீ ஸா-ஹிவா (தைத்திரீய ஆரணியகம். க௦. கஉ. உசு)

“பிறவாததாயும், ஒன்றாயும், செம்மை வெண்மை கருமையுடையதாயும், ஒத்த பிரகாரமாய் அநேக பிரஜைகளைத் தோற்றுவிப்பதாயுமுள்ளது” என மற்றோர் சுருதி கேட்கப்படலான். ஈண்டுச் செம்மை முதலிய நிறங்களினுற் சுட்டப்படுகின்ற இராசச சாத்துவிக தாமசரூபத்தையுடைய சாங்கியப் பிரகிருதியே அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது. இவ்வாக்கிய குணசாரத்தினால் ஈண்டுச் சத்து என்னும் சப்தத்தின் பொருள் பிரபஞ்சகாரணமாகிய பிரதானமே. இராசச சாத்துவிககுண முடைமையின் அந்தப் பிரதானத்துக்கு ஜகத்காரண சித்தியின்பொருட்டுக் கிரியாசத்தி ஞானசத்தி சம்பந்தமும் உளதாகின்றது. அசேதனமாகிய பிரதானத்துக்கு ஜகத்காரண பரிணாமம் கூறல் யுத்தம், சேதனமாகிய சிவபெருமானுக்கின்று; பரிணாமத்துக்குக் காரணத்தின் விகாரரூபவுண்மையின். இங்ஙனம் நியாயத்தினாலும் சுருதியினாலும் பிரதானமே உலககாரணமாகிய சத்தெனப்படுவதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். அசப்தமாயும், அதுமானிக்கற்பாலதாயுமுள்ள பிரதானமானது உலகத்துக்குக் காரணமாயும் சத்தென்னும் பதத்தினுற் குறிக்கப்படுவதாயுமுள்ள வஸ்துவன்று. பின், அது (சத்து) சேதனமாகிய பிரமமே;

ததெஹித வஹுஸ்யா ஸுஜாயெய

(சாந். சு. உ. ௩)

“அது அநேகமாவேனாக என்று சங்கற்பித்தது” என்பதிற் சங்கற்பங் கேட்கப்படலான். அசேதனமாகிய பிரதானத்திற் சேதனகுணமாகிய சங்கற்பம் எய்தாது.

வஹீ ஸுஜா ஜநயஹீ ஸா-ஹிவா

(தைத்திரீய ஆரணியகம். க௦. கஉ. உசு)

* சத்து, ஏகம், அத்துவிதீயம் என்பவற்றின் பொருள் சைவத்திற் கொள்ளப் படுமாறு (கஅ-ஆம், ௩௧௮-௩௩௨-ஆம்) இலக்கங்களிற் பார்க்க.

“ஒத்த ரூபமாக அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பது” எனக் கேட்கப்படலான், சாங்கியப்பிரகிருதிக்கு ஜகத்காரணங் கூறல் அசங்கதம். (க. ச. அ) ஆம் சூத்திரத்திற் சிவபிரானைக் காரணமாகக்கொண்ட பிரகிருதியே அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிக்கும் என நிரூபிப்பேம். இராசச சாத்துவிக ரூபமாகிய கிரியாசத்தி ஞானசத்தியின் சம்பந்தம் பிரதானத்துக்கென்று கூறினமை அயுத்தம்; முக்குணமுடைய பிரகிருதியானது தாமசகுணத்தைத் தவிர்த்து இராசச சாத்துவிகங்களோடிசைதல் கூடாமையின். தாமசகுணமானது குறைந்துவிட, இராசச சாத்துவிக குணங்கள் மேற்படுமிடத்து, ஞானக் கிரியாசம்பந்தம் பிரதானத்துக்குளதெனக் கூறப்பாற்றன்று; சாத்துவிக இராசச தாமசகுணங்களின் சாமியாவஸ்தையுடையது பிரகிருதி என அங்கீகரிக்கப்படுதலின். சேதனராகிய சிவபெருமான் ஜகத்காரமாகப் பரிணாமமுற்று விகாரமுதுவர் என்றமை அஞ்ஞானவிலாசம்; நாமரூபவிபாகத்துக்கு அருகமல்லாத சூக்கும சித்சித்சத்தி விசிட்டராகிய சிவபெருமான் காரணர் என்றும், நாமரூபவிபாகத்துக்கு அருகமாகிய ஸ்தூல சித்சித்சத்திவிசிட்டராயிருக்கும்போது அவர் காரியமாதலும் உளவென்று கூறும் எமக்கு அப்பிரசங்க பயம் இல்லையாதலின்.

(ஆகேஷ்பம்) ஸபேவ ஸௌரேஜே மு சூவீக்ஷ!

வனகரெவா ஹிதீயபூ (சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமேவாத்துவிதீயம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் சத்ரூபமாகிய வஸ்து நிர்விசேஷம் என உறுதியாய்ப் பெறப்படுகின்றது; காரண அவஸ்தையுடைய இந்தச் (சத்து) சூக்குமப்பிரபஞ்சவிசிட்டமுடையதாய் எங்ஙனங் கூறப்படுமெனின்,

(உத்தரம்) சத்தே என உறுதியாய் நிச்சயிக்கப்பட்ட இது விசேஷ குணங்களை நிஷேதிக்கவில்லை; பின் அது அசத்துக் காரணம் அன்றென்பதை நிஷேதித்தது

கஸலூ ஹஜிமு சூவீக்ஷ!

கதொ வெ ஸஹாயக (தைத். உ. எ. க)

“அசத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது; அசத்திலிருந்தே சத்துப் பிறந்தது” என்ற சுருதியைக் கேட்டு அசத்தைக் காரணம் எனல் அஞ்ஞானமுதிர்ச்சியாதலின். மேலும்,

ஸௌரேஜே ஹிமு சூவீக்ஷ!

வனகரெவா ஹிதீயபூ (சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீயம்” என்றவிடத்துப் பிரபந்தத்துக்கு விசேஷணம் இல்லை என்பது எங்ஙனம்?

இச்சருதியில் “ஆசீத்” (இருந்தது) என்பது கிரியாவிசேஷம். “அக்கிரே” (முதற்கண்) என்பது காலவிசேஷம். “ஏகமேவ” (ஒன்றே) என்னும் நிச்சயம் வேறு அதிஷ்டாதா இல்லை என்பதின்மேற்று. அத்துவிதீயம் என்ற மையான் ஜகதுபாதானம் கூறப்படுகின்றது. அதனால் சர்வஞ்ஞதையும் அனந்தசத்தியும் (பிரமத்துக்கு) உண்டு; சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வசத்தித்துவமுமின்றிப் பிரமத்துக்கு ஜகத்தின் உபயகாரணம் எவ்வாரும்! இன்றேல், பிரகிருதிப்பிரத்தியயமாகிய சத்பதமானது ஒரே வஸ்துவின். மேலதாகக் கோடல் யுத்தம் அன்று; சத்பதமானது பிரகிருதியினாலும் பிரத்தியயத்தினாலும் இரு வஸ்துவைப் பிரதிபாதித்தலின். அங்ஙனம்,

ஸத்திஸிவஹ ஸஹஸ்ப்ரக்யாசி ப்ரத்யயொஹ்வதௌ |
தௌ ஸ்ரஹஸாரிர்ஸ்யுந ஸஸிவஜமஹாத்மகௌ ||

“சத்தியும் சிவனும் சத்து என்னும் பதத்தின் பிரகிருதியும் பிரத்தியயமுமாகக் கூறப்பட்டனர்; அவ்விருவரும் பிரமம்; (அவ்விருவரும்) சமரசத்தினால் சமஸ்த உலகங்களுமாயினர்” என்றது அபியுக்தகுத்தி. ஸ்தூல ரூக்கும சித்சித் பிரபஞ்சரூபசத்திவிசிட்டராகிய சிவபெருமானே காரியகாரணரூபராய்ச் சத்து என்னும் பதப்பொருளாயுள்ளார் என்பது நிர்ணயம். (௫).

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

மௌணபெஹ ஹாத்மஸூக (க. க. சு)

(கூ) கவுணமெனின், அன்று; ஆன்மசப்தவுண்மையின்.

(ஆகேஷம்) சேதனத்தின் தருமமாகிய சங்கற்பமானது அசேதனமாகிய பிரதானத்துக்கு இல்லாமைபின், சேதனராகிய சிவபெருமானே சத்தேனப்பட்டுக் காரணம் என்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டார்; இது அசங்கதமே;

ததேஜ வெனக்ஷத (சாந். சு. உ. உ),

தாசூவ வெனக்ஷத (சாந். சு. உ. ச)

“அந்த அக்கினி சங்கற்பித்தது; அந்த அப்புக்கள் சங்கற்பித்தன” என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் அசேதனத்தினும் சங்கற்பம் கவுணமாகக் கேட்கப்படுமாறு போல, பிரதானத்தினும் கவுணமாகச் செல்லுமாலோவெனின்,

(உத்தரம்) அன்று: ஆன்மசப்தம் சேதனத்தை உணர்த்துதலானும், “சௌமியி: சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்று தொடங்கி,

ஸ சூதா தகூபேலி (சாந். சு. அ. ஏ)

“அது ஆன்மா; அது நீயாகின்றன” என்று உபசங்காரத்திற் கேட்கப் படலானும், தேயு முதலியவற்றினும் சங்கற்பம் கவுணமாகக் கேட்கப்

படாது, அவற்றுக்கு ஆன்மாவாயுள்ள சிவபெருமானாகிய சேதனர் அந் தத் தேயுமுதலியவற்றுக்கு ஆன்மாவாக ஊடுருவித் தொடர்ந்திருத்தலா னுமாம்.

(சு)

(ஆகேஷம்) சங்கற்பத்தைக் கவுணமாகக்கொண்டாலும், அசேதன மாகிய பிரதானத்தைச் சத்ரூபம் என்றும், ஜகத்துக்குக் காரணம் என் றும் கூறல் அடாது; சேதனத்தை உணர்த்தும் அது (சத்து) ஆன்மசப்தங் கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆன்மசப்தம் அசேதனமாகிய பிரதானத்தை உணர்த்தவேண்டாம்; பின் சேதனமாகிய ஆன்மாவை ஆன்மசப்தத்தினால் முக்கியமாய்க் கூறலாமே. ஆகலின், சேதனமாகிய ஆன்மாவே ஜகத்காரண மும் சத்துமாம் எனின்.

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

தணிஷுஷு றொக்ஷாவபெஹாஸு (க. க. எ)

(எ) (சத்து ஆன்மா அன்று), *சத்தைப் பற்றினேற்கு மோக்ஷம் கூறப்படலான்.

சத்பதப்பொருளைப்பற்றிய தத்துவநிஷ்டனுக்கு மோக்ஷம் கூறப்படு கின்றது;

*(க. க. இ) ஆஞ் சூத்திரக் குறிப்பிலே சாந்தோக்கியத்துச் சுந்தானது சிவன் நிருவடி என்று பொருட்படுத்தப்பட்டமையின், சத்தாகிய இறைவர் நிருவடியே பிறப்பறுப்பதும், தொண்டர் துயர்வெயிற்கு நிழலாவதும், முத்திக்கரை நண்ணு தற்கு வாய்ந்த நல்ல புணையாவதும், பிற பற்றுக்களையெல்லாம் அறுப்பதுமாயுள்ள தெனத் திராவிட சுருதிமுதலியன முன்வருமாறு உணர்த்துவனவாயின்:—

நாலூர்மயானத் துநம்பர்ந்நடிநினைந்து
மாலூருஞ்சிந்தையர்பால்வந்தாராமறுபிறப்பே.

(திருநாலூர்த்திருமயானம், ஞாந, க)

சுழலார் துயர்வெயிற்சட்டிடும்போதடித்தொண்டர் துன்னு
நிழலாவனவென்றுநீங்காப்பி ரவிநிலைகெடுத்துக்
சுழலாவினை கள்கழற்று வகாலவனங்கடந்த
வழலாரொளியன காண்கவையாறனடித்தலமே.

(திருவையாறு, நாவ, கக)

செல்லடியேநெருக்கித்திறம்பாதுசேர்ந்தவர்க்கேசித்திழந்திசெய்வானே
(திருவலிவலம், சுந், உ)

பொழிகின்ற துன்பப்பயல்வெள்ளத்தினின்கழற்புணைகொண்
டிழிகின்றவன்பர்களேறினர்வான்யானிடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழிசென்றுமாதர்த்திரைபொரக்காமச்சுறவெறிய
வழிகின்றனனுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே.

(அடைக்கலப்பத்து, ச)

முடிமன்ன ராகின்மூவுலகம தான்வ
ரடிமன்ன ரின்பத் தளவில்லை கேட்கின்
முடிமன்ன ராய்நின்ற தேவர்க ளீசன்
குடிமன்ன ராய்க்குற்ற மற்றுநின் ருரே.

(திருமுந்திரம், திருவடிப்பேறு, கஉ)

தவ்யு தாவடுவ விரா யாவன விவோகெஷு ஸஸஸவதெது||

(சாந். சு. கச. உ)

“அவன் (புண்ணியபாவத்தினின்று) விடுபடாதவரையின், அவனுக்கு அங்கே தாமசமே; பின்னர் அவன் (பரம) சம்பன்னனாவான்” என்றது சுருதி. ஆகலின், பிரதானமும் ஆன்மாவும் சத்பதத்தினுற் சட்டப்படவில்லை. பிரதானகாரணவாதிகளுக்கும் அப்பிரதானநிஷ்டனுக்கு மோகூதம் உண்டெனல் உடன்பாடன்று; அந்தப் பிரதானந் தவிர்க்கப்படவேண்டிய தொன்றாகலின். ஆன்மநிஷ்டனுக்கு (மோகூதம்) இல்லை,

ஸிவ வாகொ ஷ்ய ஸ்ரீவாகா ஸ்வ-ஃநு-தூரி-துஜ||

அறிவிலொழுக்கமும் பிறி துபடுபொய்யுங்
கடும்பிணித்தொகையு மிடம்பையீட்டமு
மினையனபலசாக் கேற்றிவினையெனுந்
தொன்மீகாம னுய்ப்பவந்நிலைக்
கருவெனுநெடுநக ரொருதுறைநீத்தத்துப்
புலனெனுங்கோண்மீ னலமந் துதொடரப்
பிறப்பெனும் பெருங்கட லுறப்புருந்தலைக்குந்
துயர்த்திரையுலட்டிற் பெயர்ப்பிடமயர்த்துக்
குடும்பமென்னு நெடுங்கல்விழ்த்து
நிறையெனுங்கட்பு முரிந் துருறையா
வுணர்வெனுநெடும்பாய் கீறிப்புணரு
மாயப்பெயர்ப்படு காயச்சிறைக்கலங்
கலங்குபுகவிழா முன்னமலங்கன்
மதியுடனணிந்த பொதியவிழ்சடிலத்துப்
பையரவணிந்த தெய்வநாயக
தொல்லெயிலுடுத்த தில்லைகாவல
வம்பலர்தும்பை யம்பலவாணநின்
னருளெனு நலத்தார்பூட்டித்
தீருவடிநெடுங்கரை சேர்த்துமாசெய்யே.
(கோயினுன்மணிமால, கக)

பிறவிப் பெருங்கட னீந்துவர் நீந்தா
நிறைவ னடிசேரா தார்.

(உத்தரவேதம். ௧0)

அப்பொற் பதியி னிடைவேளாண் குலத்தை விளக்க வவதரித்தார்
செப்பற் கரிய பெருஞ் சீர்த்திச் சிவனார் செய்ய கழல்பற்றி
யெப்பற் றினையு மறவெறிவா ரெல்லை தெரிய வொண்ணாதார்
மெய்ப்பத் தர்கன்பாற் பரிவுடையா ரெம்பி ரானார் விநன்மிண்டர்.
(விநன்மிண்டநாயனாற்புராணம், ௪)

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தினாயனார் முதலிய வைதிக சைவசமயஸ்தாபனசாரியர் முதலாயினோர் (க. க. எ-ஆம் பிரயசுத்திரங் கூறியவாறு) சத்தாகிய இறைவன்றிருவடியையே மோகூதத்துக்கு வாயந்த நந்நெறி எனப் பற்றினார் என்று பெறப்படுகின்றது. , இந்தச் சத்தாம் திருவடியையே தேவாரமுதலிய பன்னிரு திருமுறைகளும் மற்றைய வைதிக சைவசாஸ்திரங்களும் யாண்டும் உயிராயும் பொருளாயுங்கொண்டு புகழ்ந்து துதிப்பனவாயின.

“பிற அனைத்தையும் விடுத்து இன்பஞ் செய்வோராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தீயானிக்கற்பாலர்” என்னுஞ் சுருதிகொண்டு அது நிஷேதிக்கப் படலான். (எ)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் பிரதானத்தை நிராகரிக்கும்பொருட்டு மிகு ஸ்பஷ்டமாகக் காரணங் கூறுவாராயினர்.

ஹெய்கூர் வஹநாஹு (க. க. அ)

(அ) (சத்தானது பிரதானம் அன்று); சத்துத் தவிர்க் கப்படல்வேண்டும் என வசன மின்மையானும்.

பிரதானமே ஆண்டுக் கூறப்பட்டதாயின், சத்துக்கு ஹேயத்துவமே கூறப்பட்டிருக்கும்; தத்துவமசி என்றதினால் மோக்ஷகாரணமாகத் தீயே யத்துவம் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரதானம் அன்றெனல் யுத்தம். (அ)

மேலும் பிரதானபக்ஷத்தில் விரோதம் என்று சூத்திரகாரர் கூறுவா ராயினர்.

புரூபா விரோயாக (க. க. கூ)

(கூ) பிரதிஞ்ஞைக்கு விரோதமுறலான்.

மேலுஞ் சத்பதப்பொருள் பிரதானம் அன்று; ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாம் அறியப்படும் என்னும் பிரதிஞ்ஞைக்கு விரோதமுறலான். சத் பதப்பொருளாகிய தத்துவஞானத்தினால் இந்தச் சத்தின் காரியமாகிய சமஸ்தசேதன அசேதனப்பொருளின் ஞானமெய்துகின்றது.

யெநாஸுதௌகௌ ஸுதௌகௌ ஹவதி (சாந். கூ. க. க)

“கேட்கப்படாதது எதினால் கேட்கப்படுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்தவற் றுற் பிரதிஞ்ஞை செய்யப்படுகின்றது. பிரதான காரணவாதத்தில் இது விரோதம்; சேதனத்துக்குப் பிரதானம் காரணமாதல் ஏலாமையின். (கூ)

(ஆக்ஷேபம்) பிரதானம் காரணமாக அறியப்படுங்கால், சடமாயும் விகாரமுறுதற்கு ஸ்தானமாயுமுள்ள இதன் காரியமெல்லாம் அறியப்படு கின்றன; மண்ணை அறியப்படலான் காரியமாகிய கடமுதலியன அறியப்படுவது போல்.

ஆகலின், இங்கே யாது விரோதமென ஆக்ஷேபித்து, சூத்திரகாரர் உத்தரமிறுப்பாராயினர்.

ஸூரூபா (க. க. க௦)

(க௦) (ஆன்மா சத்திற்போய்) ஒடுங்குதலான்.

மேலும், பிரதானஞ் சத்பதப்பொருள் அன்று;

ஸவாஹம் ஓ ஸொஜி விஜாநீஹி யமெத்ருததூரஷம் ஸ்விதி
நாஸி ஸதா ஸொஜி ததா ஸாவஹா ஸவதி ஸ்விதீதொ ஸவதி
தஸூரெநம் ஸ்விதீதூரஹதெ (சார். சு. அ. ௧)

“சொப்பனத்தியல்பை என்னிடத்து அறிந்துகொள்; செளமிய! ஓர் புரு
ஷன் நித்திரை செய்யுங்கால் அவன் சத்தேதோடியைந்தவனாகின்றான்; அவன்
தன் (பரம) ஆன்மாவை அடைகின்றான்; ஆகலின் அவன் நித்திரைசெய்கின்
றான் என்பர்” எனச் சேதனனாகிய ஆன்மா சத்தேதோடியைந்து ஒடுங்குகின்ற
னன் என்று சுருதி யுண்மையின். ஒடுங்குவது என்பதின் பொருள் இலயம்.
அசேதனமாகிய பிரதானத்திற் சேதனன் இலயமுறுதல் பொருத்தமின்று.
ஆகலின், பிரதானம் சத்தன்று. (௧௦)

சத்பதத்தினுற் சிவபெருமானே பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர், பிரதா
னம் அன்றெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

முகி ஸாரிந்ராஜ (க. க. ௧௧)

(௧௧) கதி சமானமாதலின்.

இவ்வுபநிடதத்திற் சத்பதமானது சிவபெருமானுக்குச் செல்லுமாறு
போல,

புருஷாவொ வெ ருஹம் *ஸந்ஹொ நரோ நஸி |

(தைத்திரீய ஆரணியகம். ௧௦. உச. ௪௨)

“புருஷராவார் மகானாகிய சத்தெனப்படும் உருத்திரரே; நமஸ்காரம்!
நமஸ்காரம்!” எனப் பிற சுருதியினும் (சத்தென்பது சிவபெருமானுக்குச்)
சமமாய்ச் (செல்கின்றது). ஆகலின், சத்தென்னும் பதத்தினுற் சுட்டப்
பட்டவர் சிவபெருமான் என்பது வெளிப்படடை. (௧௧).

இந்தச் (சாந்தோக்கிய) உபநிடதத்திலே வெளிப்படையாகச் சத்பத
வாச்சியமாகிய (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து எல்லாம் உற்பத்தியாகின்றன.
வெனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரூதகூர்ஜ (க. க. ௧௨)

(௧௨) சுருதியிற் கூறப்படலானும்.

நண்டும்,

சூதூகம் ப்ராண சூதூக சூகாஸம் (சார். எ. உச. ௧)

*“(பரம) ஆன்மாவிலிருந்து பிராணன்; (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து ஆகா
யம்” என்று தொடங்கி,

சூ. தூ. வனவெடி ஸவ-ஃ (சாந். எ. உ. க.)

*“(பரம) ஆன்மாவிலிருந்தே இஃதெல்லாம் (உண்டாகின்றன)” என்று கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், ஜகத்காரணமாய் சத்பதப்பொருளாயுள் ளது பிரமமே, பிரதானம் அன்றெனச் சித்தித்தது. (கஉ)

(சு) ஆனந்தமயாதிகரணம்.

ஈண்டுச் சிவபெருமானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்டுச் சாஸ்திர மொன்றினால் அறியற்பாலதாகிய ஜகத்காரணம் (சாங்கிய) தாந்திரிகர் பிரதா னத்தினுஞ் செல்லுமே என்னும் அதிவியாப்தியை ஆசங்கித்து, சேதனத்துவ முதலியன காரணமாதல்பற்றிப் பிரதானத்தில் அதிவியாப்தியாய்ச் செல் லாதுவாறு நிரூபிக்கப்பட்டது. அசேதனமாகிய பிரதானத்திற் போலச் சேதனமாகிய ஆன்மாவினும் அதிவியாப்தியில்லையென்று கூறும் பொருட்டு, மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

சூ. நஃ ஐயொஃ ஹாஸாஃ (க. க. கந.)

(கந) (சிவபெருமான்) † ஆனந்தமயர் ; அப்பியாசத்தினால்.

* சத்பதவாச்சியராய்ப் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமான் சிருட்டியாதி கிருத்தி யங்களுக்குக் காரணர் என்பது,

படைப்புநீநிலையுதிப்பயன்பருமையொடுநேர்மை
கிடைப்பல்கணமுடையான்கிறிபூதப்படையானார்
குடைப்பானையின்கமுகின்னெடுபுன்னைமலர்நாற்றம்
விடைத்தேவருதென்றன் ிருவேணுபுரமதுவே.

(திருவேணுபுரம், ஞாந, உ)

என்னுந் திராவிடசுருதியிலும் கூறப்படுகின்றது.

† ஆனந்தமிகுதியுடையார் சிவபெருமான் என்று தைத்திரீயத்திற் (உ. க) கூறப்பட்டவாறு, திராவிடசுருதியில்

“ஈறிலாப்பதங்களியாவையுங் கடந்த வின்பமே யென்னுடையன்பே”

(கோயிற்றிருப்பதிகம், க)

எனவும்,

“கருணைக்கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பீ”

(திருக்கோத்தும்பீ, க)

எனவும்,

“போற்றினின்கருணைவெள்ளப்புதுமதுப்புவனரீர்தீ”

(திருச்சதகம், சுந.)

எனவும் சிவபெருமான் போற்றப்பட்டார்.

மாயாவாத சர்வசாரோபநிடதத்தில் அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் ஐந்து கோசங்களும் கூறி, அவை தனித்தனி இன்னது இன்னதென இலக்ஷணமுங் கூறி, இவ்வைங்கோசங்களுக்குமேல் ஆன்மா (நிர்க்குணப்பிரமம்) உண்டென்று உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஐங்கோச அதீதத்திற் கூறப்பட்ட ஆன்மா “வைதிக சுத்தாதத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப் பட்டவினாவிடை” யினும், இந்தப் பாடிய உபக்கிரமணிகையினும் நிரூபிக்கப்பட்டவாறு மூலப்பிரகிருதிப்பாற்பட்ட சீவான்மாவன்றிப் பரப்பிரகிருதிப்பாற்பட்ட பரப்பிரம சிவனன்றும் என்றும், இந்தச் சிவதத்துவத்திலுள்ள சிவபிரானே தைத்திரீயத்தி

தலாபா வனதலாபாது ந சுகாபஸுலுதஃ (தைத். உ. க)

“(பரம) ஆன்மாவிலிருந்தே நிச்சயமாய் ஆகாயம் பிறந்தது” என்று தொடங்கி,

தலாபா வனதலாபாது ந சுகாபஸுலுதஃ |

(தைத். உ. ந)

“விஞ்ஞானமயத்துக்கு ஸ்வரூபுள்ள அந்தரான்மாவானவர் ஆனந்தமயர்” என்று கூறும் பிரமானந்தவல்லியில், அன்னமயாதி கோசத்துள் மறைந்த ஆனந்தமயராகிய (பரம) ஆன்மாவானவர் ஆகாயமுதலிய சகல பூதங்களுக்கும் காரணரென்று கூறப்படுகின்றது.

சண்டு ஆனந்தமய ஆன்மா என்றது ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷியின் ஆகேஷம்) ஆன்மா என்பது பூருவபக்ஷம்; ஆன்மாவுக்குரிய குணமனைத்தும் சண்டுக் காணப்படுதலின், எங்ஙனமெனின்,

வ்யயிஷா ஒஷயயஃ ஒஷயிஷா஽னா சுஹாதுராமுஷஃ |

(தைத். உ. க)

“பிருதிவியிலிருந்து ஓஷதிகளும், ஓஷதியிலிருந்து அன்னமும், அன்னத்திலிருந்து புருஷனும்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், ஐந்து அவயவமுடைய சரீரமுதலிய நிருபிக்கப்படுகின்றன. சண்டு அன்னமயம் என்றது சரீரம்; பிராணமயம் என்றது சரீரத்துள் இருக்கும் பிராணன்; மனோமயம் என்றது அதனுள் இருக்கும் மனம்; விஞ்ஞானமயம் என்றது அதனுள் இருக்கும் புத்தி; ஆனந்தமயம் என்றது இவை அனைத்துக்கும் ஆதாரமாகிய ஆன்மாவே. அன்னாதிகளுக்குச் சிரமுதலிய கற்பனை உபாசனையின் பொருட்டே. அன்னாதிகளைப் பிரமமாக உபாசனை செய்தலான் அவ்வவ் வன்னாதி களின் நிறைவே பயனாகக் கூறப்பட்டது. சம்சாரசாகாதுக்கத்தில் அமிழ்ந்திக்கிடக்கும் ஆன்மா எங்ஙனம் ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுமெனின்,

னும் (உ. அ), வேதாந்தகுத்திரத்தினும் (க. க. கந), சைவபாடியத்தினும் போற்றப் பட்ட அளவறுக்கொண ஆனந்தமுடையவரென்று அறியற்பாற்று. ஆகலின், ஐங் கோசங்கள் மாயாவாத சர்வசாரம் சிதம்பரவாத தைத்திரீயம் என்னும் இரு திறத்து உபநிடதங்களினும் கூறப்பட்டனும், அவை கருத்தினால் வேறுபடுவனவென்றும், வியாசர் (க. க. கச) ற் கூறியாங்கு, அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம் என்பவற்றுக்கு மேலாகக் கூறப்பட்ட விஞ்ஞானமயன் (அறிவுமிக்குடைய) ஆன்மா என்றும், ஆனந்தமயர் (ஆனந்தமிக்குடைய) சிவபெருமான் என்றும் பெறப்பட்ட லான், சண்டு ஏகான்மவாதியார் சர்வசாரோபநிடதப்பிரகாரம் தைத்திரீயோபநிட தப்பொருளை இணக்கித் திரித்து ஆனந்தம் சிறிதும் இலனாய், சிவபிரானால் ஆனந் தம் பெறற்பாலனாய்க் கிடந்த ஆன்மாவில் முடிக்கப்போந்தமை முற்றுந் தவறும். அஃ தன்றிச் சிவப்பிரமம் ஆனந்தகுணமுடையதாக வியாசர் குத்திரஞ் செய்ய, ஏகான்மவா தாசாரியர் அதற்கு ஆனந்தகுணமில்லையென்று குத்திரத்துக்கு வழுவர்த்தமுரைத் துச் குத்திரம் ஒருபுறமும் தமது பாடியம் ஒருபுறமுமாக வேறுபட்டுப்போகச் செய் தார்.

(பூருவபக்ஷியின் உத்தரம்) அன்று; ஈண்டு ஆனந்தசப்தம் பரப்பிரம சிவபெருமான் மேற்று;

சூநஹி ஸ்ரஹி (தைத். ந. சு. க)

“ஆனந்த(ருண)முடையது பிரமம்” என்று கூறப்படலான். மயசப்தம் விகாரப்பொருளை உணர்ந்துதலின், சிவபெருமானுடைய காரியமாகிய சீவனே ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுகின்றது. நித்தியசிவத்துவத்தையுடைய சிவபெருமானே ஆனந்தமயமாக அங்கீகரிப்பின்,

சுஹி ஸ்ரஹி ஹிஹி விஜாநஹி சூநஹி ஹி ஸ்ரஹிஹி
(தைத். ஆரணியகம். க0. சுசு. அச)

(பூருவபக்ஷியின் ஆகேஷம்) “எனது அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் சுத்தியாகுக” என்னுஞ் சுத்திப் பிரார்த்தனை வியர்த்தமாகும். ஆகலின், இவ்வானந்தமய ஆன்மா சீவான்மாவே; சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆனந்தமயமாகிய ஆன்மா சிவபெருமானே; எங்ஙனம்? இந்த ஆனந்தம் நிரதிகசமுடையதாக அப்பியாசத்தினால் (மீட்டும் மீட்டும்) கூறப்படலான். எங்ஙனம் அப்பியசிக்கப்படுகின்றது?

ஹெஷாநஹி ஹிஹி ஹிஹி ஹிஹி (தைத். உ. அ)

“இது ஆனந்தத்தின் ஆராய்வு” என்று தொடங்கி, விசேடமனிதருடைய ஆனந்தமுதற் பிரஜாயதி ஆனந்தபரியந்தம் அவ்வவ்வானந்தத்துக்கு மேன்மேல் நூறு மடங்காக உயர்த்திக் கூறி,

ஹ ஹகோ ஸ்ரஹி சூநஹி (தைத். உ. அ)

அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என்பதிருதியாகப் பிரமானந்தம் நிரதிபெத்தினாலே தலைமை வாய்ந்ததென அப்பியசிக்கப்படுகின்றது. இந்த நிரதிபயானந்தக் களஞ்சியம் இந்தச் சம்சாரிக்கெய்தாது.

(சித்தாந்தியின் ஆகேஷம்) நித்தியசுத்தராகிய சிவபெருமான் ஆனந்தப்பராயின், சுத்தியின்பொருட்டு அவரைப் பிரார்த்தித்தல் என்னெயனின்?

(சித்தாந்தியின் உத்தரம்) உற்கிருஷ்ட பிரகாசமுடைய சந்திரனை மறைத்த முகில் நீங்கியவிடத்து அது தூய்தாப் விளங்குதல் போல, நித்தியசுத்தராகிய அவரைக் காணவொட்டாது மறைக்கும் திரோதானமலம் திருநதலே சுத்தியாம். ஆகலின், ஆனந்தமயர் சிவபெருமானே. (கந)

(ஆகேஷம்) ஆனந்தமே பிரமம் என்று கூறப்படுகின்றது; அதின் பிரகாரம் ஆனந்தமயம் “மய” என்னும் பிரத்தியயத்துக்கு விகாரார்த்த

முண்மையின். சிவபெருமான் ஆனந்தமயராயின், பிரமத்திருந்து அவ்வீசுவரந் வேறாவர் எனக் கொள்ளப்படுவர். அங்ஙனஞ் சிவபெருமான் விகாரரூபராயின், அவரும் அறித்தியராவர் என்னுஞ் ஆசங்கைக்கு,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

விகாரஸூத்ரானெதி ஹெஷு ப்ராஹுயு-பாக் (க. க. கச)

(கச) விகாரசப்தமுண்மையின் ஆனந்தமயம் பிரமம் அன்றும் எனின், அன்று; அது *மிகுதிப்பொருட்டாகலின்.

(ஆகேஷிபம்) அன்னமயமுதலியன அன்னமுதலியவற்றின் விகாரமாதல் போல, ஆனந்தமயமும் ஆனந்தத்தின் விகாரமாம்; விகாரமாயுள்ள கடமுதலியன மண்மயமாதல் போல. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு விகாரமின்மையின் ஆனந்தமயம் ஆன்மாவேயாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; ஈண்டு “மய” சப்தம் மிகுதிப்பொருண் மேற்றமாகலின். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம் என்பவற்றிற்றான் மயசப்தம் விகாரப்பொருளின்மேற்று; விஞ்ஞானமயம் என்றது விஞ்ஞானமிகுதியையுடைய ஆன்மாவின் மேற்று; ஆனந்தமயம் என்றது ஆனந்தமிகுதியையுடைய சிவபெருமான் மேற்று. (கச)

(ஆகேஷிபம்) எப்பிரகாரத்தினாலேனும் மயசப்தம் விகாரப்பிரகாரணத்திற் படிக்கப்படுதலின், விகாராந்தம் கோடலே உசிதம் என ஆசங்கிப்ப,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

தஜெகௌ ஷ்வெஷ்வராஹ் (க. க. கரு).

(கரு) (அவர்) அதற்கு எதுவாகக் கூறப்படலானும்.

வனஷ ஹேஷு சூந்நியாதி (தைத். உ. எ)

“இவர் நிச்சயமாக † ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றனர்” என உயிர்களை யுற்று ஆனந்தத்துக்குக் காரணராதலின் ஆனந்தமயர் என்று கூறப்படுகின்றார். தாம் மிக ஆனந்தமுடைமையினன்றோ, அவர் பிறர்க்கு ஆனந்தத்தை விளைக்கின்றனர். ஆகலின், சிவபெருமானே ஆனந்தமயர். (கரு)

(கமய சப்தம் (ஆனந்த) மிகுதிப்பொருளிலே சென்றதென்று வியாசர் சூத்திரம் நேரே கூறியவிடத்தும், அதனைப் பொருட்படுத்தாது ஏகான்மவாதியார் அன்னமயாதிகளிற் போல் (ஆனந்த) மயமும் விகாரப்பொருளிற் சென்றதென்றுணரச் சூத்திரார்த்தம் வழுவறச்செய்தனர்.

† தாம் ஆனந்தக்கடலாதலின் முக்தர்க்கு ஆனந்தம் விளைக்கின்றார் என்பது, கோலமாகரியுரித்தவரவொடுமேனக்கொம்பிளவாமை சாலப்பூண்டுதண்மதியதுருடியசங்கரனார்தம்மைப்

(ஆகேஷிபம்) ஆனந்தமிகுதியுடைய சிவபெருமான் ஆனந்தமயர் எனக் கூறப்பட்டனும், இவர் பிரமத்தினின்று வேறுனவர் எனப் பெறப்படுகின்றது;

ஸ்ரஹுஹு ஸ்ரஹு (தைத். உ. ௫)

“ஆதாரமாகிய பிரமம் புச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிற்றே சிவபெருமான் தமக்குப் பிரமத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டனர் எனப் பெறப்படலான். சிவபெருமானினின்று பிரமத்தை வேறுகக்கொள்ளின், சுவாதந்திரியமின்மையான் பிரமத்துக்கு ஜகத்காரணமாதன்முதலியன அசம்பவமாகும். ஆகலின், ஈண்டு ஆன்மா என்று கோடலே சமீகினமெனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஹ்ரு வணிகுஹ்ருவஹ்ரு ஹ்ரு (க. க. கக)

(கக) மந்திரத்திற் குறிக்கப்பட்ட (பிரமம் ஆனந்தமயமாகக்) கூறப்படலான்.

ஹ்ரு ஹ்ரு ஹ்ரு ஹ்ரு (தைத். உ. க)

போலத்தம்மடியார்க்குமின்பளிப்பவர்பொருகடல்விடமுண்ட
நீலத்தார்மிடற்றண்ணலார்சிரபுரத்தொழுவிலைநிலாவே.

(திருச்சிரபுரம், ஞான, உ)

ஏரிநிறைந்தனையெசல்வன் கண்டாயின்னடியார்க்கின்பிவிலைப்பாண்கண்டாய்
(திருமறைக்காடு, திருத்தாண்டகம், நாவு, ௫)

தன்னவழிவனவன்புடைத்தொண்டர்க்கழநதும்பி
யின்னல்களைவனவின்னம்பரான்றணியையடிபே.

(திருவினம்பரம், நாவு, க)

கல்லெப்பிசைந்துகனியாக்கித்தன்நருணை
வெள்ளத்தழந்திவினைகடிந்தவேதியனை.

(திருவம்மாலை, ௫)

அண்டமுதலாயினந்தமிலாவாநந்தம்
பண்டைப்பரிசேபழவடியார்க்கீந்தருளு
மண்டம்வியப்புறுமாபாடுதுங்காணம்மானாய்.

(திருவம்மாலை, க)

நானந்தமில்லான்றனையடைந்தநாயேனை
யானந்தவெள்ளத்தழந்துவித்தான்காணை
யானந்தவெள்ளத்தழந்துவித்ததிருவடிகள்
வானுந்துதேவர்கட்கோர்வான்பொருள்காண்சாழலோ.

(திருச்சாழல், ௧௦)

பேச்சற்ற வின்பத்துப் பேராணந் தத்திலே
மாச்சற்ற வென்னைச் சிவமாக்கி மாள்வித்துக்
காச்சற்ற சோதி கடன்மூன்றுங் கைக்கொண்டு
வாச்ச புகழ்மாளத் தாடந்து மன்னுமே.

(திருமந்திரம், திருவடிப்பேறு, க)

என்னுந் திராவிட சுருதிகளானும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

க. க. க௭]

இதராறுபபத்தியதிகரணம்.

கக௭

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என்னும் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட அந்தப் பிரமமே,

சுநொஞா சூதூ ந௦டியஃ (தைத். உ. ௫)

“மற்றோர் அந்தரான்மாவானவர் ஆனந்தமயர்” எனச் சுருதியில் ஆனந்தம் மிகுத்திருத்தலின் ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுகின்றது.

வ்ஹுஹுஹு ப்ருதிஷ்டா (தைத். உ. ௫)

“ஆதாரமாகிய பிரமம் புச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிலுள்ள பிரமம் என்னும் மொழி பிரணவத்தின் மேற்று. அப்பிரணவம் சிவபிரானது வாசகமாதலின், (அது) அவர்க்கு ஆதாரம்.* (கக)

(௭) இதராறுபபத்தியதிகரணம்.

பிரமமாகிய சிவபெருமானுக்குச் சமவ்யசித்தியினால் வாய்ந்த ஜகத் காரணத்துவ முதலிய இலக்ஷணம் பிரதானம் ஆன்மா என்பவைகளுக்கு அதிவியாப்தியிற்ற செல்லாதென்று தாபிக்கப்பட்டது. இதன்பின் சீவ சமவ்யசுரூபமாகிய இரண்ணியகருப்பருக்கு ஜகத்காரணத்துவ முதலிய கேட்கப்படுகின்றதே என ஆகேஷிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

நெகரொநுவவதேஃ (க. க. க௭)

(க௭) பிறரும் அன்று; பொருத்தமின்மையின்.

யதஃ ப்ரஸுஹிதா ஜமதஃ ப்ரஸுஹிதோயெந ஜீவாஹுஸஸஜ-ஹிஹிஷ்டா யதேஷாயிஹி வுரூஷாநுஸுஹி விவெஸ ஹிதாநி ஶராஶராணி (தைத். ஆரணி. ௧௦. க. க)

“பிரபஞ்சோற்பத்தி என்கிருந்து உளதாயிற்றோ, அதுவே நீரினாற் பூமியிலே (உயிர்களுக்கு) சரீரத்தைத் தோற்றுவித்தது; அதுவே ஓஷதிகள் வாயிலாகப் புருஷர்களையும், மிருகங்களையும் சராசரப்பொருள்கள் அனைத்தையும் பிரவேசித்தது” என்னும் மகோபநிடதசுருதியே விஷயம்.

ஜகம் அனைத்தையுந் தோற்றுவித்தற்குக் காரணராகக் கேட்கப்படும் புருஷர் சிவபெருமானா? பிறரா? என்பது சந்தேகம்.

*இதற்குப் பின்னர்ப் போந்த வடமொழிவாக்கியங்கள் பர்டியகாரர் கருத்துக்கு முற்றும் விரோதமுறலின், அவை ஒவ்வாவென்று மொழிபெயர்க்காது தவிரக் கப்பட்டன. இங்ஙனம் சிவார்க்கமணிதீபிகையினும் இயைக்கப்பட்டிருத்தலின் வைதிக சைவர்கள் அவற்றையும் அறிந்து தவிர்த்துக்கொள்வாராக.

“இரண்ணியகருப்பர் முதற்கண் இருந்தார்” என்னும் இடத்தினும்,

புஜாவதி வெவ் ஹிரணுமஹம்|

(தைத். சங். நு. நு. க. உ)

“பிரஜாபதியே இரண்ணியகருப்பர்” எனக் கேட்கப்படலானுமாம். ஆக
லின், இரண்ணியகருப்பரே பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரண முதலியனவா
கப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர் எனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். ஈண்டுச் சிவபெருமானுக்கு வேறாக மற்றோர்
இரண்ணியகருப்பர் கூறப்பட்டனரல்லர்; பிரபஞ்சகாரணமாதன் முதலிய
சிவபெருமானார் குணங்கள் இரண்ணியகருப்பர்க்குச் செல்லாமையின்.

யதஃ புஸுஹிதா ஜமதஃ புஸுஹிதிஃ (தைத். ஆரணி. க௦. க. க)

“எதினின்னு பிரபஞ்சோற்பத்தி உளதாயிற்று” என்று தொடங்கி, பிர
பஞ்சகாரணராகிய சிவபெருமான்

சுதஃவரஃ நாநு ஜணீயஸஃ ஹி ப்ராதாரஃ யநுஹதொ ரிஹானு|
யபெகுகிஷுக்ஷிநஹாஹிவஃ விஸு வாராணஃ தஸிஸஃ வரஸூக||

(தைத். ஆரணி. க௦. க. க)

“மகத்துக்கு மகத்தாயும், பரத்துக்குப் பரமாயும், அணுவக் கணுவாயும்,
ஒன்றாயும், வெளிப்படாததாயும், அனந்தருபமாயும், விகவமாயும், புராண
மாயும், தமசுக்கு மேலாயுமுள்ளது” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் போந்
தவற்றில், அவர் சர்வோற்கிருஷ்டராகவும், பிரகிருதிக்கு மேலானவராக
வும் அறியப்படுகின்றனர். ஆகலின், இந்த இலக்ஷணம் அண்டத்துட்பட்
டிருக்கும் இரண்ணியகருப்பருக்கு (பிரமாவுக்கு)ச் செல்லாது. மேலும்,

ய ணநஃ விஹாஜீதாவஸு ஹவணி|

(தைத். ஆரணி. க௦. க. உ)

“எவர்கள் இவரை அறிகின்றார்களோ, அவர்கள் *அமிர்தராகின்றார்கள்”
என்னுஞ் சுருதி அவரது ஞானத்தினால் எய்தும் சிவத்துவம் முத்தியாம்
என்று கூறுகின்றது. இது இரண்ணியகருப்பர்க்கெய்தாது; சிவபெருமா
னுக்கு முத்திவேறுத்துவமே அசாதாரணலிங்கம்;

யஹ ஹிவஹாகாஸஃ வெஷயிஷுணி ரிநவாஃ|

தஹாஸிவவிஜாய ஹிவஸுரஹா ஹிஷுணி||

(சுவே. சு. ௨௦)

“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுக்கின்றார்களோ, அப்
போது தான் சிவபெருமானை அறியாது (அவர்) துக்கத்துக்கு முடிவு எய்

தும்” என்னும் சுருதி கேட்கப்படலான். உபக்கிரமோபசங்காரத்தினால் (இரண்ணியகருப்பர்) சித்தித்தார் என்று கூறுவதிற் பயனில்லை. அவர்க்குப் பொருந்துமாறினமையின், பிரஜாபதி தாதா என்னும் மொழிகள் இரண்ணியகருப்பரை விடுத்து, பிரஜைகளாகிய பசுக்களுக்குப் பதியும், உலகத்தைத் தாங்குபவருமாகிய சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கின்றன. (தைத். சங். ச. க. அ. ச; தைத். ஆரணி. டு. கடு. ௪0) என்னும் சுரிடத்தும் சிவபெருமானே பிரதிபாதிக்கற்பாலர்; எங்ஙனமெனின்,

ய 0௦௦0௦௦ சுஸு ஐவடிதுதுவடி (தைத். சங்கி. ச. க. அ. ச)

“இருகாலும் நாற்காலுமாயுள்ளவற்றை எவர் ஆளுகின்றாரோ” எனவும்,

சுடிதுவண-0 தலிஸி வாஸூகி

(தைத். ஆரணி. டு. கடு. ௪0)

“தமசுக்குமேலே ஆதித்தியவர்ணராயுள்ளார்” எனவும் சுருதிகள் அவருக்கு (முறையே) விசுவேசுவரத்துவத்தையும் விசுவாதீதத்தையும் இலிங்கமாகக் கூறலான். ஜகத்காரணமுதலியவற்றைப் பிரஜாபதிசப்தவாச்சியர் சிவபெருமானன்றி இரண்ணியகருப்பர் அன்று. (கௌ)

சிவபெருமானுக்கும் இரண்ணியகருப்பர்க்கும் பேதமின்மையின், பிரபஞ்சகாரணம் இரண்ணியகருப்பர்க்கு ஆகலாம் என, அதனை ஆசங்கித்து

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இயுப்பாராயினர்.

ஹெடிவடிவடிபாது (க. க. கஅ)

(கஅ) பேதங் கூறப்படலானும்.

யெரடிவாநா0 பூயலி0 பூரஸூகியாயிகொ ருடிபா 0ஹ
வி-0 ஹி-0ரணு0மஹ-0 பூதுஜாயபாநடி

(தைத். ஆரணி. க0. கடு. ௨௮)

“விசுவாதீதரும் மகர்ஷியுமாகிய உருத்திரர் தேவர்களுள்ளே முற்பட்டவராகிய இரண்ணியகருப்பர் முதற்கட் பிறக்கக் கண்டனர்” என்னும் இம்மகோபநிடதத்திலே, சிவபெருமானுக்கும் இரண்ணியகருப்பர்க்கும் (முறையே) காரணகாரியத்தினால் பேதமாம் முறைமை கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், இரண்ணியகருப்பர்முதலிய பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் காரணர் சிவபெருபான் என்று சித்தமாயிற்று. (கஅ)

பின்னரும் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றனர்.

காரிஆ நூநூலாநாவெகூர் (க. க. ௧௯)

(௧௯) சங்கற்பமுண்மையானும் அனுமானபேகையில்லை.

புஜாவதி ரகாஸ்யத புஜாஸ்யஜெய|

(தைத். சங். நட. க. க. ௧)

“யான் பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிசெய்வேகை எனப் பிரஜாபதி காமுற்றனர்” என யாண்டும் சுருதிகளிலே உலகசிருஷ்டிவிஷயத்தில் இரண்ணியகருப்பருடைய சங்கற்பம் கூறப்படுகின்றது. அங்ஙனமாயினும், அவர் உலகத்துக்குக் காரணமாதலையுற்று அனுமானபேகை யுத்தியபேகை இல்லை; அவரது காமம் (சங்கற்பம்) அவார்தர சிருட்டி விஷயம் பற்றினமையின். வேதாந்த சூத்திரத்து (உ. ச. ௧௭) லே இந்த இரண்ணியகருப்பரது அவார்தரசிருஷ்டியும் சிவபெருமானுக்கே உரித்தென்று (சூத்திரகாரர்) கூறுவர். (௧௯)

கடுநந ஜீவெநாதநூபுவிநூ நாரிநாவெ வுராகாவாணி

(சாந். சு. நட. உ)

“இந்தச் சிவனாகிய ஆன்மாவோடு பிரவேசித்து நாமரூபத்தைப் பேதமுறுத்துவேன்” என இரண்ணியகருப்பருபமாகப் பிரபஞ்சத்துள்ளே பிரவேசித்த சிவபெருமானே நாமரூபங்களுக்குக் கர்த்தாவாம் எனக் கேட்கப்படுகின்றமையின், இவ்விருவர்க்கும் அபேதமே அங்கீகரிக்கற்பாற்றெனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுவலிஸஸ்ய அ தஜோமௌ ஸாவதி (க. க. ௨௦)

(௨௦) ஈண்டு இவருக்கும் அவர் சம்பந்தம் கூறுகின்றது.

புஷ்டாயிவதி புஷ்டஹ்ணாயிவதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. உக. நட. ௧)

“பிரமாவுக்கு அதிபதியாகிய பிரமமே அதிபதி” என்னும் இவ்வுபநிடத தந்திரத்து மந்திரபாகம் சிவபெருமானுக்கு இந்த இரண்ணியகருப்பர் அதிநாய்ச் சேஷத்துவசம்பந்தமுடையவென்று கூறுகின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானே உலககாரணர். இவர்க்கு இரண்ணியகருப்பர் சேஷபூதர் என்று சித்தித்தது. (௨௦)

(அ) அந்தரதிகரணம்.

மேலை அதிகரணநியாயங்களினுற் சர்வஞ்ஞரும், நித்தியதிருப்தரும், அநாதிபோதமுடையரும், சுவதந்திரரும், அலுப்தசத்தியினரும், அனந்தசத்தியினரும், சர்வப்பிரபஞ்சோபயகாரணரும், சமஸ்த உபநிடத தந்தி

ரங்களினுற் சமந்வயமாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுவரும், சுவப்பிரகாசமாகிய சமஸ்தப் பிரபஞ்ச விசிட்டாத்துவிதீய சுபாவமுடையரும், சச்சிதானந்த சொரூபரும், சம்சாரமாகிய பாசத்தைச் சேதிக்கும் காரணரும், சித்து அசித்து என்னும் இரண்டுக்கும் வேறானவருமாகிய சிவபெருமானே பரப் பிரமம் என்று சித்தித்தது. சாதகர்களுடைய சம்சாரத்துக்கு ஓளஷதமா யும், மனசைச் சமாதானஞ் செய்ய யோக்கியமுடையதாயுமுள்ள அவரு டைய வடிவமொன்றை உணர்த்துமாறெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுஷுப்தரே-ஹ வபெஸாசு (க. க. உக)

(உக) உள்ளேயுள்ளார் (சிவபெருமான்); அவர் குணங் கள் கூறப்படலான்.

ய ண்ஷொனராஹிதேஹ ஹிரண்யம் வுஸுஷொ ஹ்யுதே ஹி ரண்ய ஸுஸுஹ ஹி-ரண்யகேஸா சூத்ரணவாஹ்வ-ஹ வஸுவண-ஹ ஸுஸுயயா கவ்யாஸு வுணுரீகதேவ ஶகிணி (சாந். க. சு. சு, எ)

“பொற்றாடியோடும், பொற்கேசத்தோடும், *நகந் தொடுத்து முழுமையும்

*சாந்தோக்கியத்திலே (க. சு. சு) கேசாதி பாதாந்தம் பொன்வண்ணமாகக் கூறப் பட்டவர் விஷ்ணுவா? சிவபெருமானா? எனின்,

கருவுடைமுகில்வண்ணன் காயாவண்ணன்.

(முதலாயிரம், நாச்சியார்திருமொழி. க. சு)

கடல்வண்ணன் கண்ணன்

(திருவாய்மொழி, நட. சு. ௧0)

என்றற்றொடக்கத்தனவாக நாலாயிரப்பிரபந்தத்தினும், அங்ஙனம்

பெருங்கடல்வண்ணனும் பிரமனுமேரா

வருமையாடிநிழல்பரவிநின்றேத்து மன்புடையடியவர்க்கணியருமாவர்.

(திருவிடைச்சூரம், ஞான, ௧0)

கரியவனான் முகன்காணவொண்ணாத்

தெரியவன்வளநகர்திருவல்லமே.

(திருவல்லம், ஞான, ௧)

என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் திராவிட சுருதிகளினுங் கூறப்பட்டவாறு, நாராய ணர் கருமைத் திருமேனியுடையரேயாக, பிரமாவின் முகத்திற் றேன்றிய (தூரிய ருத்திரராகாத) ஸ்தானுருத்திரரைப் புகழ்ந்தவிடத்தும்

பொன்றிகழும்மேனிப்புரிசடையம்புண்ணியனும்

(இயற்பா, முதற்றிருவந்தாதி, க. ௧௮)

என்று நாலாயிரப்பிரபந்தத்தினும்,

சேம்பொன்னுற்செய்தழகுயெய்தாற்போலுஞ்செஞ்சடையம்பெருமானேதெய்வம்.

(திருவதிகைவீரட்டானம், அடையாளத்திருத்தாண்டகம், நாவு, ௧)

அரும்பித்தசேஞ்ஞாநீறேய்க்கும்மடி..

(திருவதிகைவீரட்டானம், திருவடித்திருத்தாண்டகம், நாவு, ௪)

பொன்னேர்தருமேனியனேபுரியு

யின்னோர் சடையாய்வினைக்காவிரிய

பொன்வண்ணமாயும் (கபி எனப்படும்) சூரியனால் விகசிதமாய இருப்புண்ட
ரீகம் போலும் கண்களுமுடையர் இந்த ஞாயிறு மத்தியிலுள்ள இரண்ணிய

என்னீர்வயனாகேச்சுநகரின்
மன்னையெனவல்லினைமாய்ந்தறுமே.

(திருநாகேச்சரம், ஞான, க)

பகம்பொன்விநிறத்தானைப்பானீற்றானே.

(திருவாலவாய், திருத்தாண்டகம், நாவு, ௨)

என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் திராவிடசுருதிகளிற் கூறப்படலானும்,

நடுநீர் ஹிரண்யவாஹவெ ஹிரண்யவண்பாய ஹிரண்யரூப
வாய வெந்நீர்

“பொற்புயமுடையார்க்கு, பொன்வண்ணருக்கு, பொன்வடிவீனர்க்கு நமஸ்காரம்”
என்று தைத்திரீய ஆரணியகம் (௧௦. ௨௨. ௪௦) கூறலானும் பொன்வண்ணமுடையார்
சிவபெருமானே என நேரே சுருதிகளாற் பெறப்படுவதேயாக, கரிய திருமேனியு
டைய நாராயணர்க் கேற்றுதற்கு இரண்ணியசப்தம் நேரே பொன்னிறமெனப்
பொருட்படுத்த இடங்கொடாமையின்,

ஹிரண்ய ஸ்வெஷா ருணீயசுவரோ |

“இரண்ணியசப்தம் விரும்பற்பாலதின்மேற்று” என்று இராமாநுஜ வைணவ சூத்
திரபாஷ்யத்துக்குப் பிரகாசமாய்ப் போந்த சுருதிப் பிரகாசிகையுடையார் பொருட்
படுத்தினமை ஒவ்வாது கவுணர்த்தத்தின் மேலாயிற்று. ஆகலின், சுருதிப்பொருள்
பொன்வண்ணராகிய சிவபெருமானுக்கே வாய்ப்புடைத்தாகி கருநிறத்தினராகிய
நாராயணர்க்கு வாய்ப்பிலதாயிற்று.

†சாந்தோக்கியத்திற் (க. ௬. ௭) கண்ட புண்டரீகம் செந்தாமரையின் மேற்றெனப்
பொருட்படுத்தினமை பூருவமீமாஞ்சை (க. ௩. ௩—௮) ஆஞ் சூத்திர (௨-ஆம்) அதிக
ரணத்திற் கூறப்பட்ட நியாயங்கொண்டாம். சிவபெருமான் நிருக்கண்கள் செந்தா
மரைபோற் செந்நிறமுடைமையானன்றோ திராவிட சுருதிகள்

முளைஞாகீறன்மலர்க்கண்கண்பூன்றும்.

(திருக்குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம், நாவு, ௬)

என்றும்,

சேவ்வணமாந்தீந்நயனம்வழிசெய்தசிவமூர்த்தி

(திருவாரூர், சுந். ௨)

என்றுங் கூறின.

“செக்கர்வானச்சடையோன்சேவடிக்கீழந்நாளின்

மெய்க்கணிட்டுச்சக்கரரீபெற்றவினையாட்டேபோல்”

என்று பழைய திருவாய்மொழிப் பிரதியினும்,

பங்கயமாயிரம்பூவினிலோர்பூக்குறையத்

தங்கணிடந்தரன்சேவடிமேற்சாத்தலுமே

சங்கரனெம்பிரான்சக்கரமாற்கருளியவா

றெங்கும்பரவிநாந்தோணைக்கமாடாமோ.

என்று திருவாசகத்தினுங் கண்டவாறு, நாராயணர் ஜலந்தராகுரன் உடலைப்
பிளந்த சக்கரத்தைப் பெறவேண்டிக் காஞ்சீபுரத்திற் சிவபெருமானை நாடோறும்
ஆயிரர் தாமரைகளால் அர்ச்சித்துவந்தபோது, ஓர்நாட் கமலப்புஷ்பம் ஒன்று
குறைய, தீமது கண்ணை இடந்து பூசித்துச் சிவபெருமானிடத்துச் சக்கரப்படை
பெற்று,

லொ஽வி வவெ வரம் வடிஸடிஸம் நெது ரீதந் |

வடி஽கூ ஐதி விவரூதிஃ ஸுவதாஹ தயாஹிபு ||

புருஷர்” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

ஞாயிறுள்ளே உள்ள இந்தப் பொன்மயபுருஷர் சிவபெருமானா? இன்றேல் வேறு தேவதா விசேஷமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அனைத்துக்கும் ஆதாரராயும், சர்வவியாபகருமாயுள்ள சிவபெருமானுக்குச் சூரியனுக்குள்ளாதலும், இரண்ணியரூபராதலும் இல்லை. அவர் சுவேச்சையாகக்கொண்ட வடிவமேயாயின், அவருக்கு நியதமாய் முக்கட்டிருமேனி இருக்கவேண்டும். அவ்வடிவம் ஈண்டு இல்லையாயிற்று. “புண்டரீகமேவ மகக்ஷிணி” என்பதினாற் புண்டரீகக் கண்கள் இரண்டே கேட்கப்படுகின்றன. அங்ஙனம் அவர் சுவேச்சையாய் (வடிவங்) கொண்டாலும், தேகமானது சம்சாரிக்குப் போலச் சிவபெருமானுக்குத் துன்பத்தை விளைக்கும். சுவேச்சா சம்பந்தமாய்க்கொள்ளினும், அக்கினிக்குச் சுடுகை சுபாவமன்றோ; ஆகலின், சிவபெருமானுக்குச் சரீரசம்பந்தம் (கூறல்) ஒவ்வாது. அதுபற்றி இவர் மற்றோர் தேவதாவிசேஷமே, சிவபெருமான் அன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அவர் சிவபெருமானே; எதனால்? அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்.

“தமக்குத் தாமரையை நிகர்த்த கண்வேண்டுமென்று வரம் வேண்டி அதனையும் பெற்றுப் பதுமாக்ஷிண் (தாமரைக்கண்ணன்) என்று பிரசித்திபெற்றனர்” என்று புராணங் காரணங் கூறலானும், “அரவிந்தலோசனன்,” “புண்டரீகங்கள் போலுங் கண்ணன்” என்று திருவாய்மொழியினும் (சு. ஏ. ௧0; சு. அ. ௭) பிறவிடங்களினுங் கூறப்படலானும், சாந்தோக்கிய சுருதியிற் கண்ட தாமரைக் கண்கள் சிவபெருமான் மேலனவாமென்க.

பெருவயு ஸுவிதாஜு-பெருவயா ஹம-ஹா நொ யியஃ குரீகா|

புருவோடியா-தூ வரெணு-யீ-ஹீ-தூ-நயஃ குரீஃ |

“தேவ (சிவ) சூரியனுக்கு மத்தியிலேயுள்ள எந்தப் பரீக்கர் எங்கள் அறிவிச்சை கிரியைகளைச் செலுத்துகின்றாரோ, அம்முக்கியப்பொருளாயினாரைத் தியானிக்கின்றோம்” என்று யாஞ்ஞவற்கியர் கூறலானும்,

ஹரஃ ஸுரஹரொ ஹ-ஹஃ |

என்று வடவொழிநிகண்டு கூறலானும்,

யபெஷ ரு-பெ-ஷா ஹ-ஹ-பெ-ஷா ஸு-ஹ-வா-ஹ-ஹஃ |

“இந்த உருத்திரர் பரீக்கர் எனப்படுவர் எனப் பிரமவாதிகள் கூறுவர்” என்று மைத்திராயணோபநிடதம் (சு. ௭) கூறலானும்,

விரிந்தபல்க திருடையதோர் வெய்யவனவேட

பொருந்திவைகியகண்ணுதற்பரமனேபோன்றான்.

(கந், அவைபுகுபடலம், ௮௬)

மாநிலாவருக்கனுப்பண்வைகியபரமனேபோ

லாறுமா முகத்துவள்ளலங்குளைப்புரவிமான்றேரேறினான்.

(கந், சூரபன்மன்வதைப்படலம், ௪௭)

என்று கந்தபுராணங் கூறலானும், சூரியனுக்கு மத்தியிலுள்ளார் சிவபெருமனேயாம்.

ஸ வளஷ ஸவெ-ஷாஹொகாநா ஜீஸஃ ஸவெ-ஷாஹொகாநாஸு
தவஸ்யாஜிதிநாஸி ஸ வளஷ ஸவெ-ஷஃ வாஷஷு உஜிதஃ

(சாந். க. சு. ௭)

“அவர் உலகம் அனைத்துக்கும் இச்சைகள் அனைத்துக்கும் நாயகர்; அவருக்கு உத் நாமம் (போந்தமை) அவர் பாவம் அனைத்துக்கும் மேலே உதித்தமையின்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் சமஸ்த லோகங்களுக்கும் இச்சைகளுக்கும் நாயகத்துவமும், சர்வபாவமிலாமையும், பிறவும்கிவ சம்பந்தமாகிய குணங்களாம் என்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டன;

வளகொஹி ரு-ஹொ ந ஹிதீயாய தஸ்ய யு-ஹொநொகாநீ
ஸத ராஸநீஹி (சுவே. ந. ௨)

சுஜய்யுவம் ஸவ-தவெஷ வி-ஹொஷு |

ஜாக்ஷாஹெவம் ஹொஷுதெ ஸவ-வாஹெஸஃ (சுவே. ௨. ௧௫).

வளகொ வஹொநாஹொ விஹொதி காநீ |

(கட. நு. ௧௩; சுவே. சு. ௧௩)

“உருத்திரர் ஒருவரே; அவர்கள் இரண்டாவதின் பொருட்டிருந்திலர்; இவர் தமது ஆளுந் சத்திகளினாலே இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்றனர்”

“பிறவாதவரும், நித்தியரும், தத்துவமனைத்தானுந் தொடக்குண்ணாத தூயருமாகிய சிவபெருமானை அறிந்து சர்வபாசங்களினின்றும் வீடுறுகின்றான்”

“ஒருவர் அநேகருக்கு இச்சைகளை நியதஞ் செய்கின்றனர்”

என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கேட்கப்படலான். சர்வாதாரரும், சர்வ வியாபகருமாயினார்க்கு ஞாயிறுள்ளேயாதல் பொருந்தாதென்றமை விரோதமின்று. சர்வாதாரரும் சர்வவியாபகருமாயுள்ள சிவபெருமான் அன்பர்களை அறுக்கிரகிக்கும் பொருட்டு ஓர் பொன்வடிவங்கொண்டு ஞாயிறு மண்டலத்துள்ளார். சரீரமுடைமையின், எம்மனோர்க்குப் போலச் சிவ பெருமானுக்குச் சம்சாரதோஷத் தொடக்கில்லை. அவருக்குச் சரீரம் பந்தமுளதாதலையும், சமஸ்தபாவமிலாமையையும் பகவதியாகிய சுருதியே பிரதிபாதிக்கின்றது. யாம் சுருதிப் பிரமாணத்தையே சரணாகக் கொண்டோம்; யுக்தியைப் பெரிதும் மதிப்பேமல்லோம். தீயும் தன்னோடு சம்பந்தமுற்ற அதிபலமுடைப் பொருள்களைத் தகிக்கமாட்டாது. திரிநேத்திரமாகிய சிவபெருமான் (கபி எனப்படும்) சூரியனால் விகசிதமாய இரு புண்டரீகம்போலும் கண்களை உடையர் எனக் கூற்றனமை செந்தாமரையை நிகர்ந்த நிறத்தாகக் காட்டுவதற்காகவன்றி மூன்றாவது கண் இல்லை என்று காட்

டப்போந்ததன்று; முப்புதல்வர்களைபுடையராம் பிரம்மணர் ஒருவரை
யுற்று, (அவர்) இரு புதல்வர் அக்கினிதுல்லியர் எனின், இரண்டு என்னும்
எண்ணுனது மூன்றாவது புதல்வர் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை; பின் அது
இரு புதல்வரையும் அக்கினிதுல்லியர் என்று உணர்த்துதன் மேலாயிற்று;
அங்ஙனம் ஈண்டுமாம். நீரைக் கிரணங்களினுற் குடிக்கின்றமையிற் சூரியன்
(கபி எனப்படும்). இந்தச் சூரியனால் விகசிதமாய் செந்தாமரை பிரகாசிக்கு
மாறுபோல, சிவபெருமானுடைய இரு கண்களும் பிரகாசிப்பனவாயின்;
(அவரது) மூன்றாவது நேத்திரம் முகுளிதசவபாவமுடையது; மலர்ந்த
தாமரையை ஒவ்வாது; முகுளித தாமரையை நிகர்த்துள்ளதென்பது
அபிப்பிராயம்.

(உக)

(ஆகேஷம்)

சுலோன யொ உவஸவ-தி நீலநீவொ வினொஹிதஃ |

உடெதந௦ மொவா சுடிஸஹடிஸஹுடிஹாயஸு-ஃ |

உடெதந௦ விஸா உ-தாநி ஸடிஷொ ஜ்யயாதி நஃ |

(தைத். சங். ச. ௩. க. ௩)

“(சூரியமண்டலத்துள்ளிருந்து உதயாஸ்தமனஞ் செய்விக்கும் பொருட்டுச்
சிவபிரான்) பிரகிருத்திக்கின்றனர்; இவர் நீலகண்டமும் செந்நிறமுமுடையர்;
(* ஆதித்தியரூபராகிய) இவரைக் கோபாலரும், உதகம் எடுக்கும் மடனீஸ்
ரும் கண்டார்கள்; அவரைக் (கோமகிஷாதி) செந்துக்களும் பார்க்கின்றனர்;
அவ்வியல்பினராகிய அவர் (அகக் கண்ணுக்குப்) புலப்படின், அவர் எங்க
ளுக்கு ஆனந்தத்தை விளைவிப்பாராக” என்னுஞ் சுருதியினால், நீலகண்ட
ராகிய சிவபெருமான் சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கின்
றனர் என அறியப்படுகின்றாராக,

ஸுர-வாஹித ஜ்ஞெவஹிநெதொ ரவி |

“தன் ஒளியினால் வியாபித்த மண்டலத்தையுடைய முக்கட் சூரியன்” என்
றற்றொடக்கத்த அபியுத்தவசனத்தினால், சூரியன் மூன்று கண்களையுடைய
தாக அறியப்படலானும், ஆதித்தியனே பிரபாமண்டலத்துள்ள முக்கண்
னுடைய சிவபெருமான்; இன்றேல் நீலகண்டமும் முக்கண்களும் சூரிய
னுக்கு எங்ஙனம் கூறப்படும்.

சுலாவாஹிதொ ஸுஹ (சாந். ௩. சக. க)

* அருக்கன்பாதம்வணங்குவரந்தியி
னருக்கனுவானுநவல்லேன
விருக்குநான்மறையீனையேதொழுங்
கருத்தினேநினை யார்கன்மனவரே.

(ஆதிபுராணத்திருக்குறுந்தொகை, நாலு, அ)

“இந்தச் சூரியன் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, (சூரியன்) பிரமமாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், சூரியனுக்குள்ளிருப்பவராகச் சுருதியிற் கூறப்பட்டு மண்டலத்துள்ளிருக்கும் ஆதித்தியமூர்த்தியே இரண்மயபுருஷர் எனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஹேஷுவபெஸாஜூந்யோ (க. க. ௨௨)

(௨௨) பேதம் கூறப்படலானும் அவர் வேறு.

ய சூஷிகெது திஷுணாஹித்யானொரா யஸிஹிகெது நவெஷ யஸ்யூ ஹிது ஸூஸீரம் ய சூஷிகெதுனொரா யஸிதி ஷஷ த சூஷானயு-பாஸி யூதஃ (பிரு. நு. எ. கூ)

“எவர் சூரியனுக்கு வேறாய், சூரியனுக்குள்ளே உள்ளார்; இவரை ஞாயிறு அறிந்திலதோ, எவருக்கு ஞாயிறு சரீரமோ, எவர் ஞாயிற்றுள்ளேயிருந்து அதனைச் செலுத்துகின்றனரோ, அவரே உனது ஆன்மாவும், அந்தரியாமி யும், அமிர்தருமாம் (சிவனுமாம்)” என்னுஞ் சுருதியில் (அவ்விருவர்க்கும்) பேதம் கூறப்படலான், பொன்வண்ணராகிய சிவபெருமான் சூரியமண்ட லத்தபிமானியாகிய இந்தச் சேதனரூப ஆதித்தியமூர்த்தியினும் வேறாவர். ஈண்டு அமிர்தசப்தம் சிவபெருமான் மேற்று;

ஷஸ்தாஹி ஹவா சுஸூதஸ்ய நாஸ்யெயாஹி (ஜாபா. ௩)

“இவைகளே அமிர்தத்தின் பெயர்கள்” எனச் சதருத்திரீயத்தைப் புகழ்ந் கால் (அங்ஙனம்) ஜாபாலோபநிடதம் கூறலின். சூரியனால் அவர் அறியப் படாமை முதலிய குணங்களுண்மையின், ஆதித்தியனுக்கு வேறாயினர் சிவ பெருமான் என்றே கூறப்படுகின்றார். ஆகலின், சேதனனாகிய ஆதித்தியனரி லும் * பொன்வண்ணராகிய சிவபெருமான் வேறு.

நீஹூவொ விஹொஹிகஃ (தைத். சங்கி. ச. நு. க. ௩)

“நீலகண்டரும் செந்நிறமுடையரு” மாகக் கூறப்பட்ட காளகண்ட சிவ பெருமானே ஆதித்தியனுக்குள்ளிருப்பவராகப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்ற னார்; சூரியனுக்குள்ளிருக்கும் உயிராதலின், அவர் அந்தச் சூரியசப்தத்தி னைக் கூறப்படுகின்றார்.

* பொன்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணமேனீ பொலிந் திலங்கு மின்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணம்வீழ்சடை வெள்ளிக்குன்றந் தன்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ண மால்விடை தன்னைக்கண்ட வென்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணமாகிய வீசனுக்கே.

என்னுஞ் சேரமான்பெருமானாயுநர் திருவாக்கும் சிவபெருமான் திருமேனியைப் பொன்வண்ணமென்று கூறிற்று.

(ஆகேஷபம்) சூரியனுக்குள்ளிருக்கும் நீலகண்டர் சிவபெருமான் அன்று; பின் அவர் நாராயணரே. அங்ஙனம்,

ஐயஸுடா ஸவித்யுணைஐயவதி- நாராயணஸூரவிஜாஸந ஸனிவிஷ்டி |

“சூரியமண்டலமத்தியினராகிய நாராயணர் கமலாசனத்திருப்பவராக எக் காலமுந் தியானிக்கற்பாலர்” என உலகினர் யாண்டும் படிக்கின்றனர். அவர்க்கே புண்டரீகாக்ஷித்துவயசம்பந்தம் (சூறுவது) யுத்தம்; அவர் புண்டரீகாக்ஷர் எனப் பிரசித்தமுண்மையின். வேறுபிரகாரமாகப் பிரதி பாதனஞ் செய்தலாம் பிரயாசை எற்றுக்கொன ஆகேஷிப்பின்,

(உத்தரம்) அன்று; இரண்மயபுருஷரீற் சம்பந்தமுடையனவாகக் கூறப்படுஞ் சிவபெருமானுடைய விசேஷலிங்கங்கள் நாராயணரீற் பொருந்து மாறின்மையின். சூத்திரவிஷயமாய்ச் சந்தேகத்துக்கிடமாகிய இந்த வாக் கியம் சந்தேகத்துக்கு இடனாகாத வேறு வாக்கியங்கொண்டு நிர்ணயித்தல் யுத்தம்.

சூழ்தெய்யா வா னஷ வனதநுணுனவதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இந்த ஆதித்தியனே இந்த மண்டலத்தைத் தகிக்கின்றான்” என்றற்றொ டக்கத்தனவாக மகோபநிடதத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ய வனதவநுணுனவதி-ஐயவதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இவன் இந்த மண்டலத்திலே ஒளியைக் காலுகின்றான்” எனச் சூரிய மண்டலப்பிரகாசத்தை உரைத்தும்,

ய வனஷ வனதவநுணுனவதி-ஐயவதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இந்தச் சூரியமண்டலத்திற் புருஷர் இவர்” என மண்டலாபிமானியாகிய ஆதித்தியமூர்த்தியை உரைத்தும்,

யவனஷா-ஐயவதி-ஐயவதி |

(சார். க. ௬. ௬)

“இவர் ஆதித்தியனுக்கு அந்தரியாமியாயுள்ள இரண்மயபுருஷர்” என ஆதித்தியந்தரியாமியாய் (ஆதித்தியமூர்த்திமானாயுள்ள) இரண்மயபுருஷ ரைக் கூறியும்,

சூழ்தெய்யா வெ தெஜ ஒஜா வயம் யஸி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௫. ௩௨)

“ஆதித்தியன்ருன் தேஜசும், உரமும், பலமும், கீர்த்தியும்” என்றற்றொடக்கத்த சருதியினால், அந்த ஆதித்தியருபமுடையாரது (சிவபெருமானது) விபூதியைக் கூறியும்,

வனஷ வுரூஷ வனஷ ஹுதாநாபிபதிஃ

(தைத். ஆரணி. க௦. கசு. ௩௨)

“இவர் புருஷர்; இவர் பூதங்களுக்கு அதிபதி” என்பதினால் அவரைப் பூதபதியாக நிர்த்தேசஞ் செய்து, பின்னரும் (இவர்) எவ்வியல்பினராகிய புருஷர் என்று வினாவ,

ஸவெபா வெ ரூபஃ

(தைத். ஆரணி. க௦. உசு. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரரே” என்று தொடங்கி,

நரோ ஹிரணுஷாஹவெ ஹிரணுவதயெ ரூபிகாவதய உராவதயெ (தைத். ஆரணி. க௦. உஉ. ௪௦)

“இரண்ணிய பாகுலினர்க்கு, இரண்ணியபதியாயினர்க்கு, அம்பிகாபதியார்க்கு, உமாபதியார்க்கு (நமஸ்காரம்)” என உபசங்கரிக்கப்பட்டது. இச்சருதியில் (அவரது) பாகுவைப் பொன்னிறமாகக் கொள்ளவே, உபலக்ஷணயினர் (சிவபெருமான்) பொற்றிருமேனியுடையர் என்பது தாற்பரியமாயிற்று. ஆகலின், பொன்போலும் மேனியையுடைய உமாபதியார் ஆதித்தியனுக்கு மத்தியிலிருப்பவராகச் சித்திக்கின்றார்; ஈண்டு நீலகண்டத்துலம் உமாபதித்துவமுதலிய விசேஷலிங்கம் சிவபெருமானுக்கன்றி மற்றையோர்க்குப் பொருந்தாமையின். புண்டரீகத்தை ஒத்த கண்ணுடைமை சாதாரணலிங்கம்; நாராயணர் ஒழிந்த மற்றைப் பொருட்கும் (இயைவதாகக்) காணப்படலான். கமலலோசனை நாரி எனவும், கமலலோசனன் புருஷன் எனவும் வழங்கப்படுகின்றது. (இரு லிங்கங்கள் ஒருங்கு கூறப்படுங்கால்) விசேடலிங்கத்தினர் சாமானியலிங்கம் பாதிக்கப்படும். “சூரியனுள் இருக்கும் தெய்வமாக நாராயணர் எப்பொழுதுந் தியானிக்கற்பாலர்” என்னும் இலௌகிகவசனம் கவுணமே. ஆகலின், இரண்ணிய துல்லியருபரும், திரிலோசனரும், நீலகண்டரும், உமாபதியும், சமஸ்தலோக காமேசுவரும், சர்வபாபத்தொடக்கிலாதவரும், பகவானுமாகிய சிவபெருமானே ஆதித்தியனுக்குள்ளே இருப்பாரும், சாவித்திரியினர் பிரதிபாதிக்கப்படுபவரும்; முழுட்சக்கள் அனைவர்க்கும் தீயேயப்பொருளாயு முள்ளார் என்று சித்தித்தது. (உஉ)

(க) ஆகாசாதிகரணம்.

(க௦) பிராணாதிகரணம்.

சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களைபுடைய பரப்பிரமசிவரூப பரமமங்கலத் துக்கு ஆஸ்பதமாய் உபாசிக்கற்பாலதாம் வடிவத்தை உரைத்து, அந்த இலக்ஷணத்துக்கு நாமரூபிவசத்தினுற் பிறிதோரிடத்தில் அதிகவியாப்திபற்றி ஆசங்கை உண்டாக, அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

சூகாஸஸூலோமாஸு (க. க. உக)

சுத வனவ ப்ராணம் (க. க. உச)

(உக) ஆகாயம் (பிரமம்), அதின் இலிங்கமுண்மையின்.

(உச) அந்த நியாயத்தினுற் பிராணன் (பிரமம்).

ஸவ-பாணி ஹவா ஹாமி ஹ-தாமி சூகாஸஸூலோமாஸு
இன சூகாஸஸூலோமாஸு யனி (சாந். க. க. க)

“இப்பூதமனைத்தும்* ஆகாயத்திருந்தே உற்பத்தியாகின்றன, ஆகாயத்துக்கு மீள்வனவாயின” எனவும்,

ஸவ-பாணி ஹவா ஹாமி ஹ-தாமி ப்ராண டெவா உலிஸு
விஸனி ப்ராணஸூலோமாஸு (சாந். க. க. க. க)

“இப்பூதமனைத்தும்* பிராணனிலே ஒடுங்குகின்றன; பிராணனிலிருந்தே அவை உதித்தன” எனவும் போந்த சாந்தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயக்கிடந்த விஷயம்.

ஈண்டுச் சமஸ்த பூதங்களுக்கும் உற்பத்திபிரளயங்களைப் பிரதியாதிப் பனவாய “பிராணன்” “ஆகாயம்” என்னும் மொழிகள் சிவபெருமானைப் பிரதிபாதிப்பனவா? இன்றேற் பூதாகாயம் பிராணவாயு என்பனவற்றைப் பிரதிபாதிப்பனவா? என்பது சந்தேகம்.

ப்ராணாஸூலோவ வஸூலோமி ஹ-தாமி ஜாயனெ ப்ராணெந ஜாதாமி ஜீவனி ப்ராணம் ப்ராயனி (தைத். ந. ந)

“இப்பூதமனைத்தும் பிராணனிலிருந்தே பிறந்தன; பிராணனுற் பிறந்தன நிலையுறுகின்றன; பிராணனை நோக்கிச் செல்வனவாயின” என்றற்றோடக் கத்த சுருதி யுண்மையானும்,

* ஆன்மதத்துவம் இருபத்தாநான்குமடங்கிய மலினப்பிரபஞ்சமும், வித்தியாதத்துவம் ஏழும் அடங்கிய மீசிரப்பிரபஞ்சமும், சிவதத்துவம் ஐந்துமடங்கிய சுத்தப்பிரபஞ்சமும் அனைத்தும் என்றதினாற் றழுவப்படும்.

சூகாஸா உராயு (தைத். உ. க)

“ஆகாயத்தினின்று வாயு” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி யுண்மையானும், பிராணனுக்கும் ஆகாயத்துக்கும் சகல பூதகாரணத்துவம் கூறப்படுதலின், அவ்விரண்டுமே ஈண்டு பிரதிபாதிக்கற்பாலன எனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். பிராணாகாயசப்தவாச்சியர் சிவபெருமானே; சர்வகாரணத்துவமுதலியன அவர்க்கு இலங்கமாதலின். பிராணன் ஆகாயம் என்னும் இரண்டுக்கும் சர்வகாரணத்துவ முதலிய எய்தமாட்டா. “(இப்பூதமனைத்தும்) பிராணனிலிருந்தே (பிறந்தன)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிக்கு ஆனந்தரூபமுடைய பரப்பிரமமே காரணம் என்பது தாற்பரியம். பிராணன் காரணமன்று; பின் அது அறுவாதமாத்நிரம். பூதங்களுள்ளே ஒன்று ஆகாயமாதலின், (அது பூத)மனைத்தும் என்பதனுள் அடங்கிவிடும்.

சூ. து. ந சூகாஸாஸு. ஓ. து. (தைத். உ. க)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்னுள் சுருதியினுற் சர்வபூதோற்பத்தியும் சிவபெருமானிலிருந்தே ஆகும். ஆகலின், சர்வபூதகாரணத்துவம் பூதாகாசம் பிராணன் என்பவைகளுக்குச் செல்லாதென்பது சித்தார்த்தம்.

(வினா) பூதாகாயம் என்றதிலே போந்த பூத என்னும் உபபதவிசேடத்தினுற் பயன் யாதெனின்,

(உத்தரம்) (பூதாகாயத்தினின்று வேறாக) பரப்பிரகிருதிரூப பரமாகாயம் என (மற்றொன்று) சர்வபூதகாரணமாதயிருத்தலை உணர்த்துவதே பயனும்.

(வினா) அங்ஙனமாயின் (ஆகாயத்தைச்) சிவபெருமான் என்று நிர்ணயிப்பதெங்ஙனம்?

(உத்தரம்) (சிவபெருமானுக்கும்* பரமாகாயத்துக்கும்) பேதமில்லாமையான்.

(உச)

(கக) ஜ்யோதிரதிகரணம்.

சமஸ்த புலனநாயகரும், சமஸ்த தோஷவாசநாகளங்கமில்லாதவரும், கிரதிகசயமங்கல இரத்திரநாதருமாகிய உமாபதியாம் பரப்பிரமத்துக்கு ஆதிதீயமண்டலம் ஆஸ்பதமாயினமை மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டுச் சூத்திரகாரர் அந்தச் சிவபெருமானுக்கு மற்றோர் ஸ்தானம் உரைப்பாராயினர்.

*இது திருச்சிற்றம்பலத்தின் மேற்று; உபக்கிரமணிகை ௧௦௮-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் பொருத்தவுண்மை உரைக்கின்றார்.

ஹிதாதிவாடி வுபபெஸொவஹதெஸெவடி (க. க. உஎ)

(உஎ) பூதமுதலியவற்றைப் பாதங்களாகக் கூறல் பொருத்தமுறினும், அதுவும் அங்ஙனம்.

பூதம் (பிராணிகள்), பிருதிவி, சரீரம், இருதயம் என்பவற்றைப் (பாதங்களாகக் கொண்டமைப்பற்றி) நான்குபாதமுடைத்தெனல் காயத்திரி சந்தசுக்குப் பொருந்துமாறின்று; அது சிவபெருமானுக்கே பொருத்தமுறுகின்றது.

(உஎ)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்துப் யிரிகரிக்கின்றனர்.

உவபெஸ ஹெஹெதி ஹெஹெஹயவிலுவிவிரொயாசு

(க. க. உஅ)

(உஅ) உபதேசம் (கூறல்) பலதிறப்படுத்தல்பற்றி, அது பிரமமன்றாமெனின், அன்று; ஈரிடத்தும் விரோதமின்மையின்.

(ஆகேஷிபம்)

வாஹெஸு வவஹஹிதாதி (சாந். ந.. கஉ. சு)

“பூதமனைத்தும் அவரது பாதம்” எனவும்,

சூவாஹெஸுஹிதாதி (சாந். ந.. கஉ. சு)

“அவரது அமிர்தமாகிய மூன்று பாதமும் ஆகாயத்தனவாம்” எனவும் போந்தவிடத்து, ஆகாயத்தோடு சம்பந்தமுளதாதல்பற்றிச் சோதி வாக் கியத்திற் சிவபெருமான் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர் எனல் சாரமன்று; உபதேசபேதத்தினால் விரோதமாக அறியப்படலான்.

சூவாஹெஸுஹிதாதி (சாந். ந.. கஉ. சு)

“அவரது அமிர்தமாகிய மூன்று பாதம் ஆகாயத்திலே” என (ஏழாம் வேற்றுமையினும்)

வரொ ஹெஸு ஹெஸுஹிதாதி (சாந். ந.. கஉ. எ).

“ஆகாயத்தின் மேல் சோதி” என (ஐந்தாம் வேற்றுமையினும்) போந்த சுருதிகளில், விபக்திபேதத்தினால் உபதேசம் பேதமுறுகின்றது. ஆகலின், விரோதமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; ஈரிடத்தும் விரோதமின்மையின். “மரநுனியிலே பருந்து (என ஏழாம் வேற்றுமையினும்), மரநுனியின் மேற் பருந்து”

(என ஐந்தாம் வேற்றுமையினும்) கூறப்பட்ட ஈரிடத்தும் மரத்தினின்றும் மேல் என உரைக்கப்பட்டது. அங்ஙனம் ஈரிடத்தும் ஆகாயத்துக்கு மேல் (சோதி) எனக் கூறப்பட்டது. இந்த இலிங்கத்தினுற் சிவபெருமானே புருஷசூக்தத்திற் கூறப்பட்ட புருஷர் எனச் சித்தித்தது;

வாடொ஽ஸ்ய விஸாவூதாநி

(புருஷசூக்தம். ௩)

“சமஸ்த பூதங்களும் அவரது பாதம்” எனப் புருஷசூக்தத்திற் கேட்கப் படலான். அதுபற்றித் தமது ஓர் அம்சத்தில் அடங்கிய சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையுடையதும், ஆகாயத்தில் விளங்குவதுமாகிய பரஞ்சோதி சிவபெருமான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

பகவானாகிய சூரியனுடைய மண்டலத்திலே நேரே உபாசிக்குமாறு உணர்த்தப்பட்ட சிவபெருமானே இந்த அதிகரணத்தில் விசுவரூபியாகக் கூறப்பட்டனர். (உஅ)

அவரது அபேத வியாபகத்தினால் அன்னையவஸ்துக்களும் உபாசிக்கற்பாலன, மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று எனப் பிரதிபதிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இவ்வதிகரணம்.

‘கஉ) இந்திரப்பிராணாதிகரணம்.

பிராணஸூக்தா தநுமோஸு (க. க. உக)

(உக) அங்ஙனம் பிராணன் (பிரமம்; அவர் குணங்கள்) சம்பந்தமுறலான்.

பிராணொ஽ஸி ப்ரஜாதா தநுமோஸு தஜிதூவாஸு

(கௌஷீ. ௩. உ)

“நானே பிராணன், என்னைப் பிரஞ்ஞையோடு கூடிய ஜன்மாவாகவும், ஆயுளாகவும், அமிர்தமாகவுங்கொண்டு வழிபடு” என இந்திரன் கூறிய வசனமாக நேர்ந்த கௌஷீதகியுபநிடத சுருதியே ஈண்டு ஆராயக்கிடந்த விஷயம்.

ஈண்டு உபாசனாவிதிவிஷயமாய்ப் பிராணசப்தத்தின் சாமானாதிகரணனியத்திற் சுட்டப்பட்டவர் இந்திரனா? இன்றேற் சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவகுகம்) பிராணொ஽ஸி ப்ரஜாதா தநுமோஸு

(கௌஷீ. ௩. உ)

“நானே பிராணன், பிரஞ்ஞாத்துமா, அப்பெற்றியனாகிய என்னை” என்றதிலே பிராணன் என்றது சாக்ஷாத்நாக இந்திரனிலே சாமானாதிகரண மூலவதாகப் பெறப்படுகின்றது.

சோமுவாஸு (கௌஷீ. ௩. ௨)

“என்னை வழிபடுக” என்னும் விஷயத்திலேதான் உபாசனாவிதி கேட்கப்படுகின்றது. மழை வாயிலாக அனைத்தையும் காத்தலின் இந்திரன் பிராணனாகின்றான். பரமைசுவரியத்துவமுடைமையின் அவன் அனைவராலும் வழிபடற்பாலனாகின்றான்.

உஷோ நாரஜா ஜமகொ ய ஸாஸெ

(தைத். ஆரணி. ௩. ௧௧. ௨௫)

“உலகத்தைப் பரிபாலிக்கும் அரசன் இந்திரன்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. அதுபற்றி இந்திரனே உபாசிக்கற்பாலன் என உரைக்கப்படுகின்றான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) சிவபெருமான் (உபாசியர்) என்பது. எதனால்? ஆனந்தர், ஜரையிலாதவர், அமிர்தர், பிரஞ்ஞாத்துமா என்னும் கிசேஷகுண மனைத்தும் பிராணசப்தத்தினுற் சுட்டப்பட்டவரிடத்துச் சம்பந்தமுறலான்.

வனஷு ப்ராண வனவ ப்ராஜா தூநொடொ ஸ்ரொ ஸ்ரீதஃ

(கௌஷீ. ௩. ௮)

“அவரே பிரஞ்ஞாத்துமாவும், ஆனந்தரும், ஜரையிலாதவரும், அமிர்தருமாயுள்ள பிராணன்” என்றது சுருதி.

உஷோ நாரஜா (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௧. ௨௫)

“இந்திரன் இராஜா” என்றவிடத்து, இந்திரசப்தம் சிவபெருமான் மேற்றும் எனப் பிரகரணத்தினுற் சித்திக்கின்றது. (௨௯)

பின்னரும் ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றனர்.

ந வகதூராத்தாவதொஹிதி வெஷுஜாத ஸாஸ்ய ஹோ
ஹிவிநீ (க. க. ௩௦)

(௩௦) வக்தா தன்னையே குறித்து உபதேசித்தலான் அவர் அன்றெனின், இந்தப் பிரகரணத்திலே அத்தியான்ம சம்பந்தமாகிய குணங்கள் மிகுத்துக் கூறப்பட்டன என (இறுக்கப்படும்).

(ஆகேஷம்) உபாசியர் சிவபெருமான் அன்று.

சோமேவ விஜாநீஹி த்ரிஸீஷ-பாணம் க்ஷா ஷ்ரீஹநடி

(கௌஷீ. ௩. ௧)

“என்னையே அறிக; முத்தலையுடைய துவஷ்டாவின் மகனைக் கொன்றேன்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக உபக்கிரமத்தில் அறிவுடைய ஆன்மாவாக அறி யப்படும் இந்திரனே உபாசியன் எனக் கூறப்படலான். ஆகலின், உபசங் காரவாக்கியமும் உபக்கிரமவாக்கியம்போற் (பொருள்) கோடற்பாலதெ னின்,

(உத்தரம்) இது உசிதமன்று; உபக்கிரமத்தினின்று ஆரம்பித்து, இந்தப் பிரகரணத்திலே அத்தியான்ம சம்பந்தமுடைய சிவபெருமானது குணம் பாகுள்ளியமாயிருத்தலின்.

யஜுரேநுஷ்ய ஹிததஃ ரிந்யஸெ (கௌஷீ. ௩. ௧)

“மனிதனுக்கு எதனை உத்தமமென நினைக்கின்றனை” என உபக்கிரமித்து *இததமோபாசனை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வுபாசனை சிவதருமம்; அவரை உபாசித்தலே முத்திசாதனத்துக்கு மிக்க பயனுடையதாகலின். (பிரகரண) மத்தியினும்,

ஊஷஹேவ ஸாயு கஃ-க் காரயதிதம் யஸெஷ்யொ மொகெஷ்ய உஹிநீஷ்டெ ஊஷ ஊவாஸாயு கஃ-க் காரயதி தம் யஸெயொ நிநீ ஷ்டெ (கௌஷீ. ௩. ௨)

“இவ்வுலகினின்று மேலே அவனை உயர்த்த விரும்புங்கால், அவனை நற்கரு மஞ் செய்யுமாறு உருற்றுகின்றனர்; எவனை மேலுலகத்திருந்து கீழலகத் துக்குச் செலுத்த விரும்புகின்றாரோ, அவனைத் தீக்கருமஞ் செய்ய உருற்றுகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால், சமஸ்த கருமங்களையும் (அவர்) உருற் றுதல் பெறப்படுகின்றது.

தத்யா ரயஸ்யாரெஷு நெதி ரவி-கா நாலாவா கவி-க் கா ஊவஸெவெதாஹிதராத்ராஃ ப்ராஜாராத்ராஸுவி-காஃ ப்ராஜா ராத்ராஃ ப்ராணைவி-காஃ (கௌஷீ. ௩. ௩)

“இரதத்தின் சக்கரம் பழுக்கலினும், பழுக்கள் (ஆரங்கள்) நாபியினும் அர்ப்பிக்கப்பட்டாற் போல, பூதமாத்திரைகள் பிரஞ்ஞாமாத்திரையில் அர்ப்பிக்கப்பட்டன; பிரஞ்ஞாமாத்திரைகள் பிராணனில் அர்ப்பிக்கப்பட்டன” என்னுஞ் சுருதியிற் சேதன சேதனப் பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் ஆதாரத்துவம் பெறப்படுகின்றது. இதுவும் சிவதருமம். இங்ஙனம் சிவ பெருமானுடைய குணம் பாகுள்ளியமாயிருத்தலின் உபாசியன் இந்திரன் அன்று. (௩௦)

(ஆகேஷ்பம்) இந்திரன் பசுவாய் உபாசியனல்லனாயினும், (அவன்) தன்னை உபாசிக்குமாறு உபதேசிப்பதென்னை? என ஆசங்கிப்ப,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

श्रीः पूषा त्रिवेणो वाशेवणः (க. க. நக)

(நக) வாமதேவரைப் போலச் சாஸ்திரதிருஷ்டியினால் (அவன் தன்னை) உபதேசிக்கின்றான்.

கடுநந ஜீவநா தநாநுபுவிஸு நாரீரூவெ வ்யாகரவாணி

(சாந். சு. ந. உ)

“இந்தச் சீவான்மாவோடு பிரவேசித்து நாமரூபங்களை வகுத்தேன்” என்றற்றொடக்கத்த சாஸ்திரதிருஷ்டியினாலே சர்வசப்தவாச்சியர் சிவபெருமான் (என்று இந்திரன் ஓர்ந்து, சிவபெருமான்) தன் சரீரமாயிருத்தலின், தன் (இந்திர) சப்தத்தின் பொருளாயுள்ள சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என உபதேசித்தனன். ஆகலின், இந்திர சப்தத்தினுற் சிவபெருமான் உபதேசிக்கப்படுகின்றனர். *வாமதேவர் போல” எனத் திருஷ்டாந்தம் (சூத்திரகாரர்) கூறுகின்றனர். வாமதேவர் தமக்குச் சிவபெருமான் ஆன்மாவாயிருக்கின்றனர் என்னும் (சோஹம்பாவனா) திருஷ்டியினால்,

अहम् ईश्वर इवोऽहम् (பிரு. ந. ச. ௧௦)

“நான் மனுவும் சூரியனுமாயினேன்” என உபதேசித்தாற் போல்வது இந்திரனது உபதேசமுமாம். இன்றேல், வேதாந்த ஞானத்தினுற் கிடைத்த பிரம ஆன்மபாவனையினுற் பிரமபாவத்தை அடைந்து, மனுஷ்யாதி தேக விஷயத்திற் கற்பிக்கப்படும் அஹம்பாவம் சூரிய, உலகாகாரமாயிருக்கும் கரையிறந்த பரமாவும் பாஷமுற்ற வாமதேவர் தமது ஆன்மசோணம்பாவனையினாலே வியாபகமுற்று வேற்றுமையின்றி உலகமாய் நின்றமையினாலே, சூரியன் மனு முதலாயினோரை அடக்கிய பிரபஞ்சம் தாம் என்று உரைத்தார்; இங்ஙனம் இந்திரன் விஷயத்தினுமாம் என நிச்சயிக்கற்பாற்று.

प्रानेवाऽपि प्रजाता (கௌஷீ. ந. உ)

*உபக்கிரமணிகை உகசு-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

†சோகம்பாவனையினால் வாமதேவர் கிருஷ்ணர் என்போர் உலகெலாமாகி நின்றமை சிவஞானபோதச் சிற்றுரை உ-ஆஞ் சூத்திரத்து க-ஆம் அதிகாரணத்து “அரக் கொடு” என்னுந் திருவெண்பாவின் கீழ்க் காண்க.

2. ஆக

புராண வகைப் பஞ்சாங்க நுபொ ஸ்ரீரொ ஸ்ரீதர்!
(கௌஷீ. நு. உ)

சுலோ ஸ்ரீஸ்தாதி (பி.ரு. ந. ச. க0)
 ரோஜிவாஸு (தெனாஷி. ந. உ)

பின்னரும் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்து உத்தரம் இலுப்பாராயினர்.

(ஈஉ) ஆன்மாவுக்கும் பிராணமுக்கியத்துக்கும் இலிங்கமொன்றாதல்பற்றி, அது (பிரமம்) இல்லையாமெனின், அன்று; (பிரம) உபாசனை மூவகைப்பட்டதாய், அது அவற்றிற்கு ஆதாரமாய், பொருத்தமாயிருத்தலின்.

கிரீஸ்ஷ-காணனூஷ்டு ஶேஹநு யாவடிஷ்டுஷ்டிரீரொ ப்ராணொ
வஸதி தாவடாயம் (கௌஷீ. ஈ. க)

“நான் முத்தலையுடைய துவஷ்டாகுமாரனைக் கொன்றேன்; சரீரத்திலே பிராணன் இருக்கும் வரைக்கும் ஆன்மா இருக்கின்றது” என்றந்நெடக் கத்த சுருதிகளில் ஆன்மத்துவலிங்கமும் பிராணமுக்யத்துவலிங்கமும் காணப்படுகின்றன. ஆகலின், இவ்வுபதேசம் யுக்தமின்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் கூறுவது தக்கதன்று; ஆன்மா பிராணன் என்னும் இரு மொழிகளின் பொருளாயினர் சிவபெருமான் எனல் உசிதம்; உபாசனை முத்திறப்பதேலின். பரப்பிரமசொருபமாகவும், போக்தாவின் (ஆன்மாவின்) சொருபமாகவும், போக்கியத்தின் (புலப்படும் பொருளின்) சொருபமாகவும் ஈண்டு உபாசனை முத்திறத்ததாகக் கூறப்பட்டது; (போக்தா போக்கியம்) என்னும் இரண்டும் அவர் வடிவமாய் அவரை ஆதாரமாய்க் கோடல்பற்றிப் பொருத்தமாதலின். சிவபெருமானுடைய சொருபோபாசனை தாமசமின்றி மோக்ஷத்துக்கு ஏதுவாகும். *(போக்தா போக்கியம்) என்னும் இரண்டும் காலவிளம்பத்தில் முத்திபாலிக்கும். ஆகலின், இந்திரனுக்குச் சிவபெருமான் ஆன்மாவாதல்பற்றி, இந்திரன் உபாசிக்கற்பாலன் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

* முத்திற உபாசனைகளுள்ளே போக்தாவாகிய இந்திரன் தன்னைப் பிரமமாகக் கூறியது போலவே, (போக்தாவாகிய) கிருஷ்ணரைப் பிரமமாகப் பகவற்கீதை கூறியது உமாம். ஆகலின் இவ்வுபாசனை காலவிளம்பத்திற் பயன் கொடுக்குமன்றி நேரே மோக்ஷத்துக்கு ஏதுவாகாது.

முதலாம் அத்தியாயத்து
இரண்டாம் பாதம்.

—0—

(க) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணம்.

பிரமத்தைப் போதிக்கும் வேதாந்த வாக்கியங்கள் அனந்தமாதலின், ஒவ்வோர் வாக்கியத்தையுமெடுத்துக்கறித்து விசாரித்தல் கூடாது. அது பற்றிச் சந்தேகாஸ்பதமாகிய சில வாக்கியங்களை உதகரித்தல் நாயிலாக, மற்றைய வாக்கியப் பொருள்களும் அந்நியாயங்கள் கொண்டு நிர்ணயம் செயற்பாலன. சில வாக்கியங்கள் தாற்பரியலிங்கசமர்வயத்தினுற் பிரமத்தை உணர்த்துவன என்று சூத்திரிக்கப்பட்டன.

அவற்றுள்ளே ஸ்பஷ்டலிங்கங்கள் சில முதற்பாதத்தில் விசாரிக்கப்பட்டன.

அதிகம் ஸ்பஷ்டமாகா இலிங்கங்கள் சில இரண்டாவது பாதத்திற் சூத்திரகாரரால் விசாரிக்கற்பாலனவாயின.

ஸவ-ஓது ஸ்ரவஹொவபெஸாஜ (க. உ. க)

(௩௩) *சர்வவியாபியாயினுரை உபதேசிப்பதால் (இவ்வாக்கியம் சிவபெருமான் மேற்று).

ஐநொய்யம் ஸ்ரானஸரீரொ ஹாஹவஸ்துஸாகஸூ சூகாஸாதா ஸவ-ஓகஹ ஸவ-ஓகாஹ (சாந். ௩. ௧௪. ௨)

“மநோமயரும், பிராணசரீரரும், சோதிசொருபரும், சத்தியசங்கற்பரும், ஆகாயவியல்பினரும், சர்வகர்மரும், சர்வகாமரும்” என்னும் சாந்தோக்கியோபநிடத சூத்தியே லிஷ்யம்.

எண்டு மனோமய (ஞானமய) முதலிய தர்மமுடையதாகக் கேட்கப்பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இது ஆன்மாவை உணர்த்திற்று. எதனால்? இவன் மிகுதியும் அடுத்தினின்றமையின்.

*எல்லாவுலகமுமானுய்நீயேயேகம்பமேவியிருந்தாய்நீயே
நல்லாரைன்மையறிவாய்நீயேஞானச்சுடர்விளக்காய்நின்றாய்நீயே
பொல்லாவினை களறுப்பாய்நீயேபுகழ்ச்சேவடியென்மேல்வைத்தாய்நீயே
செல்வாயசெல்வந்தருவாய்நீயேதிருவையாறகலாதசெம்பொற்சோதி.
(திருவையாறு, காவு, எ)

கூடி வலு குதூயி வுரூஷா யயா குதூஷுநீரொ
கெ வுரூஷா லவதி தயெகம் பெருகு லவதி ல குதூ
கூவீ-த (சா. ந. கச. க)

“பின்னரும் மனிதன் அறிவுடையவன்; எங்ஙனம் இவ்வுலகில் அவன் அறிவு நிகழ்கின்றதோ, அங்ஙனமே இவ்வுலகத்தைத் துறந்த பின்னும் ஆவன்; ஆகலின் அவன் இவ்வறிவையும் விசுவசிப்பையும் அடைவானாக” என [மேலே உதகரித்த (விஷய) வாக்கியத்துக்கு (சாந். ந. கச. உ) முன் வாக்கியமாகக் காணப்படும் இவ்வாக்கியத்திலே (சாந். ந. கச. க)] இவ்வுலகத்தினும் மறு உலகத்தினும் கன்மவயத்தினுற் சூழன்று திரிபவன் ஆன்மா என்று கூறிய பின்னர், “மனோமயன்” என்பது கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின் மனோமயமுதலிய தர்மமுடையவன் ஆன்மா; மனோமயமுடைமை பிராணசரீரமுடைமை முதலிய சம்சாரலக்ஷணம் சிவபெருமானுடைய இலிங்கம் அன்று. ‘சத்தியசங்கற்பம்’ என்றதைச் சதி அசங்கற்பம் என்று பிரித்து, யதார்த்தமாகிய “சத்திலே கருத்திறங்காதவன்” எனப் பொருட்படுத்தல்பற்றிச் “சத்தியசங்கற்பம்” என்றது சம்சாரியாகிய ஆன்மாவுக்குரிய குணமாக யோஜிக்கப்பாற்று. ஆகலின் எப்பிரகாரத்தானும் மனோமய முதலிய தர்மமுடையவன் ஆன்மாவேயாம், சிவபெருமான் அன்று என ஆசங்கிப்பின்,

(சமாதானம்) கூறுதும். * மனோமயமுதலிய தர்மமுடையார் சிவபெருமானே. எங்ஙனம்?

லவ-40 வலி-20 ஸ்ரஹ தஜ்ஜூமிதிடான உவாவீத]

(சாந். ந. கச. க)

“இவை அனைத்தும் பிரமம்; தோற்றம், நிலை, இறுதியாம் இவை பிரமத்தினாலாகலின், ஒருவன் அதனை உபாசிப்பானாக” என்னும் உபக்கிரமசூத்திரிலே சிவபெருமானே அனைத்துக்குங் காரணராய் உபாசிக்கற்பாலவென உபதேசிக்கப்படுகின்றமையின். இச்சூத்திரியின் தாற்பரியம் வருமாறு:—படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூன்றும் பிரமத்தின்பாலன; சித்தும் அசித்துமாயுள்ள இவையனைத்தும் பிரமமேயாகலின், ஒருவன் சாந்தமுடையனாய்ப் பிரமத்தை உபாசிக்க என்பதாம். சமுத்திரத்திற் றோன்றி நின்றொடுங்கும் குமிழிக்கட்டங்கள் ஜலமாயிருத்தல் போன்று, (பரா) சத்தியாரோடியைந்த பிரமத்தினுலெய்தும் படைப்பு முதலியன அப் பிரமமயமாகவேயன்றி, மற்றோர் பிரகாரமாகக் காணப்படுகின்றில. அங்ஙனமே,

* மனோமயன் என்றதில் மனசு ௧0௯-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு ஞான சத்தியின் மேற்று.

சுஹஸேஃ ப்ரஃஸிஸாஸம் வத்ஸாஸிஸ ஸவிஷ்ணாஸிஸ நாதஸுஃ சுஸிஸு
தொ வுசிஸிஸுஃ (அதர்வசிரசு. க)

“நான் ஒருவனே முதற்கண் இருந்தேன், இருக்கின்றேன், இருப்பேன், எனக்கு வேறாகப் பிறர் யாரும் இல்லை” என அதர்வசிரசிலே சிவபெருமானால் நிரூபிக்கப்பட்டது. பின்னரும்,

ஸ்ரஹாஹஸு (அதர்வசிரசு. க)

“பிரமம் நான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் வடிவமென விரித்துரைக்கப்பட்டது.

ஸொஃஸாராஹாஸம் ப்ராவிஸக (அதர்வசிரசு. க)

“அவர் மறைவினும் மறைவாய் உள்ளவற்றுள்ளே பிரவேசித்தனர்” என னும் சுருதியிலே “பிரபஞ்சத்துட் பிரவேசித்தமை” என்றது பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் சொரூபம் என உணர்த்துதற்குப் போந்த காரணமாதலே உணர்த்திற்று. பிரமத்துக்கு வேறாகப் பிரபஞ்சத்துக்குப் படைப்பு, நிலை, இறுதி இல்லையாமாகலின், அப்பிரபஞ்சம் பிரமத்தினின்று வேறுபடாது. இதுபற்றியே,

ஸகஸ்யொஃஸு ஜஹத்யஸுஸம் ஸகிஸாஸுஸம் ஸஹொஃஸுஃ|
ஸகிஸுஸம் ஸகிஸுஸ-ஓவாஸுஸுதிஸெகஸ வாரஹதி|
தாஸாத்யு ஸநயொஸிஸ்துஸம் வஸிஸாஹகயொஸிஸ|
ஸகிஸகிஸிஸதொயுஸஸாஸுஸெஸ ஸஸ-ஸாஸுஸிஸ|
சுத ஸுஸுஸ-ஸுஸிஸகாஸுஸாஸுஸிஸ வஸாஸுஸம்|
நவஸுஸ-ஸாஸிஸகாஸுஸிஸ-ஸுஸிஸகா வஸாவுஸெ||

“இவ்வுல்கெலாம் அவர் சத்திகளே; மகேசுவரர் சத்திமான்; சத்திமானை விட்டுச் சத்தி வேறுபடார்; * (சத்தியும் சிவமுமாம்) இருவரின் தாதான்மியம் அக்கினியும் சூடும் போல நித்தியம், சத்திக்கும் சத்திமானுக்கும் எக்காலத்தும் † பிரிவில்லையாமாகலின். அவ்விருவரும் ‡ குணமும் குணியுமாதல்பற்றிப் பராசத்தியார் பரமான்மாவுக்கு உரியர். அக்கினியின் சுடுஞ் சத்தி தீயினின்று வேறாகக் கொள்ளப்படுவதில்லை” என்றற்றொடக்கத்தன வாக அபியுத்தர் உரைக்கின்றனர்.

* உபக்கிரமணிகை ௧௧-ஆம், ௧0௨-ஆம், ௧௩௮-ஆம், ௧௮௪-ஆம், ௧௮௭-ஆம் இலக்கங்களைப் பார்க்க.

† ஊரானையுலகெழாய்சின்றுன் மன்னையொற்றைவெண்பிறையானையுமையோடென்றும், பேரானப்பிறர்க்கென்றும்ரியான் மன்னை.

(திருவாலவாய், திருத்தாண்டகம், நாவு, ௮)

‡ விரிந்திடுமொளியைநீங்கியேமதியுஞாயிறும்விளங்கிடமாட்டா திருந்தியவொளியுமன்னவதும்மைநீங்கியேசர்ந்திடாததுபோ

ஸக்ஞாஹி வ்யூஹிஸ்தா ஸிவதக்ஷஸிஸ்த வ்யூ
கெதெந கெநதா தத்யூவா ஸிவா கௌஹிஸ்தா யஸா||

(வாயு. பூ. உரு: கஅ, கக)

வாஸ்யா விவிபா ஸக்தி: ப்ரவோயாநநா-விணி
வனகாநக வ்ர-விபெண வாகிவாநாநிவ ப்ரவா||

(வாயு. உத். அ: க)

“சத்திதத்துவமுதற் பிருதிவி ஈறுயுள்ள தத்துவம் *சிவதத்துவத்தினின்று
பிறந்தது; கும்பமுதலியன மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற் போல, அச்
சிவதத்துவத்தினால் அது வியாபிக்கப்பட்டது; ஞானானந்தரூபினியாய்ப்
பலதிறப்படும் பராசத்தி சூரியனிற் கிரணம் போல ஏகாநேகரூபமாய் விளங்
குகின்றனர்” என வாயுசங்கிதையிற் கூறப்பட்டது.

வாஸ்யாஸக்தி வி-விபெயவ ஸ்ர-விபெயவ வ்ரவாகிவி ஜாநவவ
க்யா-வ (சுவே. சு. அ)

வனகா ரு-விபெயா நவீத்யாயதவ்யு-யு-ஹி ஹி-விபெயா நவீத்யாயதவ்யு-யு-ஹி
ஸநீவி: வாஸிஸக்திவி: (சுவே. ந. உ)

“இவர்க்குச் (சிவபெருமானுக்குப்) பராசத்தியார் சுவரபாகீசமாய் ஞான
சத்தி, பலசத்தி (இச்சாசத்தி), கிரியாசத்தி எனப் பலதிறப்படுவாராய்க்
கேட்கப்படுகின்றனர்; எவர் ஆளுகின்றனவும் பிறப்பிப்பனவுமாகிய பரம
சத்திகொண்டு உலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்றனரோ, அவர் ஏகராகிய
உருத்திரர்; இரண்டாவதற்காக அவர்கள் இருந்திலர்” என்றற்றொடக்கத்த
சுருதிகள் பரப்பிரமமானது உலகத்தைப் படைத்து ஆஞ்ஞாபித்துக் காக்
கும் முடிவிலாச் சத்தியை இயல்பாகவுடையதெனக் கூறுகின்றன. அநே
கஞ் சொல்லி என்! சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களினாலும், அபி
யுக்தகுத்திப்பிரமாணத்தினாலும் சகல சேதனாசேதனப் பிரபஞ்ச மகாலிபூதி
ரூபையாய், மகாசச்சிதானந்த சத்தையாய், சுவதந்திரமுடையதாய், தேச
காலங்களினால் வரையறுக்கப்படாததாயுள்ள பராசத்தியார் அப்பரப்பிரம
சிவனுக்கு இயல்பாய் வாய்ந்து, அவர்க்கு உருவமும் குணமுமாய் முற்று

விருந்தநம்மிறையுமிறைவியுமொன்றாயுறைகுவரிறைவியாலிறைவன்
பொருந்திடப்போகமுத்தின்னகுதவிப்பொற்புறுசத்திமானாவான்.

(வாயுசங்கிதை, சிவஞ்சத்தி விபூகியுரைத்தவத்தியாயம், ௫)

*“வைதிக சத்தாத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப்பட வினாவிடை” க-ஆம்
இலக்கந் தொடுத்து கச-ஆம் இலக்கம் வரையிற் பார்க்க.

†உபக்கிரமணிகை க௫௫-ஆம் இலக்கத்திற் பார்க்க.

‡உமையலாதுருவமில்லையுலகலாதுடையதில்லை
நமையெலா முடையராவர்நன்மையேதீமையில்லை.

(திருவையாறு, திரிநேரிசை, நாவு, க)

சூதூ தஸுராஷுஜீ-உத்தி-ஸ்ரிவஸு வாரோதூநி
வ்யாவிகெதா ஜீ-உத்தி-நா-விஸ்வ தஸுராவ்யாசுக்ஸு||

(வாயு. உத். ச: ௨௮)

பெஹிநொ யஸு கஸுராவி நிமுஹ க்ரியதெ யதி
கநிஷுஜீஷுஜீ-உத்தி-ஸுநாசு காயு-ரா விவாரணா||

(வாயு. உத். ச: ௩௨)

ஸவெ-பாவகாரகாண ஸவ-பா-நு-முஹணதயா|

ஸவ-பா-ஹய ப்ரதாநஹ ஸிவஸுரா ராயந-விஹி||

(வாயு. உத். ச: ௩௦)

*“தேவாதிதேவருடைய வடிவம் இந்தச் சராசரம்; இவ்வுண்மையைப் பாசமிகுதியினர் பசுக்கள் அறிகின்றில; சேதனத்தை (பசுவை) வித்தை எனவும், அசேதனத்தை (பாசத்தை) அவித்தை எனவும் கூறுவர்; வித்தை அவித்தை என்னும் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் சந்தேகமின்றி வியாபகராகிய விசுவகுருவின் சரீரம்; விசுவம் அவர் வசத்ததாகலின். சத் என்னும் மொழி சத்துக்கும் சாதுவுக்கும் செல்லும் என்று சத்துக்களாற் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அசத்து என்றது அவற்றுக்கு மாறானவற்றை உணர்த்தும் என்று வேதவாதிகள் கூறுவர். சத்தும் அசத்துமாயுள்ள விசுவம் அனைத்தும் சிவபிரானருடைய சரீரம்; † விருக்ஷமூலத்திலே இறைத்த நீரால் அம்மரச் சாகைகள் புஷ்பிக்குமாறுபோல, சிவபெருமானுடைய பூசையினால் அவர் சரீரமாகிய உலகம் செழிக்கின்றது; பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு எட்டாவது மூர்த்தம் மற்றைய மூர்த்தங்களுள்ளே வியாபகமாகிய ‡ ஆன்மா; ஆகலின் உலகமனைத்தும் சிவசோதபம்; எந்தத் தேகமு

* நிறைந்தானைநீர்நிலந்தீவெளிகாற்

ருகிநீற்பனவுநடப்பனவுமாயினனை.

(திருநாசேச்சரம், திருத்தாண்டகம், நாவு, சு)

நிற்பனநடப்பனயாவநேர்ந்திடிற்

பொற்புறுசடையவனுருவம்போலுமா

லற்புதப்படலிவ்வாறமர்வனென்பதைச்

சொற்பபெசுக்கடாந்தோன்றவோர்ந்திடா.

(வாயுசங்கிதை, பரசிவப்பிரபாவமுரைத்தவத்தியாயம், க)

† வேரினீற்றெண்ணீர்வார்த்திடத்தருவின்கொம்புகள்மிகத்தழைப்பதுபோற்
ரூரணிகொன்றையண்ணலைப்பூசைசெய்திடினலகெலாந்தழைக்கு
மேர்பெறவாதலான்மணிவண்ணாவிறைவனைப்பூசியென்றுரைத்தான்
பாரொடுவிசம்பும்புகழ்ந்தெடுத்தேத்திப்பணியுபமன்னியுவென்பான்.

(வாயு, பஞ்சப்பிரமவட்டமூர்த்தமுரைத்தவத்தியாயம், அ)

‡ இருநிலனய்த்தீயாகிநீருமாகியுமான்னானையெறியுங்காற்றமாகி

யருநிலையதிங்களாய்ரூயிருகியாகாசமாயட்டமூர்த்தியாகி.

(பொது, நின்றதிருத்தாண்டகம், நாவு, க)

டைய ஆன்மாவேனும் நிக்கிரகத்துக்கு ஆளாயின், அது முழுமையும் அட்டமூர்த்தமுடையார்க்கு வெறுப்பாய் முடியும்; இதனையுற்று ஆராயவேண்டியதின்று; எல்லோர்க்கும் உபகாரமாயிருத்தலும், யாவர்மீதும் அருளுடைமையாதலும், எல்லோர்க்கும் அபயப்பிரதானஞ் செய்தலுமாம் இவையனைத்தும் சிவாராதனம் என்று கொள்ப; பிரமம் சர்வாகாரமாயிருத்தலிற் சர்வம் பிரம்ம” என்றும்,

ஸாஹ உவாவீத (சாந். ந. கச. க)

“ஒவ்வொருவரும் சாந்தமாய்ப் பிரமத்தை உபாசிக்க” என்றும் கூறல் பொருத்தம். ஆகலின், உபக்கிரமத்திலே உபாசிக்கற்பாலதாகக் கூறப்பட்ட பிரமமே மனோமய (ஞானமய)த்துவமுதலிய தர்மத்தையுடையதாகும். (இதற்குரிய) மனோ (ஞான) மயத்துவாதி குணம் சம்சாரிக்ஞரிய இலக்ஷணமன்று; பிரமமானது உபாசிக்கற்பாலதாம் ஓர் வடிவம் வாயிலாகப் பரிச்சேதமுறலான். தனது நினைவு உடையனாகக் கூறப்படும் ஆன்மாவை ஞானமயமுடையனாக மேலே உரைத்தமை அபுத்தம். உபாசனை விதிக்கும் வாக்கியத்திலே, படைப்பாதி விசிஷ்டகுணத்தையுடைய பிரமம் உபாசனாப்பொருளாகப் பொருட்படுத்தப்படவேண்டியவிடத்து, இடையில் ஆன்மாவை உபாசனாப் பொருளாகக்கொண்டு புகுத்தல் கூடாது; விசுவ தேவர் சம்பந்தமாகிய *ஆமிக்ஷாவில் வாஜின்களுக்குரிய வாஜினையைப் பிரவேசிப்பித்தல் (மீமாஞ்சையிற்) கூடாதவாறுபோல. ஆகலின், பிரமமே ஞானமயமுதலிய குணங்களோடு உபாசிக்கற்பாற்று. (க)

(ஆகேஷ்டம்) உபக்கிரமத்திலே கூறிய பிரமமே மனோமயமுதலிய விசிஷ்டதருமமுடையதாகக் கூறப்பட்டவிடத்து, அவாந்தரத்தில் எய்திய ஆன்மாவைப்பற்றிப் பிரசங்கித்தல் அநர்த்தமாகுமாம் என ஆகேஷ்டிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

விவக்ஷித ஸுண்ணாவவதேஹ (க.உ.உ)

(௩௪) உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பொருத்தமாதலினாலும்.

“சத்தியசங்கற்பத்துவம்” “சத்தியகாமத்துவம்” என்பனவாதியாக உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பிரமத்துக்குப் பொருந்துதலான், அந்தப் பிரமமே உபாசிக்கற்பாற்று; அவாந்தரமாகச் சித்தித்த ஆன்மா உபாசகன்.

நிலநீர்நெருப்புயிரீள்விசும்புநிலாப்பகலோன்

புலனாயமைந்தனோடெண்வகையாய்ப்புணர்ந்துநின்றான்

(திருத்தோனோக்கம், ௩)

சுண்டு இயமானன், மைந்தன் என்பன சிவபிரானது எட்டாவது ழுந்தமாகிய ஆன்மாவின் மேற்று.

*பூருவமீமாஞ்சை. உ. உ. உ. உ.

ஆண்டு உபாசியப்பொருளாகிய பிரமத்துக்கு உபாசகன் ஆவசியகம் அபே
கூறிக்கப்படுதலின், அந்த ஆசங்கை ஒவ்வாது. (உ)

(உ) சாரீராதிகரணம்.

ஈண்டுச் சாமானியமாக ஆன்மா உபாசியனாகான், பின் உபாசகனும்
என்று மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது. பின்னும் சமஸ்த சீவசமஷ்டிரூப இரண்
ணியகருப்பருக்கு உபாதானகாரணராகிய நாராயணரும், விசுவாதிகப் பிர
மத்தை உபாசிப்பவராமன்றித் தாம் உபாசியராகார் என உரைத்தற்கெழுந்
தது இவ்வதிகரணம்.

சுநுவவதெஸுந ஸாரீரஃ (க. உ. ஈ)

(ஈடு) ஆயின் பொருந்துமாதின்மையிற் சாரீரி அன்று.

வதிவிஸுஸுரதெஸுந ஸாரீரஃ ஸிவஸுஸுந நாராயண
ஹெஸுஸு (தைத். ஆரணி. க. க. உ. உ.)

“விசுவபதியும், ஆன்மாவும், ஈசாரும், நித்தியரும், நல்லோரும், அழிவில்
லாதவருமாயுள்ள நாராயணரே மிகுதியும் அறியற்பாலர்” என்றற்றொடக்
கத்த மகோபநிடத சுருதியே ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

விசுவபதித்துவாதி இலக்ஷணமுடையதாகக் கூறப்பட்டவர் நாராயணர்,
எனப்படும் மூர்த்தியான்மாவா? சிவபெருமானா? மற்றொருவரா? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபகும்).

ஸஹஸு ஸீஷஃ டெவஸு

(தைத். ஆரணி. க. க. உ. உ.)

(முதலாவது). “ஆயிரஞ் சிவசுடைய தேவர்” என்று சுருதி தொடங்கி ஆயி
ரம் தலை முதலியவற்றை விதித்தல் வாயிலாக, மூர்த்தியான்மாவாகிய நார
யணரே உத்தேசியமாக அப்பியாசலிங்கத்தினுற் கூறப்படலானும்,

ஸுஸு டெஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு

(தைத். ஆரணி. க. க. உ. உ.)

(இரண்டாவது). “சமுத்திரத்தில் இருப்பவரும், உலகத்துக்கு நன்மை
செய்பவரும்” எனச் சமுத்திரத்திற் சயனித்தலாதிய இலக்ஷணங்கள் அவ
ருக்குக் கூறப்படலானும்,

(மூன்றாவது). நாராயணரது பரியாய நாமங்களாகிய அச்சுதன், அரி
முதலிய சப்தப்பிரயோகங்கள் காணப்படலானும் நாராயணராகிய மூர்த்தி

யான்மாவே விசுவபதித்துவ முதலிய இலிங்கத்தினுற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டா
ரெனின்,

(சித்தாந்தம்) நாராயணரது ஆன்மா சிவபெருமான். எங்ஙனம்? விசுவ
பதித்துவமுதலிய சிவ குணங்கள் நாராயணர்க்குச் செல்லாவாமாகலின்.

வஸு-உநா-வதயெ வ்யக்ஷாணா-வதயெ ஜம-தா-வதயெ|

(தைத். சங்கிதை. ச. டி. உ. க, உ)

“பசுக்களுக்குப் பதியாயினர்க்கும், விருக்ஷங்களுக்குப் பதியாயினர்க்கும்,
உலகுக்குப் பதியாயினர்க்கும் (நமஸ்காரம்)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிக
ளாற் சமஸ்த புவனாதிபத்தியம் சிவபெருமானுக்கே அடுத்திடுத்து உரைக்
கப்பட்டது.

வனகொஹி ரு-உஜா நஹீதீயாய தஸ்யு-யு-ஹி-உஜாநூகா நீஸ-த
ராஸ-நீலி- (சுவே. டு. உ)

“எவர் உலகங்களையெல்லாம் ஆளுஞ் சத்தியினாலே ஆள்கின்றனரோ, அவர்
ஏகராகிய உருத்திரர்; அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்திலர்” என்னும்
சுருதியினால் உருத்திரர்க்கு வேறாக (மற்றொருவர்க்கு) ஜகதீசுவரத்துவம்
இல்லை என்றுரைக்கப்பட்டது.

விஸாயிகொ ரு-உஜா|

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்னும் சுருதியானது பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம்
நாயகத்தன்மை அவர்க்கே என்று கூறுகின்றது. உலகத்துப் பதித்துவ
மாதன் முதலிய இலக்ஷணமுடையார் நாராயணர்க்கு ஆன்மாவாயுள்ள சிவ
பெருமானே என்பது சமீபினம். (டு)

(ஆகேஷபம்) “நாராயணன்மா” என்றதை நாராயணர்க்கு அந்தரி
யாமியாயுள்ள சிவபெருமான் எனப் பொருளுரைத்தல் அயுத்தம்.

நாராயணவர-வ்ய-ஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௨௯)

“நாராயணபரம்பிரம்ம” என்னுஞ் சுருதி “நாராயணர் பரப்பிரம்ம”
எனக் கூறி,

வஹிகொஸ ப்ர-தீகாஸ-ஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

மின்னரும் “கமல முகையை யொத்த” என்னும் சுருதி இதயகமலத்திலே
புருஷன் இருக்கின்றனன் என உரைத்து,

தஸ்யு-ஹி-வ-நி-ஸி-வா (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

“அதன் மத்தியிலே அக்கினி சிகை” என்னும் சுருதி சீவான்மசொருபம் கூறி,

தஸ்யுஸிவாயாஜெஹ் வரஹிதா வ்யவஸ்திக்|

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

“அந்தச் சிகையின் மத்தியிலே பரமான்மா ஸ்தாபிக்கப்பட்டனர்” என்னுஞ் சுருதி நாராயணரே சீவாந்தரியாமியும் பரமான்மாவுமாம் என்றும் கூறலான், நாராயணர் உபாசியரென அறியப்படுகின்றனர்.

ஸ ப்ரஹ்ம ஸுஸிவஃ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

“அவர் பிரமன், அவர் சிவன்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியாற் பிரமன் சிவன் முதலாயினோரெல்லாம் அவரது விபூதி என்று கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், நாராயணரே விசுவபதியாகிய பரப்பிரமமாயும் சீவனுக்கு அந்தரியாமியாயும் உபாசிக்கற்பாலர். ஆகலின் சிவபெருமானே நாராயணருடைய ஆன்மா என்றும், நாராயணர்க்கு மேலானவர் என்றும், அவரால் உபாசிக்கற்பாலர் என்றும் கூறல் நியாயமன்றென ஆகேசுதிக்க.

(சமாதானம்) குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுஃ-கதூ-வ்யவஸ்திக் (க. உ. ச)

(௩௬) (அவர்கள்) * கர்மமும் கர்த்தாவுமாக உரைக்கப் படலானும்.

ஈண்டுச் சிவபெருமானும் நாராயணரும் முறையே தியேயப்பொருளும் தியாதாவுமாம் கர்மமும் கர்த்தாவுமாகக் கூறப்படுகின்றனர். எங்ஙனமெனின்,

வஜ்ஜகொஸ ப்ரதீகொஸ்யு|

“தாமரை முகையை நிகர்த்த” என்றமையான் இப்போது உரைக்கப்படும் நாராயணரது இருதயமே கூறப்படுகின்றது.

வரஹிதா வ்யவஸ்திக் (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

* மங்கலக்குடியீசனை மாகாளி

வெங்க திர்ச்செல்வன்விண்ணொடுமண்ணுநேர்

சங்குசக்கரதாரிசதுர்முக

னங்ககத்தியனும்மர்ச்சித்தாரன்றே.

(திருமங்கலக்குடி, திருக்குறுந்தொகை, ௩௩௭, ௩)

ஏறுடனேமுடர்த்தானெண்ணியாயிரம்பூக்கொண்டு

வாறுடைச்சடையினையர்ச்சித்தானடியிணைக்கீழ்

வேறுமோர்பூக்குறையமெய்ம்மலர்க்கண்ணீமீண்டக்

கூறுமோராழியீந்தாரகுறுக்கைவீரட்டனாரே.

(திருக்குறுக்கைவீரட்டம், திருநேரிசை, ௩௩௭, ௩)

“பரமான்மா ஸ்தாபிக்கப்பட்டார்” என்றமையாற் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமான் நாராயணருடைய இதயத்திற் *நியேயப் பொருளாயினர் எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் தியாதாவாதலின் நாராயணர்க்குக் கர்த்திருத் துவமும், தியேயப்பொருளாதலின் சிவபெருமானுக்குக் கர்மத்துவமும் கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், நாராயணர்க்கு வேறாகவே பரமான்மா உபாசியராகின்றனர்.

“அவர் பிரமா, அவர் சிவன்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் பிரமா விஷ்ணு உருத்திர இந்திராதி பிரபஞ்சவிபூதி விசிஷ்டத்துவம் சிவபெருமானுக்கே கூறப்படுகின்றது. ஈண்டு †விஷ்ணுவானவர் சிவபெருமான் விபூதியாகக் கூறப்படாதொழியினும், கைவல்லியோபநிடதத்தில் அங்ஙனம் கேட்கப்படுகின்றது. இதயகமலத்தையுற்றுக் கூறிய பின்னர்,

உரிஸுஹாயம் வாஸேஸூரம் ப்ரஹ்ம
 த்ரிபுரோஹநம் நீலகண்டம் ப்ரஸாணம்
 ஐஸ்வரீயம் த்ரிபுரோஹநம் த்ரிபுரோஹநம்
 ஸரிஸுஹாயம் த்ரிபுரோஹநம்
 ஸ ப்ரஹ்ம ஸரிஸுஹாயம் ஸரிஸுஹாயம்
 ஸ வஸவ விஷ்ணு ஸ ப்ரஹ்ம ஸ காமொழி ||
 (கைவல்லியம்)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தருமாயுள்ளாரைத் தியானித்து முனிவன் சமஸ்த பூதங்களுக்கெல்லாம் காரணரும் சமஸ்தசாக்ஷியுமாயினாரைத் தமசுக்குமேல் அடை

* பொறுத்திருந்தபுளஞர்வானுள்ளானாகியுள்ளிருந்தங்குண்ணையகளை வான்ருளாய்.

(திருக்கருகாலூர், திருத்தாண்டகம், நாவு, ௧௦)

காலமுநாக் கருழிபடையா முனேகவுருவாகிமுவருருவிற்
 சாலவுமாகியிச்சமயங்களாறினுருவாகினின்றதழலோன்
 ஞாலமுமேலேவிண்ணெடுகேழுமுண்டிருநளாயொராலினிலேமேற்
 பாலனுமாயவற்கொர்பரமாயழர்ந்தியவனொருமக்கொர்சரணே.

(பொது. தசபுராணம், நாவு, ௩)

என்றற்றொடக்கத்த திராவிட சுருதிகளானும் நாராயணர் இதயத்துளவாராகிய பரமழர்த்தி சிவபெருமான் என்பது பெறப்பட்டது. நாராயணர் சிவபிரானைத் தியானித்தார் என்றவிடத்து, தியானித்தார் என்னும் கிரியைக்கு (தியாதாவாகிய) நாராயணர் எழுவாயாய் நின்றமையின் இவர் கர்த்தா என்றும், அக்கிரியைக்குத் (தியேயப் பொருளாகிய) சிவபிரான் செயப்படுபொருளாதலின் இவர் கருமம் என்றும் கூறப்பட்டார்.

† இக்காலத்துள்ள தைத்திரீய ஆரணியகத்துப் பத்தாம் பிரசினமாகிய மகா நாராயணத்தில் விஷ்ணுவை உணர்த்தும் ஹரி என்னும் பெயர் சுருதியின் மெய்ப் பொருளையும் பாடியகாரர் கருத்தையும் மாறுபடுத்துமாறு புகுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. பெரியோர் அதுபற்றிமயங்கார் என்பது.

கின்றான். அவர் பிரமா, அவர் உருத்திரன், அவர் இந்திரன், அவர் அக்ஷரர், பரமசுவராட்டு, அவரே விஷ்ணு, அவர் பிராணன், அவர் காலர், அவர் அக்கினி” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அது கூறுகின்றமையின், அந்த நியாயமே ஈண்டு யோஜிக்கற்பாற்று.

யொ வெ ராஜ ஸ ஹவா நுஸு ஸ்ரவூத வெ வெ நரோ நஃ யஸு விஷ்ணுயு-ஸு ஸ்ரெஸுஸு (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரோ, அவர் பகவான்; (அவர்) பூர், புவர், சுவர்; (அவர்) பிரமா (அவர்க்கு நமஸ்காரம்); எவர் விஷ்ணுவும் மகேசுவரருமோ (அவர்க்கு நமஸ்காரம்)” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் போந்த ஆதர்வணிக சுருதியும் கவனிக்கற்பாற்று. மகோபநிடதத்தினின்று உதகரிக்கப்பட்ட வாக்கியத்திலே (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦) பிரமாவுக்கும் சிவனுக்கும் (உருத்திரருக்கும்) மத்தியிலே விஷ்ணு கூறப்படாதொழிந்தமை அவர் சிவோபாசகராகக் கொள்ளப்பட்டமையான். ஆகலின் இவ்வாக்கியங்களுள்ளே விரோதமில்லை. (ச)

(ஆகேஷிபம்)

ஸஹஸ்ரஸீஷ-பாவாஸுஷி (இரு. வே. ௧௦. ௯௦. ௧)

“ஆயிரத்தலையுடைய புருஷர்” என்று ஆரம்பித்துக் கூறப்பட்ட புருஷர்க்கு

வாஜொஸு விஸூஹதாநி (இரு. வே. ௧௦. ௯௦. ௩)

“விசுவமாகிய பூதமெல்லாம் பாதம்” என அவரது ஓர் அம்சம் உலக முழுதுமாமென்று கூறப்பட்டது.

ஸஹஸ்ரஸீஷ-பெஷு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௨௯)

“ஆயிரம் தலையுடைய தேவர்” என்று கூறப்பட்டவரே ஈண்டு நாராயணர் என்று அறியப்படுகின்றனர்.

நாராயணவாஸு ஸ்ரவூ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௨௯)

“நாராயணபரம் பிரம்ம” என்றவிடத்தும் அவர் பிரமமாகக் கூறப்பட்டனர். பிரமமே எல்லோராலும் வழிபடற்பாலதாக, இதற்கு மற்றொருவர்தியேயப்பொருளானமை எங்ஙனம்? என ஆகேஷிபிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஸஷ்வஸெஷாஸு (க. உ. ௫)

(௩௭) சப்தவிசேஷத்தினால்.

“நாராயணபரம் பிரம்ம” என்னும் விசேஷசுருதி “நாராயணர்க்கு மேலாயது பிரம்ம” என்று கூறுகின்றது. ஆகலின் நாராயணர்க்கு வேறுகிய

பரப்பிரமமே உபாசியப் பெர்ருள் ; பரப்பிரமம் ஆயிரந்தலைமுதலியவுடைய
விசிப்ட புருஷருபத்தோடு உலகுக்கு உபாதானமாயிருத்தலின். நாராயண
ராவார் பரப்பிரமத்தைத் தமக்கு ஆன்மாவாகவுடையராகிப் பிரபஞ்சாகார
மாதலை (க. ச. உரு) ஆம் சூத்திரவதிகரணத்திற் கூறுவம். (ரு)

நாராயணர் உபாசகர் என மற்றோர் பிரமாணம் சூத்திரகாரர்தொடுப்
பாராயினர்.

ஸுபுதெஸு (க. உ. சு)

(ருஅ) ஸ்மிருதி உண்மையானும்.

வனவஸுக் க்வா ததொ ராஜநஹாயொமெஸுரொ ஹரிஃ|
உஸ-யாரோஸு வாசு-யாய வரஸி ர-வெஸெஸுரஸு||

“இங்ஙனம் கூறிய பின், மகாயோகேசுவரராகிய நாராயணர் பரமேசுவர
ருபத்தை அர்ச்சுனர்க்குத் தரிசிப்பித்தனர்” என்னும் (பகவற்கிதை. கக. கூ)
ஸ்மிருதியினால், மகாயோகசுவாமியாகிய நாராயணர் “பரப்பிரம சிவபெரு
மானை யோகசமாதியினுற் றியானித்தனர்” என்பது வெளிப்படுகின்றது.
இவ்விஷயத்தைபுற்றுச் சிவபெருமான் அசுவத்தாமற்குக் கூறியவிடத்து,

கஹம் யயாவஹாராஜுஃ க்யுஷ்ணநாக்ஷிஷுக்ஷி-ணா|

தஸுராஷிஷு-தஸி க்யுஷா டெருர ஸி நவிஷுதெ|

(ம. சவுத்திகபருவம். எ : கூஉ)

“யான் இளைப்புறத் தொழில் பூண்ட கிருஷ்ணரால் விதிப்படி ஆராதனை
செய்யப்படுகின்றேன் ; ஆகலின் கிருஷ்ணரினும் எனக்கு அதிப்பிரீதியுடை
யர் பிறர் இலர்” என்றனர். ஆகலின் நாராயணர்க்கு வேறாக உபாசியமாகிய
பரப்பிரமம் உளது என்பது பெறப்படுகின்றது. (கூ)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்து மறுக்கின்றனர்.

கஹ-கௌகஸா துஷு-வெஸாஸு நெதிவெஹ நியாயுக்வாஹெவம்
வெஸாஸிவஸு (க. உ. எ)

(ருகூ) அவர் சிறு நிவாசமுடைமையானும், அங்ஙனம்
சூசிக்கப்படலானும் (அவ்வாறு) இல்லை (எனக் கொள்ளின்)
இன்று ; அவரே அங்ஙனம் (சூசிக்கப்பட்டார்) வழிபடற்பா
லராகலின் ; அவர் ஆகாயமும் போல்வர்.

(ஆகேஷபம்)

நீவார ஸ-குவத்துநீ வீதாஹாஸ்துண-வெஸா|

தஸுரஸுஸிவாயா ஸிஷு வரஸி-தா வு-வஸி-தஃ||

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

*“நீவாரதானியக் கூர்போல மெல்லியதாய், மஞ்சணிறமுடையதாய ஒளி ஒன்றுளது; அந்த (ஒளிச்) சிகை மத்தியிலே பரமான்மா நிலையுறுகின்றனர்” என்பது சுருதி. சிறிய அக்கினிச் சோதியினுள்ளே இருத்தலானும், சிறு இடத்தை உடைமையானும், சிறிதென்று கூறப்படலானும், இவர் சர்வவியாபகராகிய சிவபெருமானல்லராமெனின்,

(சமாதானம்) அங்ஙனமன்று. உபாசிக்கப்படுபவராதலின், அங்ஙனம் கூறப்பட்டனர். சொருபத்தினால் அற்பரல்லர், ஆகாயம் போற் சொருபம் பெரிதாய் முற்றுதலின்; கடங்களுள்ளே அமைந்த ஆகாயம் அக்கடவுபாதியால் அற்பத்துவமும், சுவரூபத்தினால் மகத்துவமுமாயிருத்தல் போல. ஆகலின் விரோதமன்று. (எ)

(ஆகேஷம்) பின்னரும் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ஸஹொ மஹாஷ்வரிதிவெஹ வெஸெஷ்யாஸு (க. உ. அ)

(சு) போகம் அடைதற்பொருட்டாமெனின் அன்று, பேதமுண்மையின்.

(ஆகேஷம்)

நாராயணவரஃ ஸ்ரவஃ (தைத். ஆரணி. க0. ௧௩. ௨௯)

(நாராயணபரம்பிரம்ம) நாராயணர்க்கு மேலாய அவ்வஸ்துவே உபாசியமாகிய பிரம்மம்; அவ்வஸ்துவானவர்

ஐதஃ ஸத்யஃ வரஃ ஸ்ரவஃ வரஃஷஃ க்ருஷ்ணவிம்ஹ 2-௮௩-௧
ரெதஃ விரௌபாக்ஷு (தைத். ஆரணி. க0. ௨௩. ௪௧)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஊர்த்துவவீரியரும், விருபாக்ஷு”மாகக் கூறப்படுகின்றார்; பரமசத்தி எனப்படும் உமாசத்தியோடியைந்து சபளாகாரமுற்றமையாற் கிருஷ்ண பிங்களர் எனவும், அக்கினியை வீரியமாகவுடைமையின் ஊர்த்துவவீரியர் எனவும், முக்கண்ணுடைமையின் விருபாக்ஷர் எனவும், மேலே உரைத்த தகரபுண்டரீகத்திற் கிடத்தலாற் புருஷர் எனவும், மனம் வாக்குகளுட் பேதமின்மையான் இருதம் சத்தியம் எனவும் பரப்பிரமத்துக்கு இலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. படவே, முக்கண் முதலிய இலக்ஷணங்கள் வாய்ந்த சரீர சம்பந்தமுடைமையின் சுகதுக்கபோகங்களுக்கு அப்பிரம்ம ஆளாகின்ற தெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; பேதமுண்மையின். சுகதுக்கபோகத்துக்கேதுவாம் ஆன்மசரீரங்களினின்று பிரமரூபத்துக்குப் பேதமுண்டு; பிரம்மம்

விரும்பிய வடிவம் எடுத்தலானும், ஆன்மாக்கள் கன்மகாரணமாகச் சரீரங் கோடலானுமாம். அதுபற்றியே சிவபெருமானுக்குச் சம்சாரிக்குரிய சரீர சம்பந்த குணமொன்றுமின்மையின்,

சுபஹகவாஷா விஜரொ விஜித்யுவி-ஹொகொ விஜிவகொ
ஊவிவாஸஸுத்யகாஸுத்யஸுத்யஃ (சாந். அ. க. ௫; அ. எ. க௩)

“பாவமில்லாதவரும், ஜரையில்லாதவரும், மரணமில்லாதவரும், சோகமில்லாதவரும், பசியில்லாதவரும், தாகமில்லாதவரும், சத்தியகாமரும், சத்தியசங்கற்பருமாம்” என்று சுருதியிலே கூறப்படுகின்றனர். சம்சாரியாகிய ஆன்மா இவ்வாறு இலன். ஆகலின் சிவபெருமானுக்கு அப்பிராகிருதங்களாய், பாவ ஜரை மரண சோக முதலிய இலாதனவாய், விரும்பியாங்குக் கொள்ளப்படுவனவாய் லீலாமங்களரூபசரீரங்கள்

ஹிரொஹிஸுஹெஃ ஹுஸுஸுஹெஃ |

(இரு. வே. உ. ௩௩. கூ)

“ஸ்திரமாகிய அங்கங்களோடு அநேக வடிவுடையரும் உக்கிரருமாயினர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, பூரணமும் நித்தியமுமாயுள்ளன என்று அறியப்படுகின்றது. பரப்பிரம சிவபிரான் ஆன்மாவினின்று வேறுறுகின்றமையின், அவர் ஆன்மாவைப்போற் சரீரசம்பந்த தோஷத்துட்படார். ஈண்டு உபக்கிரமாதிலிங்கங்களான விநுபாக்ஷமுடைய பிரமம் சரீரோத்கிருஷ்டமாய் உபாசிக்கற்பாலதெனல் யுத்தமே. எங்ஙனமெனின், உபக்கிரமத்திலே

கொணாரணீயாநீ |

(தைத். ஆரணி. க௦. க௨. உசு; கட. உ. ௨௦; சவே. ௩.. ௨௦; கை. ௨௦)

“அணுவுக்கணு” எனத் தொடங்கி,

ஶஹிநாநஶிஸு |

“மகிமைக்குணமுடைய ஈசர்” என்பதிருதியாகப் போந்த சுருதியிலே சகல செந்துக்களின் இதயகுகைக்கண்ணே வசித்தலானும், தமது மிகுந்த கருணையினுற் சோகம் நீங்கப்பெற்ற புருஷனாற் றரிசிக்கப்படலானும், மிகுந்த மகிமையுடைய ஈசர் என உரைக்கப்பட்டனர். பின்னர்,

ஸஷு ப்ராணாஃ ப்ரஹ்மணீ தஸுஸு |

(தைத். ஆரணி. க௦. க௨. உசு)

“எழு பிராணன்கள் அவரினின்றி உற்பத்தியாகின்றன” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியாற் பரமசத்திமானாகிய அவர் பிராணாதியோடியையந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதானகாரணராக நிரூபிக்கப்பட்டனர். பின்னரும்,

யொ டெவாநாஃ ப்ருயஃ வுரஸூதூயாயிகொ ருஹொ ஹ
 வி-ஃ! ஹிரணுமஃ-ஃ வஸூத ஜாயபோநு |

(தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“தேவர்கட்கு முன்னே முதற்கண் இருந்தவரும் விசுவாதிகருமாகிய உருத்
 திரமகர்ஷியானவர் இரண்ணியகருப்பரைப் பிறக்கக் கண்டனர்” என்று
 கூறியவாறு விசுவாதிக்கியத்தினாலும், சர்வஞ்ஞதையினாலும், சமஸ்த் காரி
 யங்கட்கும் பிரதமராகிய இரண்ணியகருப்பரைப் பிறப்பித்தமையானும்
 (அவர்) நிமித்தகாரணராக உரைக்கப்பட்டனர்.

வரெணநாகு (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“பரேணநாகம்” என்ற சுருதியினுற் பரமாகாய ருகையின்கண்ணே இருப்
 பவரெனக் கூறப்பட்ட வஸ்துவானவர் பயனை அபேக்ஷியாது கர்மங்களை
 அனுஷ்டிப்பவராய், வேதாந்த தாற்பரியமுணர்ந்தோராய், இந்திரியங்களை
 அடக்கித் திரையுள்ள யதிகளுக்குப் பரமீர்த்தப்பொருளாய் அடையற்பால
 ரென வர்ணிக்கப்பட்டார். அவரை அடையும் உபாயம் என்னையெனின்,

ஹுஃ விவாபு (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“தகரம் விபாப்மம்” என்னும் சுருதியினால் தகரோபாசனை செய்யவேண்டும்
 என உரைக்கப்பட்டது. ஆண்டு,

தஸூதூஹஸூதூ வாலிதஸூ |

(தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“தகரபுண்டரீகத்திலே எந்த வஸ்து உள்ளதோ அது உபாசிக்கற்பாற்று”
 எனச் சாமானியமாக உரைக்கப்பட்டது. அது எப்பொருளாமென
 ஆகேஷிக்குங்கால்,

யஃபரஸூஹஸூதூ (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“எவர் மேலானவரோ அவர் மகேசுவரர்” எனப் பெயரிய அப்பொருள்
 வர்ணிக்கப்பட்டது. உபாசிக்கப்படும் அப்பொருளின் ரூபம் என்னை என
 ஆகேஷிக்கின் “இருதம் சத்தியம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால்
 விருபாக்ஷத்துவ முதலிய இலக்ஷணரூபமுடையதெனத் தொகுத்துரைக்கப்
 பட்டது. ஈண்டு அவாந்தர வாக்கியத்தினுற் சித்திக்கப்பெற்ற நாராயணரா
 வார் மேலேபோந்த அதிகரணநியாயத்தினால் உபாசகராக முற்றினார். ஈண்டு
 எல்லோர்க்கும் சிவோபாசனாதிகாரம் உளதேனும், நாராயணர் உபாசகர்
 களுள்ளே சிரேஷ்டராதலின், அவர் ஈண்டு விதந்து கூறப்பட்டனர். அந்த
 உபாசியரும் விருபாக்ஷருமாகிய பிரமத்தை உபாசகராகிய நாராயணர்

(ங) அத்திரதிகரணம்.

† முதலாம் பாதத்து இதராஹ்பபத்தி அதிகரணம் எனப்படும் இரண்ணியகர்ப் பாதிசுரணத்தில் (க௭—௨௦) சிவபிரானைச் சேஷி என்றும், பிரமாணவச் சேஷர் என்றும் நிரூபணஞ் செய்தல் வாயிலாகப் பிரமாவுக்கு மேலானவர் பரப்பிரம சிவபெருமான் என்றும், இந்த இரண்டாம் பாதத்து (அறுபத்தியதிகரணம்) சாரீராதிகரணம் எனப்படும் நாராயணதிகரணத்தில் (௩—௮) சிவபிரானை உபாசியர் என்றும் நாராயணரை உபாசகர் என்றும் நிரூபணஞ் செய்தல் வாயிலாக நாராயணர்க்கு மேலானவர் சிவபெருமான் என்றும், இந்த அத்தீரதிகரணமாகிய சங்கார காலருத்திராதிசுரணத்தில் (௯, ௧௦) அயிலப்படும் “பிரமக்ஷத்திரிய காலரைக் கூறினமை பற்றி உபலக்ஷணையினால் அசுத்த மிச்சிர சுத்தப் பிரபஞ்சத்துள்ள சராசரப்பொருளானேத்தும் கொள்ளப்படும் என்றும், இச்சராசரப்பொருள் அனைத்தையும் ஒருங்கு சங்காரஞ் செய்யும் சாந்தியாதீதகலாசக்கரத்து மஹாருத்திரர் செய்யும் மஹாசங்காரவன்மை ஏகதேசத்து அசுத்தப் பிரகிருதிப் பாலனவாம் சராசரப்பொருள்களைச் சங்கரிக்கும். காலருத்திரர்க்கில்லைபாமாதலின், இக்காலருத்திரர்க்கும் மேலானவர் மகாசங்கார மூர்த்தியாகிய பரப்பிரம சிவபெருமானும் என்றும் நிரூபணஞ் செய்யப்படும்.. புவே, பிரம விஷ்ணு ருத்திரர் என்னும் மூவர்க்கும் மேலானவர் அருட் சூத்தியினின்று பிரிவுருத சிவபெருமானேயாமன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசநீய மாயாசத்தி விசிப்ட லிர்க்குண ஆன்மப்பிரமமும்ன்று, பாஞ்சராத்திரிகள் கூறும் மமாசத்தியுடைய நாராயணருமன்று என்பது சூத்திரகாரர் சம்மதமாம்.

ய ஐரீ விஸா ஸுவநாமி ஜுஹுஸு |

(இரு. வே. அ. ௩. ௧௬)

“எவர் இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஒமித்தனர்” என இருக்குவேதத்திற் பிரமமானது தனது பிரகாசமாகிய தீயிற் சமஸ்த புவனங்களையும் அவிசாய் ஒமித்தமை அறியப்படுகின்றது. ஹவ்வியபாகமாகக் கொள்ளப்படும் ஆன்மாவுக்கு இவ்வன்மை இல்லை. தனக்கு வேறுகிய *சமஸ்த சராசரம் எனப்படும் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்தைத் தம்மிடத்தொடுக்கி எப்போது உளராயினாரோ சிவபெருமான், அப்போது சந்திர சூரியராம் பிரகாசமின் மையசன் இராப்பகலாதியாய் காலவிபாகமெலாம் இலவாய், நாமரூபபேத மின்மையின் ஸ்தூல சூக்தம் மனுஷ்ய தேவாதி ரூபவியவகாரம் இலதாய் இவையெல்லாம் தமசுமாத்திரமாய் உளவாக, அவ்வொருவரே தடையிறந்த பிரகாசராய்ச் சமஸ்த சாட்சியாய் அப்போதும் பரிசேஷிக்கின்றனர். அங்ஙனமே,

நாநா ரூபமுநெ ஸாகு ஸஹாரஸு யஹிகாரஸு |

ஸ ஶஹாஸுயொ நாஸி ஸவெ-ஷாஹாஸகாரஸு |

(சங். த. ௨௧: ௨—௫)

“மகாபலமுடையராகிய உருத்திரர் எனப் பெயரிய காலாக்கினிருத்திரபகவானும் பைரவரும் சிவபிரானார் ஆஞ்ஞையினுலே பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் சங்கரிக்கின்றார்; இது அவார்தாசங்காரம் எனப்படும். சமஸ்த அண்டங்கள் சமஸ்த உலகங்களோடு சமஸ்த சீவர்களையும் (சங்கரிக்குங்கால்) சிலரைப் பார்வையினாலும், சிலரை நகைப்பினாலும், சிலரைக் கோபத்தினாலும், சிலரை அட்டகாசத்தினாலும், சிலரை நடனத்தினாலும், சிலரை நேத்திராக்கினியினாலும், சிலரை ஹுங்காரத்தினாலும், சிலரைக் கையினாலும், சிலரை உதையினாலும் லீலாமாத்ரித்தினால் அநேக உருத்திரர்களோடு கூடி நின்று சங்கரிக்கின்றனராதலின், மஹாதேவராகிய சிவபிரான் (மகாகபனீகாரர்) மகாக்கிராசர் என்று (அதர்வசிரசிற்) கூறப்படுகின்றார் என்றும், இந்தச் சங்காரம் மகாப்பிரஸயம் எனப்படும்” என்றும் சங்கரசங்கிதையிற் கூறப்படுகின்றமை காண்க.

*உதி ஸவெ-ஷாரஸு ஸுவஸுவிதா நடிவிமுஹு |

உவஸுஹுத்ய விஸூத்யாஸு ஸவ-நியாஸிகாஸு |

ஸவஸுஹுத்ய ஸயுஜ்யாஸு வாவ-க்யாஸு வாரதொஜ்யாஸு |

கதா ஜமுதிதா ஸவ-ஸு நீராவஹிவித்யாஸு |

நாஹாராஸு நவாஹாநுஸு வஹிஸு நய |

கதொஹுதா ஜவாகாரஸு லீஷண்கெவஸு |

(சங். த. ௪: ௧௭—௧௯)

“சச்சிதானந்தரூபியும், சம்புவும், விசுவாத்துமாவுமாகிய சிவபெருமான் தேவி முன் க்ரீஸையிற் சமஸ்த உலகத்தையும் நடாத்தும் தமது சத்தியைத் தமக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு சோகிருபராய் நின்றனர்; அப்போது சமஸ்த உலகமும் மிகுதியும் உருவு மற்றுச் செயலுமற்றுப் போயின; இரவில்லை, பகலில்லை, சூரியன் இல்லை, சந்திரன் இல்லை, அக்ஷரியில்லை, தேவர்கள்தானுமில்லை; எங்கும் கேவலம் பயமுறத்தக்க ஜடவுடிவீனதாகிய இருண்மையாயுற்றது” என்றது சங்கரசங்கிதை.

(ஆசேஷம்)

மாயாஹு ப்ரக்யதி விஜ்ஞா ந்யமிநஹு உஹைந்ரூபா

(சுவே. ச. ௧௦)

தல்லாஹிராஹஜாயத (இரு. வே. ௧௦. ௧௦. ௫)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக,” “அவரினின்றி விராட்டுப் பிறந்தனர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதியினால், மாயையும் புருஷனும் உபாதானமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. உபாதானம் இருந்திலதென்று கூறுவது எங்ஙனம் அடுக்கும்? எனின்,

(உத்தரம்) உண்மை; குலாலன் கடத்தை உண்டாக்குங்கால், மட்ட கட்டி குலாலன் சரீரத்துக்கு வேறாய்க் கடத்துக்கு உபாதானமாய்க் காணப்படுமாறு பேரால், மாயை முதலிய உபாதானம் சிவபெருமானுக்கு வேறாயிருப்பதில்லை; மாயாதி ரூபத்தைக்கொண்டு சிவபெருமான் உலகத்தைப் படைத்தலான். அதுபற்றி விரோதமின்று. தம்மினின்றி வேறுறாத நிலையுற்ற சூக்குமமாயையுடைய புருஷராகிய சிவபெருமானே உலகத்துக்கு உபாதானமாகவும் கூறப்படுகின்றனர்.

ஜ்ஞாயீதே ஸாநு ப்ரஜ்ஞாயிதவ்யம் ஸவ-ஆஹம் ஸ்ரவஹ் விஷ்ணு-ஸு-ப்ரஜ்ஞாநெஷ ஸு-ப்ர-ஸ-ய-தெ | ஸவ-ஆணி ஷெஷ்யாணி ஸ-ஹ-ஹ-தெ ஹ-காரணம் காரணாநாம் யாதா ஜ்ஞாதா காரணஹு ஷெஷ்யஸு-வெ-ஹ-ய-த-ஸ-வ-ஹ-ஸு-வெ-ஹ-ஸு-ஸு-ஹ-ரா-கா-ஸ-ஜெ ||
(அதர்வசிகை)

“மிகவும் தியானிக்கற்பாலராகிய ஈசானரைத் தியானிக்க; அந்தப் பிரம விஷ்ணு உருத்திர இந்திரர்களாகிய இவரெல்லாம் உற்பத்தியாகின்றனர்; எல்லா இந்திரியங்களும் பூதங்களுடனே கூட (உற்பத்தியாகின்றன); காரணமும் காரணங்களைப் படைத்தோரும் கருதினோருமாகியவர் (உற்பவித்த) லின்னு; காரணமும் சர்வைசுவரிய சம்பன்னரும், சர்வேசுவரரும், சம்புவுமாகியவரே * ஆகாயமத்தியிற் நியானிக்கற்பாலர்” என அதர்வசிகையிலே கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், பூதங்கள் அனைத்துக்கும் எங்கே சங்காரமுளதோ, அங்கேதான் அவைகள் அனைத்துக்கும் உற்பத்தியுமுளதாம். முடிவற்ற இவைகட்கெல்லாம் எதுகாறும் சங்காரமுளதோ, அதுகாறும் அனந்தசத்தியுடைய சிவபிரானே அவைகட்கெல்லாம் நிலையம். பிரம சப்தத்தினுற் கூறப்பட்ட சங்காரகர்த்தா சிவபிரானே. சங்காரம் ஹிம்சாரூபமாயிருந்தலான் அதற்கு மூலமாயுள்ள குரோதமுதலிய அனர்த்தகுணசம்பந்தம் பிரமத்துக்கு உளதாமோ எனின், அது விசாரமின்மையினால் வினைந்தபிணக்கு; குரோதமுதலியவற்றுக்கு மூலமாயுள்ள தமோகுணம் பிரகிருதி தருமமாகலின்.

* இருச்சிற்றம்பலத்தின் மேற்று.

உலாலஹாயம் வரலெஸுரம் வுஹு |

(கைவ)

“உமாச்சகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும்” என்று தொடங்கி,

ஸலெஸலாகதிம் தலெஸி வரலுசு |

(கைவ)

“தமசுக்கு மேலே சமஸ்த சாக்ஷியாயுள்ளாரை” என்னும் கைவல்லிய சுருதியே சிவபெருமான் தமசுக்கு மேலாயினர் என்பதற்குத் திவ்விய பிரமாணம்.

ஜாநம் வெஸாமுலெஸுரம் தவஸுத்யுக்ஷராயுதி |

ஸுரஷுக்ஷராத்யுஸொஹுயிஷா த்யுக்ஷலெவ |

சுவயாதி டெஸெதாதி கித்யுதிஷுனிஸுரு ||

“ஞானம், விராகம், ஐசவரியம், தபசு, சத்தியம், க்ஷமை, தைரியம், சிருஷ்டிவன்மை, ஆன்மஞானம், அதிபதித்துவம் என்னும் பத்துக் குணங்களும் சிவபெருமானிடத்து அழியாது நிலையுறுவன” எனவும்,

சுஸெஷ விஷயாலேவ ஸுஹவஸீவிஜுஹணம் |

சுக்ஷுக்ஷுஜேதாலுஷ வுரோஹலிகொ யுவா |

சுநனாநல ஸுஹெஹ ஸுரோஹிஸுஹுதம் |

ஒளலாயு- லீயு- மாலீயு- ராயு- ஸுராயு- |

சுவண ஜமடணாநா விணீகரணவணீதி ||

(வாயு. பூ. உ: ௫௪—௫௬)

“சமஸ்த விஷய ஞானங்களினின்றும் தவறாத சுத்த புத்தி விசிரும்பணரும், தமது சத்தியாகிய அமிர்தத்தை உருசித்தலினால் எங்கும் மகிழ்ச்சியில் விருப்பமுடைய இளைஞரும், அனந்த ஆனந்த சந்தோகமாகிய மகரந்தத் தைப் பருகும் மதுகரரும், உதாரகுணம், வீரியம், காம்பிரியம், மாதூரியம் என்மவற்றுக்கு இரத்தினாகரராயும் அகண்ட ஜகதண்டங்களைப் பிண்ட கரித்தற்குப் பண்டிதராயும் உளர்” என்றற்றெடக்கத்தனவாகக் கூறும் புவராணிகர் வாக்கும் சிவபெருமானிடத்திலே மோகமுதலிய அனைத்தையும் ஒழிக்கும் ஞானமுதலிய குணங்கள் நித்திய சம்பந்தமாய் உள்ளன என்று கூறுகின்றது. முடிவிறந்த மகிமைபுடைய சிவபெருமான் சிருஷ்டிக்க விருப்பமுடையராய்

ஸொகாபீத வஹுஸுரம் (தைத். உ. சு)

“அவர் அநேகமாய் ஆவேனாக என்று விரும்பினர்” எனச் சுருதியிற் கூறப் பட்டவாறு, அநேக பிரபஞ்சமாதற்குத் தமது மாயாலக்ஷண இச்சாசூப சத்தியை ஆசிரயிக்கின்றனர்.

ஸதவொ஽தவுத (பிரு. நு. உ. சு)

“அவர் ஞானசத்தியை ஆலோசித்தனர்” என்னுஞ் சுருதிப் பிரகாரம் தபஸ்வரூபமாகிய ஞானசத்தியினுற் சமஸ்த ஆன்மாக்களுக்கும் கர்மானுகுணமாக அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கியைந்த சாமக்கிரியைகளை ஆலோசிக்கின்றனர். ஆலோசித்து, சங்கற்பித்த சகலத்தையும் இயற்றவல்ல கிரியாசத்தியினாலே

ஐஹ ஸவ-ஸீஸுஜத (தைத். உ. சு)

“இவை அனைத்தையும் அவர் சிருட்டித்தனர்” என்னும் சுருதிப்பற்றி, இச்சாசத்தியாம் பித்தியிலே சமஸ்த ஜகதாகிய சித்திரத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றனர்.

தஹுஷ்டா தபெவாநுபுராவிஸக (தைத். உ. சு)

“அதனைச் சிருட்டித்து, அதனுட் பிரவேசித்தனர்” என்னும் சுருதிப்பிரகாரம், சகல காரிய சமூகங்களுட் பிரவேசித்து, இந்த மூன்று சத்தி சம்பந்தத்தினால், முக்குணத்தினாலே பின்னமுற்ற மூர்த்தித் திரயமுதலிய பிரபஞ்சரூபமாகின்றனர். ஆகலின், ஈண்டு சர்வசத்தியும் சர்வஞ்ஞமாயுள்ள சிவபிரானார் மகிமையை யார் அறிவார்!! ஆகலின், சர்வசங்கார கர்த்தா சிவபெருமானே. (க)

புகாணாஹு (க. உ. ௧௦)

(ச௨) பிரகரணத்தினாலும்.

ஹோஹ விஹுரீதூநஹ ஹோய்ரோ நஹோஹி (கட. உ. ௨௧)

நாயரீதூ புவஹநந ஹுஃ (கட. உ. ௨௨)

*“(பரம) ஆன்மாவை மகத்தாகவும் வியாபகமாகவும் அறிந்து தீரன் துன்புறுவானல்லன்; அந்தப் (பரம) ஆன்மா வேதத்தினால் எய்தாது” என்னும் சுருதி (மேலைச் சூத்திரத்து வாதிக்கப்பட்ட சுருதி காணப்படும் கடவல்லியின் ஒரே பாகத்திற் காணப்பட்டுச்) சிவபெருமானுக்கே நேர்ந்ததெனப் பிரகரணமும் உணர்த்துகின்றது. ஆகலின், பரப்பிரம சிவபெருமானே சங்காரகர்த்தா, பிறர் அன்றெனச் சித்தித்தது. (க௦)

(ச) குகாதிகரணம்.

மேலை அதிகரணத்திலே சர்வசங்கார இலக்ஷணத்தையுடையதாகச் சித்தித்த சிவபெருமான்

*இந்த ஆன்மா உபக்கிரமணிகை ௧௦௧-ஆம் இலக்கத்துக் காணப்படும் சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவமுடைய பரமான்மாவன்றி ஏகான்மவாதி கூறும் நிரக் குணப்பிரம ஆன்மாவன்று.

ஆஸுபண-ஓ ஸயுஜா ஸபாயாஸோநு வுக்ஷு வரிஷஷு
ஜாகெ| தயொராநுஃ விபுலு ஸாஅதுநநுநநெஜாவிஅகஸீதி|
(முண். ந. க. க; சவே. ச. சு; இரு. வே. க. கசு. உ)

“பிரியாத நண்பிணையுடைய இரு பசுடிகள் ஒரே மரத்தையுற்றிருக்கின்றன;
அவற்றில் ஒன்று இனிமையாகிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்
னாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே
பிரசித்தராய், தமது விபுதியாயுள்ள ஆன்மாக்களோடு எப்போதும் இயைந்
திருக்கின்றனர் என்பதை வெளிப்படுத்துதற்கு மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்
பிக்கப்படுகின்றது.

மஹாஃ ப்ரவிஷ்வாவாதோநௌ ஹிதஜ்ஜ-நாகி (க. உ. கக)

(சுந) குகைக்கண்ணே பிரவேசித்தன இரு * ஆன்மாக்க
களே; அங்ஙனம் காணப்படலான்.

ஐகௌ விஸநௌ ஸுக்ஷுதஸ்யு தொகெ மஹாஃ ப்ரவிஷ்வௌ
வாரெபி வாராஜெ-ஃ ஹாயாதவௌ ஸ்ரஹ்விஷ்வா வடிணி வஹாழ
யொ யெ அ துணாஹிகெதாஃ (கட. ந. க)

“புண்ணிய ஸ்தானமாகிய மேலாய (பிராம்மணாதி சரீர) குகையிலே பிரவே
சித்தனவாய், கன்ம பலத்தைத் துய்ப்பனவாயுள்ள இரு வஸ்துக்கள் சாயை
யும் ஒளியும் போல் வேறாய் உள்ளன என்று கிரகஸ்தர்களாயும் திருணாசி
கேதர்களாயுமுள்ள பிரம்ம ஞானிகள் கூறுகின்றனர்” என்னும் சுருதியே
ஆராயப்படும் விஷயம்.

*என்னிலாருமெனக்கினியாரிலே

யென்னிலும்மினியானேருவன்னுள

னென்னுளையுயிர்ப்பாயப்புறம்போந்துபுக்

கென்னுளேநிற்குமின்னம்பரீசனே.

(திருவிண்ணம்பர், நாகு, க)

கோலங் கொண்ட வாறுண ராதே

ஞாலங் காவல னியானெனக் கொளீஇப்

பொய்யை மெய்யெனப் புகன்று வையத்

தோடாப் பூட்கை நாடி நாடா

வென்னுட் கார்தென் பின்வந் தருளி

யென்னையுந் தன்னையு மறிவின் ரியற்று

மென்னதி யானெனு மகந்தை யுங்கண்

டியாவரி யாவையு மியாங்கணுஞ் சென்று

புக்குழிப் புக்குப் பெயர்த்துழிப் பெயர்த்து

மிக்க போகம் விதியால் விளைத்திங்

கெற்பணி யாளா வெனைப் பிரியாதே

யோடி மீன்கென வாடல் பார்த்திட்

டென்வழி நின்றன நெந்தை யன்னே.

(இருபாவிருபஃது, கஅ)

ஈண்டு புண்ணியஸ்தானமாகிய உயர்ந்த பிராம்மணாதி சரீரத்தின் இதய குகையிலே பிரவேசித்தனவாய், கன்மபலன்களைத் துய்ப்பனவாய், சாயையும் ஒளியும் போல வேறுபாடுடையனவாயுள்ள எவையோ இரு வஸ்துக்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அந்த இரண்டும் புத்தியும் ஆன்மாவுமா? இன்றேல் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடம்) இந்த இரண்டும் புத்தியும் ஆன்மாவுமாம்; எங்ஙனம்?

பீ.கௌ விவனௌ (கட. ந. க)

“கர்மபலன்களை இரண்டும் துய்ப்பன” எனப் பெறப்படுகின்றமையின். சிவபெருமான் போக்தா அல்லர்;

சுநநா ஹநொரூ ஸஹிவாகஸீதி (சுவே. ச. சு; முண். ந. க. க)

“மற்றது புசியாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” எனச் சுருதி காணப்படலான். புத்திக்கும் ஆன்மாவுக்கும் புசிப்புளதாதல் பிரசித்தமே. மேலும், அறிவுருபமாயுள்ள ஆன்மாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாயையும் ஒளியும் போல வேறுபாடில்லை. புத்தி அசேதனமாகலின் புத்திக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதமுண்டு. இங்ஙனம் கூறப்பட்டவை புத்தியும் ஆன்மாவுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். குகையை அடைந்தவர் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமே;

கௌ ஸுநநா ஹநொரூ ஸஹிவாகஸீதி (சுவே. ச. சு; முண். ந. க. க)

“காண்டற்கரியரும், மறைவினரும், கூடப் பிரவேசித்தவரும், குகைக்குள் மறைந்தவரும், குகைக்கணமர்ந்தவரும், பழையரும்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவ்விருவரும் குகையிற் பிரவேசித்தமை காணப்படலான். சிவபெருமானுக்குப் புசிப்பில்லை என்று கூறப்பட்டது யுக்தமன்று.

புராணாராஜி நே சூநொடி (தைத். க. சு. உ)

“பிராணசத்தியிலே அவர்க்கு விருப்பம்; மனசில் (ஞானசத்தியில்) அவர் ஆனந்தம்” என ஆன்மவிருப்பமுடைய பிரமத்துக்கும் ஞானமாத்நிரவிஷயமாகிய சொரூபானந்தபோகம் உளதாகக் காணப்படலான். அங்ஙனமே,

சூ.தஹகஹிதாஸூதா ஸுநொடி (தைத். க. சு. உ)

சுநநா வரூபாநொடி சூநொடி சூநொடி

(வாயு. பூ. உ: நச)

“தமது சத்தியாகிய அமிர்தத்தை இரசித்தலினால் உண்டாகிய மகிழ்ச்சியில் விருப்புடைய இளைஞரும், அனந்த பரமானந்த மகரந்தத்தை உண்ணும் மதுகாரும்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் புராணமும் கூறுகின்றது. ஆன்மா

வுக்குத் தன் கருமமலப் புசிப்புள்தாதல் பிரசித்தம். இங்ஙனம் அவ்விருவரும் போக்தாக்கள் போலச் சாதாரணமாகக் கூறப்படினும் பேதம் கொள்ளப்படும்; போக்தாக்கள் விஷயத்திற் பேதம் உண்மையின். “அரசனும் வேலைக்காரனும் அன்னம் அயில்கின்றனர்” என்று கூறுமிடத்து, அவர்கள் தத்தம் நிலைக்கிசைந்த அன்னம் அயில்கின்றனர் என்று கோடல் போலாம். அவர்களுக்குப் பேதமில்லை என்றமை அங்கீகரிக்கப்படாது.

நிதெஜா நிதூநாஃ வெதநநெதுதநாநாடி

(கட. டு. கங்; சுவே. சு. கங்)

“நித்திய பதார்த்தங்களுள்ளே நித்தியரும், சேதனருள்ளே சேதனரும்” என்னும் சுருதி வாயிலாக, நித்தியத்துவ சேதனத்துவ முதலியன பற்றி ஆன்மாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாமியம் உளதாயினும், அநாதிமன சம்பந்தத்தின் உண்மை இன்மைகளால் (இருவர்க்கும்) வேற்றுமை உண்டாகின்றது.

ஜாஜௌ ஹவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாதவராகிய அறிஞனும் அறிவிலனுமாகிய இருவரும் (முறையே) ஈசரும் ஈசனல்லாதவனும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் ஞானம் அஞ்ஞானம், சுவாதந்திரியம் அசுவாதந்திரியம் என்பனவாதி குணங்களானும் பேதமுளதாதல் பெறப்படுகின்றது.

(ஆகேஷ்பம்) இவ்விருவர்க்கும் சரீரசம்பந்தம் ஒன்றாயவிடத்தும், ஒருவற்கு அஞ்ஞானமுதலியவற்றை நுன்பமும், மற்றவர்க்கு அஃதினமையும் எங்ஙனமெனின்,

(உத்தரம்) அது பொருந்தாது; ஒரே சரீரத்தைப் பொருந்தியிருத்தல் சுகத்துக்கேனும் துக்கத்துக்கேனும் காரணமின்று. பின் (சிவபெருமானுடைய) சுவாதந்திரியமும், (ஆன்மாவுடைய) அசுவாதந்திரியமுமே (முறையே) சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் காரணம்.

ஸாபெந வுக்ஷ வுரூஷா நிபெஜா ஸீஸயா ரொவதி
ஜஹுபாநஃ ஜஹுயஜா வஸுதூநுதீஸா தஹஸு ஜஹிபாநபெதி
வீதஸாகஃ (முண். நட. க. உ)

“புருஷன் ஒரே (சரீர) மரத்தில் ஈசனல்லாமையின், மோகமுற்று அமிழ்ந்தித் துக்கிக்கின்றனன்; ஆயின், அவன் தனக்கு வேறாகிய மகிழ்வுடைய சிவபிரானைக் கண்டு அப்போது அவருடைய நிரதிசயானந்த மகிமைக்குணத்தை அடைந்து துன்பம் நீங்குகின்றனன்” என்னும் இச்சுருதியின் சம்பிரதாய அர்த்தம் வருமாறு:—

இந்த ஆன்மா அநாதியாகிய கர்மத்தனையினுற் கட்டுண்டு, அதனால் ஆந்தரந்தக் கர்ம பல போகத்துக்கு வாய்ந்த குகையாகிய மாயாமய அநேக

சரீரத்திற் பிரவேசித்து, தடுத்தற்கரிய துன்பத்தை அனுபவித்து, ஈசனல்லா மையாற் சுவாதீனமுற்றிருத்தல்பற்றி, அத்துக்கத்தை நீக்குதற்குச் சாமர்த்தியமிலனாயே மோகமுற்றுச் சோகிக்கின்றான்; மகாமோகத்தினால் எய்திய துக்கசாகரத்தமிழ்ந்திக் கிடக்கின்றான்; தன்னுள்ளேயிருந்து செலுத்துபவரும், மகிழ்ச்சியுடையரும், சர்வானுக்கிரகரும், ஈசரும், உமாசகாய நுமாயுள்ளாரை எப்போது அவர் அருளினால் அபரோகூமாய் அறிகின்றோடு, அப்போதே சோகநீங்கி அவரது கிரதிசய (ஆனந்த) மகிமைக்குணத்தை அடைகின்றான்.

ஆகலின், சுவாதந்திரியரும் அநாதிமுத்தருமாயுள்ள சிவபெருமானுக்குச் சரீரசம்பந்தமுளதாயினும், ஆன்மாவுக்குப் போலத் தோஷம் அவரைப் பற்றாது. ஆகலின், குகையை அடைந்தவர்கள் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமாம். (கக)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் பொருத்தமாமாறு உரைப்பாராயினர்.

வியோஷணாஜ் (க. உ. க௭)

(சச) விசேஷகுணமுண்மையானும்.

இப்பிரகரணத்திலே ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் விசேஷித்து உரைக்கப்படுகின்றனர்.

நஜாயதெ ஶ்யதெ வா விவஸிஸ (கட. உ. கஅ)

“அழிகுண் பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் ஆன்மா கூறப்பட்டான்.

சுணொரணீயாநூஹதொஹீயாநீ (கட. உ. ௨௦)

“அணுவுக்கணு, மகத்துக்கு மகத்து” என்னுஞ் சுருதியினைச் சிவபெருமான் கூறப்பட்டனர். இந்த விசேஷணம் ஆன்மபுத்தி விஷயத்தில் எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமே குகையை அடைந்து, முறையே பிரேரியனும் பிரேராகும், சரீரமும் சரீரியுமாய் அமர்ந்தனர் என கிர்ணயிக்கற்பாற்று. (க௭)

(௫) அந்தராதிகரணம்.

இருதயகுகைக்குள்ளே உபாசிக்கப்படுமாறு அமர்ந்தருளிய சிவபெருமானுக்கு ஈண்டு மற்றோர் உபாசனாஸ்தானம் கூறப்படுகின்றது.

சுஹா உவவதெஃ (க. உ. க௭)

(சுரு) *(கண்) உள்ளே (இருப்பவர் சிவபெருமான்),
(அவர்க்குக் குணங்கள்) பொருத்தமுறுதலின்.

ய ண்டெஷாஃகநிணியுராவேஷா ஜ்யஸ்த வண்டுகூடுதலி டெஹர்
வாரடெவதஜ்யதலையடுத்தபீறு (சார். ச. கரு. க)

“இவர் கண்ணுள்ளே புருஷராகக் காணப்படுகின்றனர்; இவர் (பரம) ஆன்மா, இவர் அழியாதவர், பயமில்லாதவர், இவர் பிரம்மம்” என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயற்பாலதாம் விஷயம்.

கண்ணுள்ளே அமிர்த்தத்துவாதி இலகூணத்தோடு கூறப்பட்ட புருஷன் சிவபெருமானா? மற்றொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டீம்) சிவபெருமானுக்கு அன்னியன் என்று கூறுவம்.

சிறுநீர் விவரங்கள் வந்திருக்காது.

(தைத். ஆரணி. க0. கட. உஅ)

“சூக்குமமாயும், பாவமில்லாததாயும்,” “பதுமகோசத்தைப்போன்றதாயும்” என்றற்றொடக்கத்த மகோபநிடதச் சுருதிகளிலே, சிவபெருமான் இதயகமலத்தில் இருப்பவராகக் கூறப்படுகின்றனர். ஆன்மா மனசின் சம்பந்தத்தினால் ரூபங்களைக் கிரகிக்கும் கண்ணிந்திரியத்தில் மனச் சம்பந்தத்தினால் பிரவேசித்திருக்கின்றனன்; அவனே கண்ணிற் புருஷன். இன்றேல், சாயாபுருஷனும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிருபிக்கின்றேம். கண்ணிற் புருஷன் சிவபெருமான் ; நிருபாதிசமாயிய அமிர்தத்துவம் அபயத்துவமுதலிய குணங்கள் இவர்க்கே பொருத்தமாதலின்.

(ஆகேஷம்) கண்ணுள்ளே இருப்பவராகச் சிவபெருமான் யாண்டும் கேட்கப்படவில்லையே எனின்,

சுத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸ்தாநாதி வு)வெழுநாது (க. உ. கச)

(சக) (அவர்க்கு) இடமுதலியன உரைக்கப்படலான்.

யலுக்கூடிய திஷ்டை அகலுமா என்று யாருக்கும் தெரியாது. யலுக்கூடிய திஷ்டை அகலுமா என்று யாருக்கும் தெரியாது. யலுக்கூடிய திஷ்டை அகலுமா என்று யாருக்கும் தெரியாது.

*திருவேலையென்செல்வமேதேனேவானோர்செழுஞ்சுடரேசெழுஞ்சுடர்நற்சோதியிர்க்
வுருவேயென்னுறவேயென்னானேயுள்ளமேயுள்ளத்தினுள்ளேநின்ற
கருவேயென்கற்பகமேகண்ணேகண்ணிற்கருமணியேமணியாபோவாய்காபா
யநுவாயவல்வினேநாயனாடயாவண்ணமாவதெண்ணெறயுனறயுமமரேரேறே.

(திருவாவடுதுறை, நாவு, க)

க. உ. கசு]

அந்தராதிகரணம்.

உசுக

“எவர் கண்ணினும், கண்ணினுள்ளும் இருக்கின்றனர்; அவரைக் கண் கண்டிலது, அவர்க்குக் கண் சரீரம், அவர் உள்ளே இருந்து கண்ணை ஆளு கின்றனர், அவர் உன் ஆன்மா, அந்தரியாமி, (அமிர்தர்) சிவன்” என்னும் சுருதியினுற் கண்ணுள்ளே இருப்பவராகவும் ஆளுபவராகவும் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், இவர் சிவபெருமானே. (கசு)

பின்னர்ச் சாயாபுருஷனைச் சொல்வது பொருந்தாதெனச் சூத்திரகா ரர் கூறுவாராயினர்.

ஸுஹஸிஸிஷ்டாஸியாநாபெவஹ (க. உ. கரு)

(சஎ) அவர் ஆனந்த குண விசிஷ்டமுடையராகவே கூறப்படலானும்.

க0 ஸ்ரஹ ஸ்ரஹ (சாந். ச. க0. து)

“ஆனந்தம் பிரமம்; ஆகாயம் பிரமம்” என்னும் வாக்கியத்திலே பிரமம் ஆனந்தமுடையதாக மேலே கூறப்படுதலின், இந்தப் பிரமம் சிவபெருமா னே. ஆனந்தம் சாயாபுருஷனிடத்து இல்லையன்றோ. (கரு)

கண்ணினுள்ளான் ஆன்மா என்றுரைக்கப்பட்டமைபற்றிச் சூத்திர காரர் கூறுவாராயினர்.

சுதவனவ ஸ்ரஹ (க. உ. கசு)

(சஅ) *(ஆனந்தகுண விசிஷ்டமுடையராகக் கூறப்பட் டும்) அந்த நியாயத்தினால், அவர் பிரமம்.

பிறவிக்கஞ்சிப் பிரமத்தை அறிய விரும்பிய உபகேசலற்கு

க0 ஸ்ரஹ ஸ்ரஹ (சாந். ச. க0. து)

“ஆனந்தம் பிரமம், ஆகாயம் பிரமம்” என்று தொடங்கி,

யதாவக0 தபெவஹ யபெவ ஹதபெவகஸு |

(சாந். ச. க0. து)

“எது ஆனந்தமோ அது ஆகாயம்; எது ஆகாயமோ அது ஆனந்தம்” எனச் சுருதி உபதேசிக்கின்றமையின், (வஸு) “கம்” என்று கூறப்பட்ட ஆகாயம் பரப்பிரமமே. ஆன்மாவுக்கு இவ்வியல்பினதாகிய பொருத்தம் உளதா? ஆன்மாவில் நிரதிசயானந்தம் இல்லை; ஆகலின், பரமானந்தமுடை

*மானமழிந்தோமதிமறந்தோமங்கைநல்லீர்
வானந்தொழுந்தென்னன்வார்கழவேநினைந்தடியோ
மானந்தக்கூந்தனருள்பெறினமவ்வணமே
யானந்தமாகிநின்றாடாமோதோனோக்கம்.

(திருத்தோனோக்கம், அ)

யதாக முதற்கண்ணை கூறி, பின்னர்க் கண்ணினுள்ளே ஆதாரமாய் இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட அந்தப் பிரமமே கண்ணினுள்ள புருஷராக உரைக்கப்பட்ட சிவபெருமான். (தக)

(கக)

பூருவபக்ஷத்தில் இன்னும் பொருத்தமில்லாமையுற்றுச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரீமதொவநிஷ-த்யுதியாநாஜ் (க. உ. கௌ)

(சக) உபநிஷத்தை அறிந்தோர்க்குரிய மார்க்கம் கூறப்படலானும்.

കുതിർച്ചമേഖലയിലെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ:

(சாந். ச., கரு. நு; நு. க0. க)

“அவர்கள் ஒளிக்குப் போய், ஒளியிலிருந்து பகலுக்குப் போய்” என்று தொடங்கி,

தகவலுமொழிநவஸ வனதாஸ் ஹமையதெஷ டெவ வ
யொ ஸ்ரவ்ய வனதெந ப்ரதிவடிநாநா ஐஃ ரிநவரிவத-ஹா
வத-ஹெ (சாந். ச. கந். ந். க்.)

“அவ்விடத்து அமானவ புருஷன் ஒருவன் உளன்; அவன் அவர்களைப் பிரமத்துக்கு நடாத்துகின்றனன்; இது பிரமத்துக்குப் போகும் தேவயாணம்; இவ்வழிச் செல்வோர் இம்மனித வாழ்வுக்கு மீள்வாரல்லர், மீள்வாரல்லர்” என்பது இறுதியாக, பிரமசொருபத்தை அறிந்தவர்களாற் படிக்கப்படும் ஒளிமார்க்கம் கண்ணுட் புருஷரை அறிந்தவன் விஷயத்தினும் கூறப்படலான், இவர் (கண்ணுட் புருஷர்) ஆன்மாவும்ன்று, சாயாபுருஷனுமன்று, பின் சிவபெருமானே. (கௌ)

(கௌ)

(கூ) அநவஸ்தித்யதிகரணம்.

சுநவஸிதெதாஸஹவாஹு நெதாஃ (க. உ. கஅ)

(௩௦) அநவஸ்தையினாலும் அசம்பவத்தினாலும் *பிறரன்று.

சுமகுஷ்டிகா து: பாராஷாஸுமகுஷ்டி ஸகாயித: ।

ஐய-வ-ஜமகம்: ப்ரஹ்ம்: ப்ரணாதிவிபூஷகம்॥

(தைத். ஆரணி. க0. எம். கூட)

தாயமேகோயிலாகக்கடமனமடிமையாக
வாய்மையேதாய்மையாகமனமணிவிநிகமாக
நேயமேநெய்யும்பாலாநிறையீரமையவாட்டிப்
பூசனையீசனூக்குப்போற்றவிக்காட்டினேமே.

(பொது, தனித்திருநேரிசை. ச)

“அங்குஷ்ட அளவினராகிய புருஷர் அங்குஷ்டத்தையும் ஆசிரயித்தனர்; ஈசரும், உலகம் அனைத்துக்கும் பிரபுவும், விசுவத்தைக் கவளிகரிப்பவருமாகிய இவர் பிரீதியுறுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த டிகோபரிடதத்திலே கூறப்படும் சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? பிற ரொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) பிராணக்கினிகோத்திரப் பிரகரணத்தில் இவ்வாக்கியம் காணப்படலானும், அங்குஷ்ட அளவினராக உரைக்கப்பட்ட புருஷர் சிற்றுருவினராகக் கூறப்படலானும், அந்தப் புருஷன் ஐந்து ஆகுதிகளைப் புசிக்கும் பிராணவாயு என்றே கோடற்பாற்று. பிராணன் புசிப்பவனாகான் என்று உறுத்திக் கூறல் கூடாது;

சுவ'யுவ்யபிவீ'வாஹீ'தாரொள வ'நி'ராரூ'தௌ |

“பிருதிவியும் அப்புவும் அன்னம்; உண்போர் அக்கினியும் வாயுவும்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களில் வாயுவும் புசிப்பவனும் என்னும் உண்மை பிரசித்தமாதலின்; எப்பிரகாரத்தானும் அவ்வாக்கியம் பிராணவாயுவைக் குறித்ததென ஆகேஷ்டிக்கின்,

(சித்தாந்தம்) (அங்குஷ்டமாதிரராகக் கூறப்பட்டவர்) சிவபெருமானே; உலகம் அனைத்துக்கும் ஈசவரராதல், உலகத்தைக் கவளிகரித்தல் முதலிய குணங்களை மற்றொன்றுக்கு (பிராணவாயுவுக்கு எப்பிரகாரமாயேனும்) பிரயோகிப்பின், அக்குணங்களுக்கு (அவ்வியல்பினவாய பிறபொருள் கட்டும் பிரயோகிக்க நேர்தலாகிய முடிவின்மை என்னும்) அநவஸ்தாதோஷமும், அசம்பவமும் நேருமாகலின். ஆகலின், அவ்வியற்கையர் சிவபெருமானே.

புராணாநா௦ ஸ்ரீரவிராரூ'தாரோவி'பாணகஃ |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. எச. ௧௫)

“நீவிரே பிராணனுக்கெல்லாம் கிரந்தி, (துக்கத்தை ஒழிக்கும்) உருத்திரர் நீவிரே; நீவிரே என்னுட் பிரவேசித்துள்ளீர்” என்னும் சுருதியில், (அவர்) பிராணனுக்கு ஆதாரமாயினரெனக் கேட்கப்படுதலின், பிராணாதாரமாயும் வழிபடற்பாலர் எனக் கூறப்படுகின்றனர். உபாசனையின்பொருட்டு அவரை அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறினமை விரோதமின்று. பிராணவாயு (பல விடங்களில்) போக்தாவாகக் கூறப்பட்டனும், அதனை அனைத்தையும் கவளிகரிக்கும் விசுவபோக்தா எனல் அசம்பாவிதம். ஆகலின், இந்தச் சிவபெருமான் பிராணக்கினிகோத்திரத்தினால் வழிபடற்பாலராதலின், அவர் பிராணரூபராய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றார் என்றமை சித்தித்தது. (கஅ)

(எ) அந்தரியாமியதிகரணம்.

பரப்பிரமசிவனார் சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்தியினரும், சர்வானுக்கிரகரும், சர்வவியாபகருமாமாயினும், அவர் சூரியமண்டலம், புருஷ இருதய புண்டரீகமுதலிய இடங்களில் உபாசனையின் பொருட்டு உளராதல் (இது காறும்) நிரூபிக்கப்பட்டது. (அவர்) யாண்டும் வியாபித்தலை உணர்த்து மாறெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுத்யு-காஜியிபெஷ்வாஜிஷு-தஜிஷு-வ்யுபபெஷாசு |

(க. உ. கக)

(ருக) *தேவர்களினும் (உலக) முதலியவைகளினும் அந்தரியாமியாய் இருப்பவர் (அவரே), அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்.

யம் வ்யுயிஷுரம் திஷுநீ வ்யுயிஷுரம் சுதரொ யம்வ்யுயிவீ ந வெஷு யஷு வ்யுயிவீஸாநீரம் யம் வ்யுயிவீஷுரொ யயிஷுஷு த சூதூ ன்யு-காஜிஷு-கம் (பிரு. ௫. எ. ௩)

“பூமியினும் பூமிக்குள்ளும் இருக்கும் அவரைப் பூமி அறிந்திலது, பூமியைச் சரீரமாகவுடையராய், அதனை உள்ளே நின்ற செலுத்துபவர் உன் ஆன்மாவும், அந்தரியாமியும், (அமிர்தரும்) சிவபெருமானுமாம்” என்னும் அந்தரியாமிப்பிராம்மணசூத்திரையே ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

பிருதிவிமுதல் அவ்வியக்த ஆன்மா வரையும் உள்ள எப்பொருள்களுக்கும் அந்தரியாமியாகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? விராட்புருஷனா? பிரதானமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தான் தேடிக்கொண்ட விசித்திரமாகிய பல்வகைப் பயன்களைத் துய்க்கும் பொருட்டு, ஆன்மா சகல பூதேந்திரியங்களுள்ளும் பிரவேசித்தானெனல் பொருந்துகின்றது; (இன்றேல்) சகல சேதனப் பொருள்களுக்கும் உபாதானமாயிருத்தலின் விராட்புருஷன் சகல பூதங்களுட் பிரவேசித்தானெனல் பொருத்தம்; இன்றேல், மகத்தத்துவ முதலாகப் பரிணமித்தலின் பிரதானமே சர்வவியாபகமாயதெனல் உசிதம்.

விஸூயிகொ ருஷு (சவே. ௩. ச; ச. ௧௨)

மாலாகிநான்முகனாய்மாயூதமாய்மருக்கமாயருக்கமாய்மகிழ்வுமாகிப் பாலாகியெண்டிசைக்குமெல்லையாகிப்பரப்பாகிப்பரலோகந்தானேயாகிப் பூலோகபுவலோகசுவலோகமாய்ப்பூதங்களாய்ப்புராணன்ருனேயாகி யேலாதனவெல்லாமேல்விப்பானுயெழுஞ்சுடராயெம்மடிகணின் றவாரே. (பொது, நின்றதிருத்தாண்டகம், நாவு, ௧0)

அந்தரியாமியானவர் வேறெனக் கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின் சிவபெருமானே அனைத்துக்கும் அந்தரியாமி; பிரதானமாவது, வீராட்புருஷனாவது, ஆன்மாவாவது அன்று என்பது சித்தமாயிற்று. (உக)

(அ) அதிருசியத்துவாதிகரணம்.

ஈண்டுப் பிரத்தியக்ஷமாகிய பிருதிவியாதி ரூபமாகப் பிரதிபாதிக்கப் பட்ட சிவபெருமான் அவற்றைப் போலக் காண்டலுறார் என உணர்த்து தற்கு எழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுடிபுறாக்காடி முண்கொ யெஜ்-பாக்கெஃ (க. உ. ௨௨)

(ருச) *கண்கூடாகாமை முதலிய குணங்களுடையர் (சிவபெருமான், அவர்) குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்.

சுடிபுறாயயா தடிக்காபியிமஜெதெ யதடிபுறா ஶ்ரீமுஹு ஶ்ரீமொத்ரு ஶ்ரீவண-பிஷக்ஷுஃ ஶ்ரீபாசுர தடிவாணிவாஹ ஶ்ரீகிருஷ்ண ஶ்ரீவ-புத்த-ஸுஸு-புத்த-தடிபுயம் தடி-புத்தயொகி வரிபுறாணி யிராஃ (முண். க. க. சு)

“அந்த அக்ஷரம் எதனால் உரைக்கப்படுகின்றதோ, அது பரைஞானம்; எது காணப்படாததாய், பற்றப்படாததாய், கோத்திரமிலாததாய், வர்ணமிலாததாய், கண் காது இலாததாய், கைகால் இலாததாய், நித்தியமாய், வியாபகமாய், யாண்டும் பிரவேசித்ததாய், அதிருக்குமமாய், அழியாததாய், சமஸ்தப் பிராணிகளுக்கும் காரணமாய் உள்ள அதனை (அக்ஷரத்தைப்)

*கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டெணர்வார் தங்கருத்தி
 னோக்கரியநோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
 போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனை
 காக்குமெய் காவலனை காண்பரிய பேரோளியே.

(திருவாசகம், சிவபுராணம்)

அடிசார்ந்தவர்க்கு முடியாவின் ப
 நிறையக்கொடுப்பினுங் குறையாச்செல்வ
 மூலமுந்நிவு முடிவுமிகந்து
 காலமுன்றையுங் கடந்தகடவு
 ஞானக்கணுக்கல்லா தூன்கணுக்கொளித்துத்
 னுளக்கறநிமிர்ந்த சோதித்தனிச்சுட
 ரெறுப்புத்துளையி னிருசேவிக்கெட்டா
 துறுப்பினின்றெழுதரு முள்ளத்தோசை
 வைத்தநாவின் வழிமுறுத்தகத்தே
 தித்தித்தாறுந் தெய்வத்தேற
 றுண்டத்துளையிற் பண்டைவழியன்றி
 யறிவினாறு நறியாநாற்ற
 மேனையதன்மையு மெய்தா தெவற்றையுந்
 தானையாகி நின்றதற்பா.

(திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, உக)

உருக

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[க. உ. உரு]

பெரியோர் காண்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியே இவ்வதிகரண விஷயம்.

ஈண்டு அக்ஷரம் என்றது பிரதானமா? ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஈண்டு அக்ஷரம் பிரதானம்; மகத்து முதலியவாய்ப் பரிணமிக்கும் பிரதானம் எப்பொருட்கும் காரணமாதலின்; இன்றேல் (அக்ஷரம்) ஆன்மா.

கூடாஃ ப்ரயாநஸீதூதாக்கூடாஃ (சுவே. க. ௧௦)

“கூடரம் பிரதானம், அக்ஷரம் அமிர்தம்” என்னுஞ் சுருதிகொண்டு ஆன்மாவை அக்ஷரம் எனக் கூறுவது உசிதம், ஆன்மா தன் கர்மவசத்தினால் மகாபூதங்களுக்குக் காரணமாதலும் உண்மையான். ஆகலின், இந்தப் பிரதானம் ஆன்மா இரண்டனுள் ஒன்றை அக்ஷரம் குறிப்பதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே அக்ஷரம்;

யஸுவ-ஃஜஸுவ-ஃவிடிஸு ஜாநயேஹவஃ (முண். க. க. ௬)

“எவர் சர்வஞ்ஞரோ, அனைத்தையும் அறிபவரோ, எவர்க்குத் தபசு ஞான மயமோ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியில், அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்; சிவபெருமானொழிந்து பிறிதொன்றுக்கும் முற்றுணர்வு முதலிய குணங்கள் எய்தா. எப்பொருள்களுக்கும் காரணமாதல், பிரதானத்துக்கேனும் ஆன்மாவுக்கேனும் நேருமெனல் யுத்தமன்று. அசேதனமாகிய பிரதானத்துக்கும், அசர்வஞ்ஞாகிய ஆன்மாவுக்கும் அந்தச் சாமர்த்தியம் எய்தாமையான்.

(உஉ)

ஈண்டுப் பின்னரும் ஆன்மாவையும் பிரதானத்தையும் அக்ஷரமெனல் பொருந்தாதெனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

விஸெஷணவெஹவூவபெஷாஹா நெகரண (க. உ. உரு)

(௫௫) விசேஷணமும் பேதமும் கூறப்படலான், இந்த இரண்டும் அன்று.

கஷ்மிணு ஹவொ விஜாதெ ஸுவ-ஃஜிஃ விஜாதெ ஹவதி

(முண். க. க. ௩)

“பகவானே, எது அறியப்பட்டின், ஈதெல்லாம் அறியப்பட்டதாகின்றவோ” என்னுஞ் சுருதியினால் ஒன்றை (சிவஞானத்தை) அறிதலான் எல்லாம் அறியப்படுகின்றனவாகும் என உணரப்படுகின்றது. இஃதன்றி இவ்விதம்பின்வாய வேறு விசேஷணங்களும் உண்டு; அக்குணங்கள் கூறப்படலானும், அக்ஷரம் பிரதானமாகாது.

சுகுநாதரத்: வர: (முண். உ. க. உ)

“ அகூதரத்தினும், (பரமாயசீவான்மாவினும்) பரன் ” என்னுஞ் சூருதி ஆன்மாவினின்று (அகூதரம்) வேறு எனக் கூறுதலின், (அகூதரம்) ஆன்மாவும் அன்று. (உரு)

நடுவொவநுராஸாது (க. உ. உச).

(டுக) (அவரது) வடிவத்தின் உபந்நியாசம் உண்மையானும்.

சுந்தர-பட்டர் அகநாவுத் தஞ்சாவூருள்ள கிழவனாக
வாழ்ந்துகாது வெடார்! வாயம் பாரணோ ஹதயம் விழுவிஷய
பெற்றாம் புதியல் ஹேஷ ஸவ-ஹதிதானாதார்த்த||

(முன். உ. ச. ச)

“அக்கினி அவர் தலை, சூரியனுள் சந்திரனும் அவர் கண்கள், திக்குகள் அவர் காதுகள், புலப்படுத்தப்பட்ட வேதம் அவர் வாக்கு, பிராணன் அவர் சுவாசம், பிரபஞ்சம் அவர் இருதயம், பூமி அவர் அடிகளினின்று பிறந்தது, பிராணிகள் அனைத்துக்கும் அவரே அந்தரியாமி” என்னுஞ் சுருதியினால், அக்ஷரம் மூவுலகவடிவமாதல் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் அனைத்துக்கும் ஆன்மாவாகிய சிவபெருமானே அக்ஷரமொழியினுற் கருதப் பட்டவர். (உச)

(க) வைசுவாநராதிகரணம்.

மேலே உரைத்த அதிகாரமொன்றிற் பிராணதாரராக உபாசிக்கற் பரலர் என்று கூறப்பட்ட சிவபெருமான் பின்னர் ஜாடரக்கினி ரூபமாக உபாசிக்கற்பாலவெனக் கூறுகின்றது இவ்வதிகாரம்.

வெள்ளா நாலாயிராணாஷ வியெஷாக் (க. உ. உரு)

(௫௭) *வைசுவாநர ிஔரி (சிவபெருமான்), சாதாரண சப்தத்தினின்று பேதம் உண்மையின்.

யெஸுஉரெவெ ப்ராபெஸிதா துரினிவிதா நரிதூநா நெவெபாநா
நரிபாபெஸு ஸ ஸபெ-ஷா-மொகெஷா ஸபெ-ஷா ஸபெ-ஷா
ஸபெ-ஷா து ஸுஸ்தி (சாங். 6. கடி. 5)

சகாரொளியதிருமேனிச்செங்கண்மாலுங்கழக்கமலத் திருந்தயனுங்காணவண்ணஞ், சீரொளியதழற்பிழம்பாய்நின்றதொல்லுலத்திகழொளியைச்சிந்தைதனைமயக்கந்தீர்க்கு மேரொளியைய்யிருநிலனும்விசும்புமவின்னுமேமூலருங்கடந்தண்டத்தப்பானின்ற புேரொளியைப்பெரும்பற்றப்புலியூராணப்பேசாதநானெல்லாம்பிநவாநானே.

(கோயில், பெரியதிருத்தாண்டகம், நாவு, கர்)

† அக்கினி.

உருஅ

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[க. உ. உரு]

“இடவரைப்புட்பட்ட வைசுவாநரரை ஆன்மாவாக எவன் உபாசிக்கின்றானோ, அவன் சர்வலோகங்களினும், சர்வபூதங்களினும், சர்வான்மாக்களினும் போகம் (அன்னம்) துய்க்கின்றான்” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே இவ்வதிகரணவிஷயம்.

உபாசிக்கற்பாலராகக் கூறப்பட்ட வைசுவாநரர் சிவபெருமானா? பிறர் ஒருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) வைசுவாநரமொழியினால் ஜாடராக்கினியே கூறப்படுகின்றது;

சுயஜீதெவெ-ஸூநரொ யெநெஜிஹொ வஹுதெ யஜிஜிஜுதெ ததெஸ்யஷ வொவொலவதி யதெததண-பாவலியாய ஸ்யுணொதி ஸ ய ஷாஜீபிஷுதவதி தெநநொ வொஷொ ஸ்யுணொதி

(பிரு. எ. கூ. க)

“உண்ணப்பட்ட அன்னத்தை ஜீர்ணமாக்கற்பாலதாய (மனிதனுள்ளே யுள்ள) இந்த அக்கினி வைசுவாநரன், ஒருவன் தன் காதுகளைப் பொத்துங்கால், அவன் கேட்பது அதன் ஒலியே; அவன் இவ்வாழ்வைவிட்டு நீங்குங்கால், அவன் அவ்வொலியைக் கேட்பானல்லன்” என்னுஞ் சுருதியில் ஜாடராக்கினிபற்றிப் பிரயோகங் காணப்படலான்.

இன்றேல் (அவ்வைசுவாநரர்) யிருதினியாதி பஞ்சபூதங்களுள் மூன்றாவதாகிய அக்கினியாகலாம்;

வணஷ வா சுஜீதெவெ-ஸூநரஃ (தைத். சங். நட. நட. அ. ச)

“இந்த அக்கினியே வைசுவாநரன்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளில் வைசுவாநரசப்தம் பிரசித்தமாயிருத்தலின்.

இன்றேல், வைசுவாநரன் அக்கினி தேவதையாயிருக்கலாம்;

தெவஸூநரொ ஷாடிஸகவாயொ நிவ-தெவஸ வுதெஜாதெ

(தைத். சங். உ. உ. இ. நட.)

“புதல்வன் பிறந்தபோது பன்னிரு கபாலங்களில் வைசுவாநரர்க்குப் பணிகள் கொடுக்கப்படும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளில், (அவ்வக்கினி) இஷ்டி தேவதையாய்ப் பலம் கொடுத்தல் கூறப்படுதலின். சிவபெருமான் அன்று; பிரதேசமாத்திரம் என எல்லை வரையறுப்புக் குறிக்கப்படுதலினினின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே வைசுவாநரர்; எங்ஙனம்? வைசுவாநரசப்தம் சாதாரணமாக வழங்கப்பட்டனும், இவ்வதிகரணத்திலே

கொ ந சூதா கிஃ ஸ்ரஹ (சாந். இ. கக. க)

பொருட்டு உபதேசிக்கப்படலானும் ஒவ்வாமையானும் ;
இவரை (வைசுவாநரரை) புருஷரென்றும் படிக்கின்றனர்.

(ஆகேஷம்) இந்த வைசுவாநராக்கினி,

ஹுதயம் மாஹ-பவக்யா ஶநோ-நாஹாயு-பவந சூஸ்யோ
ஹவநீயம் (சாந். நு. கஅ. ௨)

கடி) ஹுக்ஷு-ப்யஸிபோ-மஹதஹோயம் ஸ யாஹ ப்யஸிபோ-ஹு
'ஹி ஜஹு-யாக் (சாந். நு. கக. ௧)

“இருதயம் கார்கபத்தியாக்கினி, மனம் அந்வாகாரியாக்கினி, வாய் ஆகவ
நீயாக்கினி, ஆகலின் மனிதன் எதனை முதற்கண் புசித்தானோ அது ஹோ
மஸ்தானத்தின் பாற்று, அவன் முதல் ஆகுதியை ஒமிக்க ” என்றற்றொடக்
கத்த சுருதிகளிற் கூறப்பட்டு, அக்கினி சப்தத்தினால் மூன்றாகக் கற்பித்த
அக்கினிகளாய், பிராணன்களுக்குக் கொடுக்கும் ஆகுதிகளுக்கு ஆதாரமா
யிருத்தலானும்,

ஸ யொ ஹெதஸிந் ஹெஸூநாஹ வுருஷவியம் வுரு
ஷெ-நஹி-ப்ய-திஷ்டிதம் வெடி (சத. பி. க௦. சு. க. கக)

“புருஷரூபமாயும், புருஷனுள்ளே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாயும் இங்
னம் இந்த வைசுவாநராக்கினியை எவன் அறிகின்றானோ ” என்னுஞ் சுருதி
யிற் புருஷனுள்ளே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட குறியினாலும், (அந்த வைச
வாநராக்கினி) ஜாடராக்கினியன்றிச் சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று; ஜாடராக்கினிரூபமாகச் சிவபெருமான்
உபாசிக்கற்பாலர் என உபதேசிக்கப்படலானும், கேவலம் ஜாடராக்கினி
மூவுலக சரீராதியாயிருத்தல் கூடாமையானுமாம். மேலும்,

ஸ வனஹொ-ந்-ஹி-ஹெ-ப்ய-ந-ஹொ-ய-ஹு-ருஷஹி

(சத. பி. க௦. சு. க. கக)

“புருஷனாக அறியப்பட்டவன் இந்த வைசுவாநராக்கினி ” என்னுஞ் சுருதி
யில் வாஜசநேயினர் வைசுவாநரரைப் புருஷர் எனவும் கூறுகின்றனர்.
உபாதியில்லாத புருஷசப்தத்தினாற் கூறப்படுகின்றவர் சிவபெருமானே; அந்
தப் புருஷனால் இஃதெல்லாம் நிறைந்தது என்று கேட்கப்படலான். ஆக
லின் சிவபெருமானே (அந்தப் புருஷர் என்று) கோடல் யுத்தம். (௨௭)

சுத வனவ நஹெவதா ஹெதஹி (க. உ. ௨௮)

(௬௦) ஆதலினாலே தேவதையுமன்று, பூதமுமன்று.

இந்த வைசுவாநரர் திரிலோகத்தைச் சரீரமாகவும், புருஷசப்தத்தி
னால் அறியப்படுபவராகவும் இருத்தலினால், (அவர்) தேவதாக்கினியாயா

வது, (பிருதிவியாதி பஞ்சபூதங்களுள்) மூன்றாம் பூத அக்கினியாயாவது கொள்ளப்படுவாரல்லர். (௨௮)

ஈண்டுச் சிவபெருமான் ஜாடராக்கினிருப்பமாய் உபாசிக்கற்பாலராக அக்கினிசப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்டனரென நிரூபித்து, சூத்திரகாரர் மற் றைய ஆசாரியர்கள் அவ்வக்கினியை எங்ஙனம் பலதிறப்பட யோஜித்தனர் எனக் காட்டுவாராயினர்.

ஸாக்ஷாஹ்யவிரோஹம் ஜெஜி.நிஃ (க. உ. ௨௯)

(௬௧) நேரே (பதப்பிரயோகஞ் செய்யினும்) விரோத மின்றென்பர் ஜைமினி.

அவர் ஆவசியகம் அக்கினிருபராக உபாசிக்கற்பாலர் என்னும் நியா யத்தினுன் மாத்திரமன்றி, முற்பட (அன்பர்களை) நடாத்துதலாற் சிவபெரு மானே அக்கினிசப்தத்துக்கு நேரே பொருளாயினர் என்னும் நியாயத்தா னும் விரோதமின்றென்பர் சைமினி. (௨௯)

கலிவ்யுக்ஷே ரிக்ஷாஸூரயுஃ (க. உ. ௩௦)

(௬௨) அபிவித்யத்தியின் பொருட்டென்பர் ஆசுமரத்தியர்.

யவெஸுநஜெவம் ப்ராஹ்மஸித்ரு (சாந். ௫. ௧௮. ௧)

“இடவரையுட்பட்டவர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிப்பிரகாரம், எல்லைபுட் படாதவரை ஆகாயமுதற் பிருதிவி ஈரூபுள்ள பிரதேசங்களில் அடங்கினவ ராக எல்லைப்படுத்தினமை, உபாசகர்களுக்குப் பிரசன்னமாக்கும்பொருட் டென்பர் ஆசுமரத்தியமுனிவர். (௩௦)

கருஸ்யதய ஐதி வாஹிஃ (க. உ. ௩௧)

(௬௩) ஞாபகத்தின்பொருட்டு என்பர் பாதரி.

ஆகாயமுதற் பிருதிவி அந்தமாயுள்ளவைகளிற் சிரசம், பாதமும், மற்றை அவயவங்களும் கற்பித்தமை மறவாதிருக்கும் பொருட்டே, (அஃதாவது) பிரமத்தை அடையும்பொருட்டென்பர் பாதரிமுனிவர். (௩௧)

ஸம்வதெதுரிதி ஜெஜி.நிஸ்யாஹி ஹஸ்யதி (க. உ. ௩௨)

(௬௪) உயர்விற்பொருட்டென்பர் ஜைமினி, அங்ங னமே சுருதி கூறுகின்றது.

உர ணவ வெஹெஹோதி வஹிஹ்யஹ்யம் மாஹவதெதுர ிநொநாஹாயுஹ்யந சூஸ்ய ிஹவநீயஸு (சாந். ௫. ௧௮. ௨)

“நெஞ்சே வேதிகை, உரோமங்களே தர்ப்பை, இருதயம் கார்கபத்தி பாக்கினி, மனசு அந்வாகாரியாக்கினி, வாய் ஆகவநீயாக்கினி” என்னுஞ்

சுருதியில் உபாசகனுடைய உர முதலியவைகளை வேதிகை முதலியனவாகக் கற்பித்தமை ஞானாங்கமாயுள்ள பிராணாகுதியை அக்கினிகோத்திரமென உயர்த்திச் சிந்தையிற் கொள்ளுமாறென்பர் ஜைமினி.

ய வனவவிவாநழிஹோத்ரு ஜஹோதி|

(தைத். சங். க. சு. கூ. க)

“வித்துவான் அக்கினிகோத்திரத்தை ஒமிக்கின்றனன்” எனச் சுருதி விளக்குகின்றது.

(௩௨)

சூநகி ஹெநஸிவீத் (க. உ. ௩௩)

(சுரு) இவரை அதற்குள்ளே உளராகவும் கூறுகின்றனர்.

ஸிவோ ரி விவாபுஷாஹாய (தைத். ஆரணி. க0. சுசு. கூ0)

“(ஓ பஸ்யே), எரிவுறுதிருக்குமாறு சிவபெருமாகை என்னுள்ளே பிரவேசி” எனவும்,

புஷாஃ பீணர்தி விஸுஷாஃ|

(தைத். ஆரணி. க0. எக. கூஉ)

“விசுவபோக்தாவாயுள்ள பிரபு பிரீதியுறுகின்றனர்” எனவும் போந்த சுருதிகளிற் சிவபெருமான் பிராணாகுதிசெய்யுங்காலத்திற் *போக்தாவாக உபாசகர் உள்ளத்தில் உளர் எனத் தைத்திரீயகர் கூறுகின்றனர். ஆகலின், ஆசாரியர் அனைவர் கோட்பாட்டினாலும், எவ்வித நியாயத்தினாலும் ஜாடராக்கினிபுராகச் சிவபெருமானே பிராணாக்கினிகோத்திரத்தினால் ஆநாதிக்கற்பாலர் எனல் சமீசீனம்.

(௩௩)

*ஸிவோ டாதா ஸிவோ ஹாக்ஷா|

அண்டமோரணுவாம்பெருமைகொண்டணுவோ

ரண்டமாஞ்சிறுமைகொண்டடியே

ஊண்டலுணுனக்காய்வகையெனதுள்ள

முன்கலந்தெழுபரஞ்சோதி.

(திருவிசைப்பா, கங்கைகொண்டசோனேச்சரம், சு)

என்று வேதத்துக்கிசைந்து சிவாகமமும் திருவிசைப்பாவுங் கூறிய.

வாயுவே அனைத்துக்கும் ஆதாரமெனப் பிரசித்தமாயிருத்தலினால் எனின்,
(உத்தரம்) கூறுதும். சிவபெருமானே ஆகாயம் பூமி முதலியவற்
றுக்கு ஆதாரம்;

தடு வெகூ ஜாநய சூதாநடி (முன். உ. உ. ௫)

“அவ்வொருவராகிய (பரம) ஆன்மாவையே அறிக” என்னுஞ் சுருதியிற்
(பரம) ஆன்மா என்னும் சப்தம் உளதாதலின். (க)

(ஆகேஷம்) ஆன்மசப்தத்தைச் சூத்திரான்மாவாகிய வாயுவுக்குப்
பிரயோகித்தலான் எய்தும் இமூக்கென்னை என;

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இங்ஙனம் இறுப்பாராயினர்.

ஃசெதாவஸ்யபுஷ்பபெஷாஅ (க. ந. உ)

(சுஎ) * முத்தரால் எய்தப் பெறுகின்றார் எனக் கூறப்பட
டலானும்.

யடா வயூஃ வயுதெ ருக்ஷணம் கதூரஜீஸம் வாயுஷம்
புஷ்பயொகிம் தடா விஜாநுணைவாவெ வியூய நிரம்ஜநஃ வரஃ
ஸாஜி ஃஃவெதி (முன். ந. க. ந)

“எப்போது பார்ப்பவன் பொன்னிறத்தினரும், கர்த்தாவும், ஈசரும், புரு
ஷரும், பிரமாவுக்குக் காரணமுமாயினரைப் பார்க்கின்றானே, அப்போது
அவன் வித்துவானாய், புண்ணியபாவத்தை ஒழிந்து நிரஞ்சனனாய்ப் பரம
சாமியத்தை அடைகின்றான்” எனவும்,

யடா நடி ஸூஃஜாநா ஸஃஃஃ ௨ஸம் மஹனி நாரீரூ
வெ விஹாய தயா விஜாந் நாரீரூவாஹிஃ வராஹம் வ
ரூஷ ஃஃவெதி ஃஃஃ (முன். ந. உ. அ)

“எங்ஙனம் ஓடுவனவாகிய ஃநதிகள் சமுத்திரத்திற் பாய்ந்து பெயரும் வடி

*சொற்பாவும்பொருடெரிந்து நாய்மைநோக்கித் துங்காதார்மனத்திருளை
வாங்காதானே
(திருக்கீழ்வேளூர், நாவ, உ)

மறவாதேதன்றிறமேவாழ்த்துந்தொண்டர்மனத்தகத்தேயனவரதமன்னி
நின்றதிறலானே.
(திருமுதுகுன்றம், நாவ, அ)

என எதிர்மறைமுகத்தானும் உடன்பாட்டானும் சிவபிரான் முத்தரீகனாகிய அடியா
ரால் அடையப்படுமாறு திராவிட சுருதிகளால் விளக்கப்பட்டது.

ஃநஜீநாம் ஸாமரம் பூரவூ நாரீரூவம் நிவதூதெ |

தெததூ ந விஜாநனி வரஸூரவிஸெஷணடி |

நவாநுஜாயதெ ததூரவூ ஃஃஃ விஸெஷணடி |

வும் ஒழிந்து மறைகின்றனவோ, அங்ஙனம் வித்துவானும் பெயர்வடிவினின்ற வீடுற்றுப் பரத்துக்குப் பரமாயிருக்கும் திவ்ய புருஷரை அடைகின்றான்” எனவும் போந்த சுருதிகளான், புண்ணிய பாவங்களினால் எய்தும் நாமரூபங்களினின்ற வீடுறுகின்றவர்களாகிய முத்தர்களால் அடையற்பாலராகக் கூறப்படலானும், (இவர்) சிவபெருமானே.

இது எங்ஙனம் வாயுவுக்குப் பொருந்தும்? சிவான்மகமாகவேயிருத்தலின் வாயு சூத்திரான்மா; சிவபெருமானுடைய அட்டமூர்த்தங்களுள்ளே ஒன்றாதலின். ஆகலின், வாயு அன்றென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (உ)

நாநுபாநதிகஹஸாஸு ப்ராணஹுஹி (க. ந. ந)

(கூஅ) அனுமானம் அன்று; அதைச் சுட்டும் சப்தம் இன்மையான்; ஆன்மாவும் (அன்று).

அனுமானத்திற் பெறப்படும் ஆகாயம் பூமிகளுக்கு ஆதாரம் அது; அனைத்துக்கும் உபாதானகாரணமாயிருத்தலினால் எனின், அது பொருந்தாது; பிரதானத்தைச் சுட்டும் சப்தம் இன்மையான். (பரம)ஆன்மசப்தம் உண்மையான், பிராணனைத் தாங்கும் ஆன்மா எனலும் பொருந்தாது. (ந)

ஹேஷுவஹேஸாஸு (க. ந. ச)

(கூக) பேதம் கூறப்படலான்.

நண்டுச் சிவபெருமான் ஆன்மாவினின்ற வேறெனக் கூறப்படுகின்றது;

ஸுபாநெ வுக்ஷெ வுரூபெஷா நிபிநொநீஸயா ஸொவதி
ஃஹுபாநஃ ஜுஷ்டௌ யஜா வபுக்ருநிபிஸிஸிபி ஃஹிபாநிதி வீக
ஸொகஃ (முண். ந. க. உ; சவே. ச. எ)

“அவன் (ஆன்மா) மரமொன்றில் (சரீரத்தில்) இறைவற்றன்மையின்மையான் மயங்கி, அமிழ்ந்தி, சோகித்துக்கொண்டிருக்கின்றான்; (ஆயின்) எப்

ஜலஸாஃஹுபாநிபிஸிஸிபி ஃஹிபாநிதி வீக

கூதாரதொயகூபாயா திபுலாவாபிபெஹாபெயஃ

ஹவஃஹெஹிநா தாஸிவஹெவாயிமுஹிதி

“சமுத்திரத்தை அடைய நதிகளுக்கு நாமரூபம் நீங்குகின்றது; (நதிக்கும் சமுத்திரத்துக்கும்) ஒன்றுக்கொன்றுள்ள விசேஷத்தை (எவர்களும்) அறிகின்றிலர்; ஆண்டு (இரு) ஜலத்துக்கும் வேறாக விசேஷம் தோன்றவில்லை; தூயசலத்தைக்கொண்டு செல்லும் நதியானது சமுத்திர ஜலத்தை அடைந்து உப்பு நீரியல்லைச் சமுத்திரத்தின் பிரபாவத்தினாலன்றே அடைகின்றது. இங்ஙனம் தேகத்திலே வேறாயுள்ள ஆன்மாவானது சிவத்தை அடைகின்றது” என்று சிவாகமப் பிரகரணங் கூறுதலான், நதியானது தனது நாமரூபத்தையொழிந்தாலும் சமுத்திர உவர்த்தன்மையையடையுமாறுபோல, ஆன்மாவானது தனது நாமரூபத்தையொழிந்தாலும் வேறுபடாது நின்று சிவரை ஆணந்தரசத்தை அடைகின்றதென முண்டகோபநிஷத் (சுருதிப்பொருள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

சிவரத் துவித சைவபாடியம்.

[க. ந. எ]

போது இவன் மகிழ்வுடையனாய், (தனக்கு)வேறாகிய சிவபிரானை மகிழ்வினோடு காண்கின்றானோ, (அப்போது) அவர் *புகழை (சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களைச்) சோகம் நீங்க அடைவானாயினான்” என்று கூறுதலின். ஆகலின் சிவபெருமான் தாமாகவே ஆகாயம் பூமி முதலியவற்றுக்கு ஆதாரராகின்றனர்.

(P)

പ്രകാശനാട് (ക. ന. ൫)

(எ0) பிரகரணத்தினால்.

சுல வரா யயா தடிக்கா சியிடுதெ (முண். க. க. ௩)

“அந்த அக்ஷரம் எந்தப் பரையானத்தினால் அறியப்படுகின்றதோ” என் னும் இந்தச் சூத்திரப்பிரகரணம் பரவஸ்துவை அன்றோ கூறிற்று. அதன லும் (சுண்டு) சிவபெருமான் (என்றே கோடற்பாற்று). (ந)

(5)

வி. து. டி. நா. டி. டி. (க. ந. க.)

(எக) இருத்தலானும் உண்ணலானும்.

[illegible]

(முண்., நட., க., க.)

“பிரியா எத்புடைய அழகுடைப் பட்சிகள் இரண்டு ஒரே மரத்தில் இசைந்
துள்ளன; அவற்றுள் ஒன்று இனிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்
னாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்னும் சுருதியானது ஆன்மா
கன்மபலத்தைத் துய்ப்பதாகக் கூறி, (மற்றவர்) துய்க்காது பிரகாசித்துக்
கொண்டிருக்கின்றார் என்று கூறலானும், ஆன்மாவுக்கு வேறாயுள்ள சிவபெ
ருமானே ஆகாயம் பூமிக்கு ஆதாரர் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (சு)

(5)

(2) **பூமாதிகரணம்.**

முத்தான்மாக்களால் அடையற்பாலராக ஈண்டுப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமானை அடைதலான் எய்தும் பிரயோசனமாகிய நிரதிசயானந்தத் தைச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

[illegible]

***இருள்சே நிருவினைபுஞ் சேரா விழைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.**

(திருக்குறள். ௫)

†பரஞானத்தாம் பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர்.

(சிவஞானசித்தியார், க்க. ௨)

(எ௨) (முடிவிலா இன்பமாகிய) *பூமா (சிவபெருமான்):
சம்பிரசாதத்துக்கு முன்னர்க் கூறப்படலான்.

ஊடுடுவெ வுவுவு (சாந். எ. ௨௩. க)

சாந்தோக்கியத்தில் “பூமாவே இன்பம்” என்று கூறப்பட்டபின்னர்

யத்ர நாநுத்யுதி நாநுத்யுநொதி நாநுத்யுநாதி வ.
ஊடுரி (சாந். எ. ௨௪. க)

†“ஆங்கு மற்றொன்றும் காண்கிலனா, மற்றொன்றும் கேட்கிலனா, மற்றொன்றும் அறிகிலனாகின்றோ, அது பூமா எனப்படும்” என்னும் பூமா வைப்பற்றிய சுருதியே விஷயம்.

பூமா என்னும் மொழியினுற் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? மற்றொன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) பூமா என்றது சிவபெருமானுக்கு அன்னியமாகிய பிராணனே. (இச் சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட) விஷயத்துக்கு முற்பட்டுக் கூறப்பட்ட நாமமுதலியவற்றைக் குறித்து,

ஊழி ஊடுவா நாடுநா ஊடுய் (சாந். எ. ௧. ௫)

“நாமத்தினுஞ் சிறந்ததாகப் பிறிதொன்றுளதோ?” என்று நாரதர் கேட்ப, சனற்குமாரர்

* அனலிலாப்பாவகத்தாலமுக்குண்டிக் கறிவின்றி
வினாவொன்றுமறியாதேவெறுவியனுய்க்கிடப்பேனுக்
கனவிலாவானந்தமளித்தென்னையாண்டானைக்
கனவிலாவானவருந்தொழுநிலைகண்டேனே

(கண்டபத்து. ௮)

ஆனந்தக்கூத்தனருள்பெறினமவ்வணமே
யானந்தமாகிநின்றடாமோதோனோக்கம்.

(திருத்தோனோக்கம். ௮)

† நஸுநொதி நவ்யுஹாதி நாவயுதி நவ்யுதி |

(புறத்துள்ளதொன்றும்), “கேட்கின்றிலன், மணக்கின்றிலன், இரகிக்கின்றிலன், காண்கின்றிலன்” என்றது வாதாளாகமம்.

எனைநானென்பதறியேன்பகலிரவாவதுமறியேன்
மனவாசகங்கடந்தானெனைமத்தோன்மத்தனாக்கிச்
சினமால்வியடையான்மன்னுதிருப்பெருந் துறையுறையும்
பன்வனெனைச்செய்தபடிநறியேன்பரஞ்சுடேர்.

(உயிருண்ணிப்புத்து. ௩).

கோற்றேனெனக்கென்கோருரைகடல்வாயமுதென்கோ
வாற்றேனென்களானையருமருந்தேயெனதாசே
சேற்றூர்வயல்புடைகுழ்தருதிருப்பெருந் துறையுறையும்
நீற்றூர்தருதிருமேனினிண்மலனெயுனையானே.

(உயிருண்ணிப்புத்து. ௩)

வாழா நானோ ஹியவீ (சாந். எ. உ. க)

“நாமத்தினுஞ் சிறந்தது வாக்கு” என்றற்றொடக்கத்தனவாக வாக்கு முதலியவைகளை நிர்த்தேசஞ் செய்ய, (பின்)பிராணனுக்குமேலே சுருதியானது கடாவிடைகளின்றிப் பூமாவையுற்றுக் கூறப்போந்தது. ஈண்டுச் சிவசம் பந்தமாகிய விஷயம் யாதும் இன்று; ஆகலின், பூமாவே பிராணன் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவம். ஈண்டுச் சிவபெருமானே பூமாசப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்டவர்; சம்பிரசாதத்துக்கு முன் வருதலான். சம்பிரசாதம் என்றது ஆன்மா;

சுய ய வனஷஸு ப்ரஸாடி (சாந். அ. ந. ச)

“இவன் சம்பிரசாதன்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையான். ஈண்டு அவன் பிராணசப்தத்தினாலும் கூறப்படுகின்றான்.

வனஷ துவா சுதிவடிதி யி ஸுதெநா திவடிதி (சாந். எ. கசு. க)

“பரவஸ்துவைச் சத்தியம் என்று சொல்பவன் உண்மையாய் மேலாய தொன்றைக் கூறுபவனே” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அவனுக்கு முன்னர்ப் பூமாவானது ஆன்மாவின் வேறென்று கூறப்படுகின்றது. ஈண்டு முன்னர்

ஸ வா வனஷ வனவ ப்ரஸுநேவ ரீநாந வனவ விஜாநநதி வாதி ஹதி (சாந். எ. கநு. ச)

“இங்ஙனம் பார்ப்பவனும், இங்ஙனம் அறிகின்றவனும், இங்ஙனம் உணர்கின்றவனுமாகிய இவன் மேலாயதொன்றைக் கூறுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது பிராணனைச் சொல்பவன் மேலானதைச் சொல்பவன் என்று கூறி, அதன்பின்னர்

வனஷ துவா (சாந். எ. கசு. க)

என்பதிற் போந்த (ஆயின் எனப்படும்) து (து) என்னும் எதிர்மறை மொழிகொண்டு மேலே உரைத்த பிராணாதிவாதியினும் சத்தியாதிவாதிக்கு மேன்மை காட்டப்பட்டமையின், பூருவ அதிவாதியின் விஷயமாகிய சத்தியத்தினுற் கூறப்படுகின்றவருக்கு ஆதிக்கியம்முற்றுப்பெறுகின்றது. அவரே முன்னர் முடிவிலாவின்பகுணவிசிட்டமுடையராக (பூமாவாக) வர்ணிக்கப்படுகின்றார். “ஆகலின், பின்னர்ப் (பரம) ஆன்மாவின் ஆதேசம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறும் சுருதியிற் போதரும் (பரம) ஆன்மசப்தத்தினாலே அவர் வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அதுபற்றிப் பிராணசப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்ட ஆன்மாவினுஞ் சிறந்த (பரம) ஆன்மாவாகிய பூமாவாயுள்ளவர் சிவபெருமானே. (எ)

யடுகோவவதெது (க. ந. அ)

(எங்) குணங்கள் பொருத்தமுறலானும்.

ஸ ஹவஃ கலிந் ப்ரதிஷித உதி ஸ்வேஹிதி.

(சாந். எ. உச. க)

சூடுதெவெஹ ஸவஃ (சாந். எ. உந். உ)

சூதூதஃ ப்ராண சூதூத சூஸா (சாந். எ. உச. க)

“பகவானே, அவர் எங்கே நிலைபுற்றிருக்கின்றார் எனின், தம்மகிமையிலே; இஃதெல்லாம் (பரம)ஆன்மா; (பரம)ஆன்மாவினின்று பிராணன், (பரம)ஆன்மாவினின்று ஆசை” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான், அவர் மகிமையிலே (புகழிலே) நிலைபுறுகின்றார், அவர் அனைத்துக்கும் ஆன்மா, அவர் அனைத்துக்குங் காரணர் என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் குணங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. சிவபெருமானுக்கே அக்குணங்கள் பொருத்தமுறவன்வன்றி; பிராணசப்தத்தினுற் கூறப்படும் ஆன்மாவுக்கன்று. ஆகலின், சிவபெருமானே பூமாவன்றிப் பிறரன்றென்பது சித்தித்தது.

(ஆகேஷம) மேல் அதிகரணத்தில்,

பிராஜநஃ வர்ஹ ஸாஜி சிவெவதி (முண். ந. க. ந)

“அவன் பிரஞ்சனனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” என முக்தான் மாக்கள் பிரமசாதிருசியம் அடைபவராகக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், பிரமத்தினது சாமியத்தை அடைந்த முக்தான்மாக்கள் சிவபெருமானுக்கே வேறாயுள் என்பது சித்தித்தது.

யசு நாநுத்யுதி நாநுஹிணோதி நாநுஹிஜாநாதி ஸ ஹிஹி (சாந். எ. உச. க)

“எங்கே மற்றொன்றும் காண்கிலே, மற்றொன்றும் கேட்கிலே, மற்றொன்றும் அறிகிலே, அது பூமா” என்னுஞ் சுருதியில் உள்ள பூமா என்னும் மொழியினுற் குறிக்கப்பட்ட பிரமம் காணப்படுமாயின், அந்தப் பிரமத்துக்கு மாறாகிய பிரபஞ்சம் விஷயமாகாதே; இதற்குப் பொருத்தம் என்னை எனின்;

(உத்தரம்) பூமா பிரத்தியக்ஷமாகுங்கால் “மற்றொன்றும் காண்கிலன்” என்றற்றொடக்கத்தனவற்றின் அபிப்பிராயம் இது:—நிரதிசய சுபாவமுள்ளவரும் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டவருமாகிய எவரிலே அமிழ்ந்திய புருஷன் மற்றோர் இன்பத்தை விரும்பி ரூபாதி விஷயங்களைக் காண்டலாதிகளிற் பிரவர்த்தியிலனாகின்றானே, அவர் பூமா; அவர் பிரமம்; பல்வகை விஷயசகமெல்லாம் பிரமானந்தத்தின் துண்ணிய பரமானுக்களே.

வனதவெஸுவாந௦ டிஸ்யூநூநி ஹிதாநி ரோத்ராஃவஜீவனி

(பிரு. கூ. ந. ௩௨)

“மற்றெல்லாச் செந்துக்களும் இந்தப் பிரமானந்தத்தின் சிறுபாகத்தில் உயிர்க்கின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது. ஆகலின், பிரமத்தையுற்றுத் துவிதநிஷேதம் இல்லை. பிரபஞ்சம் சத்தியமாயிருப்பின், முக்தான்மாக்கள் புருஷார்த்தமல்லாத அந்தப் பிரபஞ்சத்தோற்றத்தை எங்ஙனம் தவிர்க்க வல்லார்? என்று விசாரிக்கற்பாலதன்று; எதனாலெனின், முக்தான்மாக்களுக்குப் பிராகிருத பிரபஞ்சம் காட்சிவிஷயமாகாது; பின் நிரதீசயானந்த சொரூபமாகிய பிரமமே பிரபஞ்சாகாரமாகக் காட்சிப்புலனாகின்றது. இதுபற்றியே,

வனதததொ ஹதி | சுகாஸஸரீர௦ ஸ்ரவ | ஸத்ராஃ ப்ர
ணாராஸி | ௧௩ சூந௦௨ (தைத். க. கூ. ௨)

“பின்னர் அவன் அதுவாகின்றான், ஆகாயத்தைச் சரீரமாகவுண்டய் பிரமம்; (அவர் இயல்பு) சத்தியான்ம பிராணராமம்; மனசில் (ஞானசத்தியில்) ஆனந்தம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

சூவொதி ஸாராஜ் ரோவொதி ௧௩ஸஸ்தி |

(தைத். க. கூ. ௨)

எண்டு “சுவராச்சியத்தை அடைகின்றான், மனசுக்கு மேலாயதை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக முக்தான்மா பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றான்; “வாக்குக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அவன் சுவாதினமல்லாதனவாய், அப்பிராகிருதத்தனவாய், விசுத்தமுடையனவாயுள்ள வாக்கிந்திரியமுதலியவைகளையுடையனாகக் கூறப்படுகின்றது. பின்னர் அவ்விபல்பினவாய் அவஸ்தையை அடைந்த பின்னர் அவனுக்குப் புணப்படும் பிராகிருதபிரபஞ்சக் கூட்டமானது ஆகாய சரீரமாய் (எனவே), சிதம் பரப்பிரகாச சரீரத்தையுடைய பிரமமாகவேயாகின்றதென்பது தாற்பரிய இரகசியார்த்தம். ஆகலின், முக்தான்மாக்கள் பிரமத்தின் சாமியத்தை அடைதலாவது அந்தப் பிரமத்தோடு பிரபஞ்சத்தையும் சமரசமாக (சமரணந்தமாகக்) காண்டலாம் எனக் (கோடலே) முழுமையும் யுத்தம். (அ)

(ந) அக்ஷராதிகரணம்.

சுக்ஷராவொந யுதெஃ (க. ந. கூ)

(எசு) அக்ஷரம் (சிவபெருமான்), அகாயம் இறுதியாயுள்ள அனைத்தையும் தாங்குதலின்.

வனத் தெரு தடக்காரர் மாநிலப் புவனா கவிவரணி கல்குரு
 'நனா ஹவாந்-பெருவாந் பெருவாந் பெருவாந் (பெரு. ௫. ௮. ௮)

“தார்க்கியே, பிராமணர் இதனை அக்ஷரம் என்று கூறுகின்றார்; இதுதான் தூல மன்று, அணுவன்று, சூறுக்கமன்று, நெடுமையன்று, சிவப்பன்று, சினைக மன்று, நிழல் அன்று” என்றற்றொடக்கத்த பிருகதாரணிய சுருதியே இவ் வகிகரண லீஷயம்.

ஈண்டு அகநாடகம் என்றது பிரணவமா? ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என மூன்று பிரகாரமாக உண்டாகின்றது சந்தேகம்.

பிரணவம் ஆன்மா என்னும் இரண்டில் ஒன்றே அக்ஷரம். எதனாலெனின், அக்ஷரசுபத்தத்துக்கு வர்ணசுப்தம் பரியாயமாதலின், பிரணவம் என்று கூறுவது உசிதம்.

வாரம்பெஷா ஸ்கூல சேயுத்தே.

“புருஷன் அக்ஷரம் எனப்படுகின்றான்” என்னும் வாக்கியத்தினைப் புருஷனும் (ஆன்மாவும்) அக்ஷரசுபத்தினைப் குறிக்கப்படுகின்றான். ஆகலின், அவ்விரண்டுமே அக்ஷரசுபத்தினைப் குறிக்கப்பட்டன எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவதும் அக்ஷரஸ்தப்பொருள் பரப்பிரமமே. எதனால் எனின், ஆகாயவிறுதியாயுள்ள அனைத்தையும் தாங்குதலான். (யாஞ்ஞைங்கியர்),

யடி-ஆய்-ஓ நாளில் திவொ யடிவ-பாடி வாயிவொ யடினாரா
 டிவொ வாயிவொ ஐயெ யடிநிதரவ ஹவ்வு ஹிவொயெய்தொயகூக
 ஆகாபா வனவ தடிதாநன வெய்தாநன (மிரு. தி. அ. எ)

“கார்க்கியே, வானத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக்கீழுமாக, வான்ம், பூமி இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்றவற்றை அடக்கிக் குறுக்கும் மறுக்குமாய் அமைந்ததெதுவோ அது ஆகாயத்தில் (அமர்ந்தது)” என்று அனைத்துக் குக் ஆதாரமாகக் கூறிய ஆகாயம் (பின்) எதிலே குறுக்கும் மறுக்குமாய் உள்ளதென்று கார்க்கி (அவரை) வினாவ, (யாஞ்ஞவற்கியர்)

சுமண்ணல்லை விண்ணல்லை வலைமயல்லை மலையல்லை கடவல்லை வாயுவல்லை
யெண்ணல்லை யெழுத்தல்லை யெரியுமல்லை யிரவல்லை பகல்லை யாவும்லை
பெண்ணல்லை யாணல்லை பேடுமல்லை பிறிதல்லை யானாயும்பெரியாய் நீயே
யுண்ணல்லை நல்லரர்க்குத் தீமையல்லை புணர்வரிய. வெற்றியுருடையகேள்வே.
(திருவொற்றியூர். காவு. ௧)

விதாலயம் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தது என்றிருக்கத்தக்க விஷயம் உபக்கிரமணிகை (கௌட-
கம் இலக்கம் தொடுத்த கௌட-ஆம்) இலக்கம் வரையும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

† திருச்சிற்றம்பலம்.

‡உபகிரமணிகை உரு-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

வனகடுவெ தடிக்காரம் மாமி-ப் பூர்வணா சுவிவடினி.

(பிரு. நு. அ. அ)

“கார்க்கியே, இதனையே பிராமணர்கள் அகூரம் என்று கூறுகின்றனர்” என்று தொடங்கி,

வனகடுவெ தடிக்காரம் மாமி-ப் பூர்வணா சுவிவடினி.

(பிரு. நு. அ. கக)

“இந்த அகூரத்திலன்றோ, கார்க்கியே! ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் உள்ளது” என்பது இறுதியாகக் கூறிய வசனத்தினால், ஆகாயவிறுதியாயுள்ள பிரபஞ்சத்தைத் தாங்குவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அகூரம் எனப் பெறப்படுகின்றது. இது எங்ஙனம் சிவபெருமானை ஒழிந்து மற்றொன்றுக்குச் செல்லும்? ஆகலின், சிவபெருமானே அகூரசப்தத்தினுற் கூறப்பட்டவர்.

(க)

வாழ வுபாஸநாக (க. ந. க௦)

(எரு) அதுவும் *ஆஞ்ஞையினால்.

வனகடுவெவாக்காரவா வுபாஸநெ மாமி-ப் பூர்வணா சுவிவடினி.

“கார்க்கியே, இந்த அகூரத்தினுடைய ஆஞ்ஞையினாலே சூரியனும் சந்திரனும் தாங்கப்படுகின்றன” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அந்தத் தாங்குதல் (திருதி) உற்கிருஷ்ட ஆஞ்ஞையின்பாலதாக அறியப்படுகின்றது. அந்த உலகத்தை ஆஞ்ஞை செய்தலும் ஆன்மாவுக்கு எய்தமாட்டாது;

வனக வனவ ருபெரா நவீதியாய தவூம் (சுவே. ந. உ)

“ஒருவரே உருத்திரர், அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்திலர்” என உலகத்தின் மேலதாம் ஆஞ்ஞை சிவபெருமானுக்காய், இரண்டாவதாக ஒருவர்க்கு (அது) இன்றெனக் கேட்கப்படலான். ஆகலின், சிவபெருமானே அகூரமொழியினுற் குறிக்கப்பட்டவர்.

(க௦)

சுபூவாவவாவுதெது (க. ந. கக)

(எக) அன்னியபாவம் நீங்குதலானும்.

அன்னியபாவம் என்பது மற்றொன்றுக்கு உளதாதல்.

தவா வனகடிக்காரம் மாமி-ப் பூர்வணா சுவிவடினி.

“கார்க்கியே, இந்த அக்ஷரம் *காணப்படாததாய்க் காண்கின்றது, கேட்கப் படாததாய்க் கேட்கின்றது, கருதப்படாததாய்க் கருதுகின்றது, அறியப் படாததாய் அறிகின்றது” என்னுஞ் சுருதிவாக்கிய சேஷமானது அக்ஷரம் சிவபெருமானே ஒழிந்து மற்றொன்றுக்கு உளதாதலைத் தவிர்க்கின்றது; பிரணவத்துக்கேனும், ஆன்மாவுக்கேனும் காணப்படாமையாம் தன்மை யோடு காண்டலாதியாம் இயற்கைகளும் (ஒரேகாலத்தில்) எய்தாமையான். ஆகலின், சிவபெருமானே அக்ஷரம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (கக)

(ச) நக்ஷத்ரிகர்மாதிகரணம்.

பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணத்திராயினும் சிவபெருமான் பரமகாருண் ணிய வசத்தினால் உபாசகர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாதலை உணர்த்துமா றெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

ஐராக்ஷதி க்ஷே-வ்யவபெயாதஃ (க. ந. கஉ)

(எஎ) அவர் காட்சிப்பொருளாகின்றார், (அவர் குணங் கள்) கூறப்படலான்,

யம் பூநரெத ன்நிரோதெனெனவொ திதெய்தெனெந வாக்கு ரெணவரம் பூரூஷ சிவியூயீத ஸ தெஜலி ஸ-மெய்யு- ஸம் வனொயயா வாபொடிபாஸூயா விகிசூ-ஆத வனவம் ஹமெவ ஸ வாபுநாவிகிசூ-ஆத ஸஸாசிலி ரூநீயதெ ஸ்ரவ்றெயாகம் ஸ வன தஸா ஜீவவநாதராதரம் பூரிஸயம் பூரூஷகீக்ஷதெ|

(பிர. நு. நு)

“எவன் மூன்று மாத்திரையையுடைய இந்த ஓம் என்னும் அக்ஷரவாயி லாகவே பரமபுருஷரைத் தியானிக்கிறானே, அவன் ஒளியையும் சூரியனை யும் அடைந்தவனாகின்றான்; சர்ப்பம் தன் தோலிலிருந்து விடுபட்டாற் போல, அவன் பாவத்தினின்று விடுகின்றான்; அவன் சாம (காணங்களி னாலே) பிரமலோகத்துக்கு வழிகாட்டப்படுகின்றான்; இந்தச் சீவகனத்தி னின்று பரத்துக்குப் பரமாயிராயம் (தேகமாம்) புரியிற் கிடக்கும் புருஷரைக் காண்கின்றான்” என்னும் பிரசினோபநிடத சுருதியே அதிகரண விஷயம்.

ஈண்டுக் காட்சிப் பொருள் விஷயமாய்க் கேட்கப்பட்டவர் சிவபெரு மானா? பிறரொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

*ததஸூஹவாநீஸம் வரோதா ஸிவம் ஸயது|

நாநுதொவ்வி சிவோபெவா தீ-ஷா ஸ்ரோதா வராதாரம்||

“ஆகலின், அந்தப்பகவானாகிய ஈசர் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானே; பார்ப்பவரும், கேட்பவரும், பார்ப்பாரும் சிவபெருமானொழிந்து பிறர் யாருமில்லை” என்றது சங்கராசங்கிதை.

(பூருவபக்ஷம்) அவர் சிவபெருமானல்லர்;

ஸ ஸாஸீஹி ருநீயதெ ஸ்ரஹ்மொக்ய (பிர. ௩. ௩)

“அவன் சாம(கான)ங்களினுற் பிரமலோகத்துக்கு வழிகாட்டப்படுகின்றான்” என அவர் உலகத்தை அடைதல் கேட்கப்படலானும், பர சப்தம் சீவான்மாக்களுள்ளே மேலானவர்க்குச் சேறலானுமாம்; இன்றேல், நாராயணர் (ஆகலாம்), அவர் புருஷர் என்னும் மொழியினுற் கூறப்படலானும், அவருக்கே பிரணவசப்தம் செல்வது பிரசித்தமாதலினாலும்,

தஹிஷோஃ வாஸீவஹி ஸஹாவஸூனி ஸாஹாயஃ

(இரு. வே. ௧. ௨௨. ௨)

“அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதத்தைச் சூரிகள் எப்போதும் பார்க்கின்றனர்” என்னும் சுருதியில், அந்தப் பரமபதமே வித்துவான்களால் அநுபவவிஷயமாகக் கேட்கப்படலானும்,

ஐஸ்வரோதம் யஜுஹி ருநூரிக்ஷம் ஸஸாஸீஹி-தத் தவயொ னெஹி யனெ (பிர. ௩. ௭)

“இருக்குக்களினாலே இந்த உலகத்தையும், யசுரினாலே ஆகாயத்தையும், சாமங்களினாலே கனிகள் அறியும் அதனையும் (அடைகின்றான்)” என்னும் (ஐந்தாவது பிரசினோபநிடத இறுதியில்), அது (பரமபதம்) குறிக்கப்படலானுமாதலின் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஈண்டு காட்சிப்பொருளாயுள்ளார் சிவபெருமான்; (ஐந்தாவது பிரசினோபநிஷதவிறுதியில்)

ததொஃகாரொநெணவாயதநெநாநெதி விசாநு-தஹிஷோஜர ஶீபுத ஶையம் வரண (பிர. ௩. ௭)

“அவன் ஓங்காரவாயிலாக இதனை (பிரமலோகத்தை) அடைகின்றான், வித்துவான் சாந்தரும், ஜரை இல்லாதவரும், அழியாதவரும், பயமில்லாதவரும், பரமுமாகிய அவரை (சிவபெருமானை) அடைகின்றான்” என அவரது அசாதாரணமாகிய சாந்தத்துவ முதலிய குணங்கள் கூறப்படலான். சிவபெருமானுடைய (சிருஷ்ட) காரியராகிய இரண்ணியகருப்பர்க்குச் சாந்தத்துவாதி குணங்கள் இல்லையன்றோ. பிரமலோகம் என்றது அடையற்பாலதாயுள்ள பரப்பிரம சிவனருடைய உலகமாம் என்க. சீவகனம் என்றது சீவசமஷ்டி ரூபராயுள்ள இரணியகருப்பர் (மேற்று); இவருக்கு மேலாகிய சிவபெருமானே தியேயப்பொருளாகக் கேட்கப்படுகின்றனர். ஆகலின், இரண்ணியகரப்பரைச் சொல்வது யுத்தமன்று.

நாரபண்ணைப் பரமபதம் என்றது ஆராயற்பாற்றும்.

சுரீத லையம் வாஹு (பிர. நு. எ)

“அமிர்தரும், பயமிலாதவரும், பரமுமாயவர்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு நித்தியமுத்தத்துவமும், அபயகாரணமும், விசுவாதிகத்தினுற் பரத்துவமும் எங்ஙனம் அவருக்கு (நாராயணர்க்குச்) செல்லும்?

விஸுர-ஓவொஹி (சுவே. க. கூ).

இவர் “விசுவரூபரன்றோ” (என்னுஞ் சுருதியுண்மையான்), *சீவகனமாகிய இரண்ணியகர்ப்பரினும் (பிரமாலினும்) பரராய் உற்கிருஷ்டராயுள்ள நாராயணரினும் பரம உற்கிருஷ்டமாய்ப் புரியின்கண்ணே (சரீரத்தின்கண்ணே) அந்தரியாமியாய்ச் சயனித்தலிற் புருஷரும் பரப்பிரமமுமாயுள்ளாரை உபாசகர் சாக்ஷாத்காரஞ் செய்வதாக வர்ணிக்கப்பட்டமை எங்ஙனம் நாராயணர்க்குப் பொருந்தும்?

நாராயணவரஃ ஸ்ரவஃ (தைத். ஆரணி. க0. கந. உகூ)

ஐதம் ஸத்யம் வரஃ ஸ்ரவஃ வுரூஷம் க்ருஷ்ணவரஃ

ஊஜ்-ஃர-ஓவம் விஸ-ஓவாக்ஷ (தைத். ஆரணி. க0. உந. சக)

“நாராயணர்க்கு மேலாய பிரமம்” (எனவும்); இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஊர்த்துவரேதரும், விருபாக்ஷரும் எனச் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றதன்றோ. ஆகலின், (சிவபெருமான்) புரியாய தகரபுண்டரீகத்திருத்தலாற் புருஷர் எனப்பட்டனர்;

தஸ்யு. ப்ரக்யுதிவீநஸ்யு. யஃ வரஸூஹெஸுரஃ

(தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“(அகாரமாகிய) பகுதியில் ஒடுங்கப்பெறும் (அந்தப் பிரணவத்துக்கு) சுவரத்துக்கு எவர் மேலானவரோ, அவர் சிவபெருமான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் அவர் பிரணவம் எனவும்,

நாராயணவரஃ ஸ்ரவஃ (தைத். ஆரணி. க0. கந. உகூ)

“நாராயணரினும் பரமாகிய பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியினால் விசுவரூபராகிய நாராயணரினும் அதிகர் (மேலோர்) எனவும், வாக்கினும் மனசினும் நின்று பேதமுறாமையின் முறையே இருதம் சத்தியம் எனவும், முக்கண்களுண்மையான் விருபாக்ஷர் எனவும், †பிரணவத்தின் வர்ணவியத்தியயத்தி

*வெள்ளையேறேறும்விகிந்தாபோற்றிமேலோர்க்குமேலோர்க்குமேலாய்போற்றி.
(திருவாரூர், நாவ, அ)

விண்மேலுமேலுநிமிர்ந்தாய்போற்றி மேலார்கள் மேலார்கள் மேலாய் போற்றி.
(ஸ்ரீகைலாயத்திருமலை. நாவ, எ)

†இலிங்கபுராணத்திலே சிவபெருமானால் உமையம்மையார்க்கு அருளிச்செய்யப்பட்டவிடத்து,

னால் எய்திய உமையாம் பராசத்தியோடியைந்திருத்தலாற் கிருஷ்ணபிங்களர் எனவும், எல்லாவற்றையும் கடந்தமையிற் பரமாகிய பிரமம் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

வராஹா வாரிசயம் வாராஷீக்ஷதே (பிர. ஈ. ௩)

“பரத்துக்குப் பரமாய் (தகரபுண்டரீக) புரிக்கணுள்ள புருஷரைக் காண்கின்றான்” என்னும் சுருதியினால் அவர் காட்சிப்போருளாம் என்று கூறல் யுத்தம்.

தஜிஷ்டாஃ வரஃவடிஸு (இரு. வே. க. உஉ. ௨௦)

“அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதம்” என்று கூறப்பட்டவிடத்து, பிரபஞ்சா காரத்துக்கு வேறாய் எது நிரதிசயானந்த இயற்கையாயுள்ள விஷ்ணுவின் பரமபதம் எனப்படுகின்றதோ, அதை (வியாபகசீலராகிய) சிவபிரான் எனப் பெயரிய பரப்பிரமத்தின் பரமாகாய பரமபதம் என்று கோடலின் யாதும் விரோதமில்லை. விஷ்ணுவும் சிவனும் முறையே உலகத்துக்கு உபா தானமும் நிமித்தமுமாயிருத்தல்பற்றி அவஸ்தாபேதமன்றி, சொரூபபேதம் இன்றும். சகல சம்சாரங்களையும் நிவிர்த்தி செய்தல் வாயிலாகப் பிரமத்தை அடையுமாறு (அப்பிரமத்தின்) வாசகமாகிய பிரணவத்தைப் பற்றிய உபா சகர்களுக்கு, விஷ்ணு பிரமாதி பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தாரேனும் அவ்வுபா சகரை அதுங்கிரகிக்குமாறு (தகரபுண்டரீகமாகிய) புரியின்கண்ணே சயனித் தலாற் புருஷராய், பரமசத்திருப உமா சபனிதராய் விருபாக்ஷராயுள்ள பரப்பிரம சிவனார் சாக்ஷாத்காரமாகின்றார் என நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டது.

(௧௨)

கவழீயம் ப்ரணவம் கஸ்திநழீயம் ப்ரணவஸ்யா|
சுகரொகாரஸிகாரா ஸீயே ப்ரணவெய்யுதாஃ|
உகாரம் உ ஸிகாரம் உ சுகாரம் உ குரெணைது|
கவழீயம் ப்ரணவம் விபீகிரிசாக்ஷாத்ஸுதஸு||

(இலிங். பூர். அரு: சச—சக)

“ஒரு பிரணவம் உனக்கு (உமைக்கு) உரியது; அவ்வாறு (மற்றொன்று) எமக்கு (சிவபிரானுக்கு) உரியது; எமது பிரணவத்தில் அகாரம் உகாரம் மகாரம் உள்ளன; (வர்ணவியத்தியயத்தினால்) உகாரம் மகாரம் அகாரம் என்பன கிரமமாக உனது பிரணவமாய் மும்மாத்திரைப் புலுதமாம் என்றறிதி” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அ+உ+ம் என நிற்கற்பாலது வர்ணவியத்தியயமாகிய எழுத்துமாதலான் உ+ம்+அ என நின்று, உமா என வியாகரணவிதியினால் எய்திற்று.

↑கன்றம ரன்பா லான்பால் கவர்தருங் காலமேனும்
வென்றிகொ ளம்பு வீழும் வேலையா யினுமி மைப்பிற்
சென்றுறு மமைய மேனூந் தீருவடி தெளிய நோக்கி
நின்றவர் காண நின்றார் நீன்பவ நீங்கினரே.

(கோயிற்புராணம், இரணியவனமச்சருக்கம், எ௩)

(ரு) தகராதிகரணம்,

அவர் தகரபுண்டரீகத்தில் உளதாதலையும், அவரை உபாசித்தலையும் பிரகடனஞ் செய்தற்கெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

உஹா உதூரோஹி (க. ந. கந)

(எஅ) தகரம் (சிவபெருமான்), அடுத்துக் கூறப்படுங் குணங்களுண்மையின்.

ஈய யதிஹிஷிந் ஸ்ரவஸுபுரோ உஹாஃ வுணுரீகம் வெஸு உஹ ரொஃஷிஹனுராகாஸி தஷிநுஹிஷுஹெஷுஹி தலாவ விஜிஜாவி தவ்யு (சாந். அ. க. க)

“இந்தப்பிரமபுரத்திலே *தகரபுண்டரீக வீடுள்ளது, அதிலே தகராபாயம் உள்ளது; இந்தத் தகராகாயத்துள்ளே உள்ளது நாடற்பாற்று, †அறியற் பாற்று” என்றற்றொடக்கத்த சாந்தோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டுத் தகர சப்தத்தினுற் கூறப்பட்டது பூதாகாசமா? ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆகாயம் என்னும் மொழி ரூபினால் (ஐடா)காசத்துக் குண்மையின், தகராகாசம் என்றது பூதாகாசம்; இன்றேல், தகரம் என்றது ஆன்மா; அது (தகரம்) சிற்றளவினதாதலானும், அணுவாயிருக்குஞ் ஆன்மாவுக்கு அது பொருத்தமுறுதலானுமாம்; அது வியாபியாபுள்ள சிவ பெருமானுக்குச் செல்லாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதும். சிவபெருமானே தகராகாகம்;

வனஷ சூதூபஹதவாஷாவிஜரொ விஜிதூவி-ஹொகொ விஜி வஹொவிவாஸ ஸூதூகாஸிஷூதூஸூகூஹி (சாந். அ. க. ரு)

“இந்தப் (பரம) †ஆன்மா பாவமில்லாதவர், ஜரையில்லாதவர், மரணமில்லா

*மலர்மிஸை யேகினான் மாண்டி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடு வாழ்வார்.

(திருக்குறள் ௩)

†பனைக்கைமும்மதவேழமுரித்தவ
னினை ப்பவர்மனங்கோயிலாக்கொண்டவ
னனை த்தும்வேடமாமம்பலக்கூத்தனைத்
தினை த்தனைப்பொழுதும்மறந்துய்வனே

(கோயில், நாவு. க)

‡எட்டுக்கொலாமவரீரில்பெருங்குண
மெட்டுக்கொலாமவர்குடுமினமலர்

(பொது, நாவு. அ)

கோளில் பொறியிற் குணமில்வே யெண்துணத்தான்
முனை வணங்காத் தலை.

(திருக்குறள், ௧௦)

தவர், சோகமில்லாதவர், பசியில்லாதவர், தாகமில்லாதவர், சத்தியகாமர், சத்தியசங்கற்பர்” என அடுத்து வந்த அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்கள் (சாந்தோக்கிய) சுருதிவாக்கிய சேடத்தினுற் சித்தித்தலின். இக்குணங்கள் சம்சாரியாம் ஆன்மாவுக்கு எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின் சிவபெருமானே அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களை யுடைய தகராகாசம். (கந)

மகிஸாஷாஸூரம் தயாஹி ஐஷ்டம் மிமஹ (க. ந. கச)

(எக) கதியும் (போதலும்), சப்தமும் (உண்மையானும்); அங்ஙனங் காணப்படுகின்றதே; இலிங்கமும் (உள்ளது).

ஹிரண்யநிமிசிஹிதகேசுத்ருஜா உபயுக்தவரி ஸம்வரணோ ந விஷ்டே யுரொவரெவோஸவ-ஃ ப்ராஜா சுஹரஹம-ஃ ஹ்ரு வனகம் ஸ்ரஹ்வொகம் ந விஷ்ணி சுருதெந ஹி ப்ரக்யு-ஃ |

(சாந். அ. ந. ௨)

“கேசுத்திரத்தை (தெசத்தை) அறியாத சனங்கள் (பூமிக்குள்) மறைப் புண்டு கிடந்த பொற்பண்டாரத்துக்கு மேலே தினந்தோறும் சஞ்சரித் தும் அதனைக் காணாதவாறு போல, பிரஜைகளெல்லாந் தினந்தோறும் இந்தப் பிரமலோகத்தை அடைந்தும் அஞ்ஞானத்தினால் மேற்கொள்ளப் பட்டாராகி அதனை அறிந்திலரன்றோ” என்னுஞ் சுருதிவாக்கியசேஷத்திற் பிரஜைகள் தினந்தோறும் இந்தத் தகராகாசத்திற் செல்லுங் கதி கேட்கப் படுகின்றது; அது பிரமலோகம் எனவுங் கேட்கப்படுகின்றது; கதி பிரம லோகசப்தம் (இரண்டினாலும்) தகராகாசம் சிவபெருமான் (என உணரற் பாற்று)

வனவரெவ வஹு ஸௌரஜோஸவ-ஃ ப்ராஜாஸுதி ஸம்வரணோ ந விஷ்டே யுரொவரெவோஸவ-ஃ (சாந். சு. கூ. ௨)

“சௌமிய! இந்தப் பிரஜைகளெல்லாஞ் *சத்தில் அமிழ்ந்தியும், சுத்தில் அமிழ்ந்துகின்றேம் என அறிகின்றில” என மற்றோர் சுருதியினும் (பிர ஜைகள்) சிவபெருமானிடத்திலே இவ்வியல்பினதாகிய கதி செய்கின்றன என்று காணப்பட்டது.

வனஷ ஸ்ரஹ்வொகஸூராவிதி ஹொவாஅ |

(பிரு. சு. ந. ௩௨, ௩௩; சு. ச. ௨௩)

“அரசனே! இது பிரமலோகம் எனக் கூறினார்” என்னுஞ் இந்தச் சுருதி யிற் பிரமலோகசப்தமும் தகராகாச விஷயத்திற் காணப்பட்டது.

மேலும், (பிரஜைகளுடைய) கதையும், (பிரமலோகம் என்னும்) சப்தமும் மற்றோரிடத்திலே காணப்படுகின்றன என்பது வேண்டாம். பிரஜைகளெல்லாம் தினந்தோறும் (பிரமத்தைப் போய் அடைதலாகக்) கேட்கப்படும் கதையும், பிரமலோகசப்தமும் தகராகாசஞ் சிவபெருமான் என்பதற்குப் போதியசான்றாய் முற்றிய. (கச)

யுதெஸு ஸீஹிரோ ஸுஸூரஸிஹுவஸுஸுஃ (க. ந. கரு)

(அ) இதிலே (தகராகாசத்திலே பிரபஞ்சத்தைத்) தாங்குதலாகிய அவர் *புகழும் காணப்படலான்.

கய ய சூதா ஸ ஸெதுவித்யுதிரெஷாஃ ஸொகாநாஸிஸுஹொய
(சாந். அ. ச. க)

“பின்னர் இந்த உலகங்கள் கலங்காவண்ணம் அந்தப் (பரம) ஆன்மா சேதுவும் ஆதாரமுமாம்” என்னுஞ் சுருதியில் உலகத்தைத் தாங்குதலாகிய சிவபெருமானுடைய புகழ் இந்தத் தகராகாசத்துக்கு உளதாகக் காணப்படுகின்றது.

ஸுஸு ஸுஸெஸுஸு ஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸு ஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸு ஸெது வித்யுதிரெஷாஃ ஸொகாநாஸிஸுஹொய

(பிரு. சு. ச. உஉ)

“இவர் சர்வேசுவரர், இவர் பூதாதிபதி (பசுபதி), இவர் பூதபாலர் (ஆன்மரக்ஷகர்), இவர் சேது, உலகமனைத்துங் கலங்காவண்ணம் தாங்குபவர்” என்னுஞ் சுருதியினால் உலகத்தைத் தாங்குதலாகிய சிவபெருமானுடைய புகழும் பெறப்படுகின்றது. ஆகலானும், தகராகாசஞ் சிவபெருமான். (கரு)

புஸிஸுஸு (க. ந. கௌ)

(அக) (அங்கே அவர் வழிபடற்பாலரெனப்) பிரசித்தமாதலினாலும்.

ஹொ ஸுஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸு ஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸு ஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸு தசுரவி ஹொ மமநு விஸொகஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸு (தைத். ஆரணி. க. கஉ. உஅ)

“பாவமிலாததும், பெரியோர் இல்லமாயதும், சரீரமத்தியில் இருப்பதுமாகிய * தகரபுண்டரீகம் உள்ளது; அதனுள்ளே சோகமில்லாத தகராகாசம்

*இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

(திருக்குறள். கு)

†உபக்கிரமணிகை ௫௦-ஆம் பக்கத்தில் தகராகாசத்தின் பொருள் விளக்கப்பட்டமை காண்க, திருஞானசம்பந்தரார் திருநாயக்கொண்டியில் “சற்றுகுகெரியோம்பி”

சம் உள்ளது; அதற்குள்ளே உள்ளது உபாசிக்கற்பாற்று” என மகோபநிடதத்தினும்,

ஹ்யதூணூரீகம் விஹஜ்ய (கைவ)

“இதயபுண்டரீகம் துகளற்றது” என்று தொடங்கி,

உஜாஸஹாயம் வரஜேஸ்வரம் ப்ரஹ்மீஸ்வரம் நீலகண்டம் ப்ரஸாதத்யு! ஐராக்ஷா (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிநேத்திரரும், நீலகண்டரும், பிரசார்தருமானவரைத் தியானித்து” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கைவல்லியோபநிடதத்தினுந் தகரபுண்டரீகமத்தியில் உளராக உமாசகாயராகிய சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என்றது பிரசித்தம். ஆகலானுந் தகராகாசஞ் சிவபெருமான்.

(பூருவபக்ஷம்)

ய வனஷொ஽னஹ்ய-ஃய சூகாஸவ்யவ்நீஹெதெ ஸவ-ஃஸ்ய வஸீ ஸவ-ஃஸ்யோஸாநம் (பிரு. சு. ச. ௨௨)

“இந்த இருதய ஆகாயத்திலே அனைத்தையும் வசீகரிப்பவராகிய சர்வேசுவரர் இருக்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிவாக்கியங்களிலே தகரபுண்டரீகத்துத் தகராகாயத்துள்ளிருப்பவராகச் சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என மற்றோர் உபநிடதத்திற் பிரசித்தமாயிருக்கின்றது. (அவர்) தகராகாசமாக உபாசிக்கற்பாலர் என (பிறிதோரிடத்திற் கூறப்பட்டமை) இங்கே விரோதமுறுமோ எனின்,

(உத்தரம்) அவ்விடத்துத் தகராகாயத்து மத்தியிலுள்ள சிவபெருமான் என்று உபாசிக்கற்பாலரல்லர்; பின் தகராகாயத்துக்கு அபகதபாப் மத்துவாதி (பாவமிலாமைமுதலிய) சிவகுணங்கள் சம்பந்தமுளவாகக் கூறப்படலான், சிவபெருமானுக்குத் தகராகாசத்தைச் சிதம்பரரூபமாகப் (பராசத்தியாகக்) கொண்டு அவர் உபாசிக்கற்பாலர் என்று கோடலான் எய்தும் விரோதம் இன்று. (கசு)

ஹதராவராஸிஸ-ஃத ஹதி ஹொஸாஸஹவாக (க. ந. கள)

“ஆடினாயநறுநெய்” என்னுந் திருப்பதிகங்களும், திருநாவுக்கரசநாயனாரருளிய “அன்னம்பாலிக்கும்” “பனைக்கைமும்மத” “செஞ்சடைக்கற்றை” பத்தனயப்பாட” “பானையுடைக்கமுகு” “தருட்டகண்டனை” “அரியானையந்தனர்” “மங்குன்மதி” என்னும் திருப்பதிகங்களும், சுந்தரமூர்த்தநாயனாரருளிய “மடித்தாமடிமை” என்னும் திருப்பதிகமும், மாணிக்கவாசகசுவாமிகளருளிய “இந்திரியவயமயங்கி” என்றற்றொடக்கத்தனவும், திருமாளிகைத்தேவாரருளிய “ஒளிவளர் விளக்கே” என்றற்றொடக்கத்தனவும், திருமூலநாயனாரருளிய “தானந்தமில்லா,” “அண்டங்களோழினும்” “தெற்குவடக்கு” “அண்டங்களோரோழு” “குருவுருவன்றி” என்றற்றொடக்கத்தனவும் அத்தகராகாய திருச்சிற்றம்பலவர் மேலனவாம்.

(அநி) சுருதியானது சிறுமையைப் பேசினமையின்
(ஆன்மாவே குறிக்கப்பட்டது எனின்) அது கூறியாயிற்று.

(பூருவபகும்) அற்பஸ்தானத்தைப் பற்றினமையின், தகராகாசம்
அற்பசொருபத்தையுடையதாகி, அதனாற் பரம்பொருள் ஈண்டுக் குறிக்கப்
பட்டதில்லையாமென ஆசங்கிப்பின்,

(உத்தரம்) அது *க. உ. எ. என்னுஞ் சூத்திரத்தில் இறுத்தாயிற்று.

கருக்யுதெவ்யஸ்ய உ (க. ந. உக)

(அசு) அவனுக்குச் சாமியமுண்மையானும்.

நெநதம் வெதம் ஹொராநெதா தாநதாந ஜரா ந ஜேதா
ந-ஓ சொகொ ந ஸுக்யதம் ந ஹுஷ்யதம் ஸவெ-ஓ வாஸாநொ
உதொ நிவதூ-ஓனெ ஸவஹதவாஸா ஹொஷ ஸ்வஹொயாகஃ தஸூர்
உா ஸத-ஓஸதம் தீகூ-ஓ கஸ்யஸூஹநொயா ஸவதி விஹஸூஹ
விஹொ ஸவதி உவதாவீ ஸஹநூவதாவீ ஸவதி தஸூர்உா ஸதம்
ஓஸதம் தீகூ-ஓ ஸவி நகூஹொரொவாவிநிஷ்டொதெ ஸக்யஜீவாநொ
ஹொவெஷ ஸ்வஹொயாகஃ (சார். அ. ச. க, உ)

“அந்தச் சேதுவைப் பகல் இரவேனும், ஜரையேனும், மரணமேனும்,
சோகமேனும், நன்மையேனும், தீமையேனும் கடப்பதில்லை; பாவிசெளல்
லாம் அங்கிருந்து மீண்டுவிடுவர்; இந்தப் பிரமலோகம் பாவத்தினின்று
நீங்கியதன்றோ; அதனாற் குருடாயுள்ளோன் இந்தச் சேதுவைக் கடந்து
குருடு நீங்கப்பெறுவன்; காயமுற்றோன் காயம் நீங்கப்பெறுவன்; ‡ துன்

* அரைமாத்திரையிலடங்கும்மடியகலமனக்கிற்பாரில்லவடி.

(திருவதிகை. நாவு. ஏ)

† “மெய்ப்பரம்பொருள் சேர்வார் தாமேதானாகச்சேயுமவனுறையுமிடம்”

(திருத்தானச்சதி, ஞான, ஏ)

“ஆனந்தவார்கழலேயொப்பாகவொப்புவித்த

வுள்ளத்தானுள்ளிருக்கும்பலைக்கப்பலெப்பாடுதுங்காணம்மானாய்”

(திருவம்மாலை. கக)

கோளில்பொறியிற் குணமில்லவே யென்துணந்தான்றுள வணங்காத் தலை.

(திருக்குள். தப)

‡ கூர்வாளரக்கன் றன்வலியைக்குறைவித்துச்

சீராலேமல்குசிறற்றம்பலமேய

நீரார்சடையானேரித்தலேத்துவார்

தீரானோயெல்லாதீர்தறிண்ணமே.

கோணகணையானுங்குளிர் தாமரையானுங்

காணர்கழலேத்தக்கனலாயோங்கினன்

சேனார்வாழ்தில்லைச்சிறற்றம்பலமேத்த

மானுநோயெல்லாம்வாளாமாயுமே.

(ஞான. கோயில் அ, க)

புற்றோன் துன்பம் நீங்கப் பெறுவன்; ஆகலின், இந்தச் சேதுவைக் கடந்த போது இராவானது பகலாகின்றது; பிரமலோகம் (யாவார்க்கும்) ஒரே முறையிற் பிரகாசிப்பது” என்று சாந்தோக்கிய வாக்கியசேஷம் கூறுகின்றமையின், ஆன்மா தகராகாய சப்தத்தினை குறிக்கப்பட்ட பரஞ்சோதிக்கு ஒப்பாயிருப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது.

சுண்டுத் தகராகாசத்தை அடைந்தவனுக்குப் பாவரூபமாகிய ஜரை நீங்குதற்கும் குருடு நீங்குதற்கும் அபகதபாப்மத்துவமும் இடையீட்டில்லாது உதிக்கும் பிரகாசமும் காரணமாகக் கூறப்பட்டன.

ஆகலின், தகராகாசத்தை அடைந்தவனுக்கு எய்துவதாகக் கூறப்பட்ட பல்பேறாகிய சாமியமே அந்த அணுகிருதி என்பது

மிரஃஜநஃ வரஃ ஸாஜிஃவெதி (முண்ட. ஈ. க. ஈ)

“நிரஞ்சனனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் அறியப்படுகின்றது. அதுவும் (அணுகிருயும்) தகராகாசத்து ஆன்மா பேதமாயிருக்குமிடத்துத்தான் பொருத்தம். ஆகலின், (சுண்டிக் கூறப்பட்ட தகராகாசம்) ஆன்மா அன்றென்பது தாற்பரியம். (உக)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் மற்றோர் பிரமாணங் கூறுகின்றனர்.

சுவி ஹ ஸ்யு-ப்தே (க. ஈ. ௨௨)

(அ) மேலும் ஸ்மிருதியினும் (அங்ஙனம்) கூறப்படுகின்றது.

சுமவா வரஃதாநஃ வரஃதாநஃ வி ஸ்ருஹஸு
 ஸுரஃவபெஸாஹிஜேயஃ வுரஃஷஃ சுஜ்ஜுவிஃமஹஸு
 ஸ்ருஹ ஸ்ருஹஃஸுரஃ மாமி-ஃஹஸாஷ்வஸிஷுஃ
 சுஜ்ஜுஸாஷ ஸுஹஸுரஃஸி ஸுஹஸுஹஸுரஃ

(யோகயாஞ்ஞவல்கியத்துத் தியானத்தியாயம்)

“இன்றேற் பரமானந்தவிக்கிரகரும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களருமாகிய பரப்பிரமசிவபிரானைக்குருவுபதேசத்தினால் அப்பியாசித்து, கார்க்கியே! பெரியோர் பிரமபுரத்துத் தகரபுண்டரீகாம்பரமத்தியிலே காண்கின்றனர்; நீயும் அங்ஙனமே செய்” என்று (யோகயாஞ்ஞவற்கிய) ஸ்மிருதியினும் கூறப்படலான், பிரமம் தகரபுண்டரீகத்துள்ளிருப்பதாயும், அது வழிபடற் பாலதாயும் கூறப்பட்டது. ஆகலின், பரஞ்சோதிசொருபமுடையதும், முக்தர்களால் அடையற்பாலதும், உமை என்னும் பராசத்தியோடிசைந்ததுமாகிய பரப்பிரமம் தகரபுண்டரீக ஆகாயமத்தியிலிருப்பதும் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களை இயல்பாகவுடையதும், உபாசிக்கற்பாலதுமாமெனச் சித்தித்தது. (உஉ)

ராஜாநா ஹதஹஸு (கட. ச. கட)

“இறந்தகால எதிர்காலத்துக்கு ஈசானார்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதி சிவ
பெருமானுக்குரிய விங்கசப்தமுடைமையின்;

வெவ்வுயிர்வாழ்வெவ்வாழ்வாராகாஜமே!

(அதர்வசிகை)

“சர்வைசவரிய சம்பன்னரும், சர்வேசவரரும், ஆகாயமத்தியிலுள்ள சம்புவும்” என அதர்வசிகையினும் அவர்க்கே சர்வேசவரத்துவம் கேட்கப் படலான்.

(25)

(உரு)
சிவபெருமானைப் பரிச்சின்னராகப் பன்முன்றையும் கூறுதல் எங்ங
னம் இயைபுடைத்தெனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றார்.

ஹரிவெங்கடா து திருஷ்யாயிகாரகாஷ (க. ந. உச)

(அக) ஆயின் இதயத்தை அபேகித்து மனுவப்பாதி
காரமுண்மையின்.

சிவபெருமான் அபரிச்சின்னராயினும், (அவரை) அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறினமை உபாசகனுடைய இதயத்தை அபேக்ஷித்து மனுஷ்யாதி காரம்பற்றி உபாசனா சாஸ்திர விதிகள் உண்மையின். மனிதர் இதயம் எத்துணைப் பிரமாணமுடையதோ, அத்துணைப் பரிச்சின்னமாகிய ரூபத் தையே பரமகாருணிகராகிய சிவபெருமானும் அவர் உபாசனாசித்தியின் பொருட்டுக் கொள்வாராயினர். ஆகலின், சோதிமயராகிய சிவபெருமான் லிங்கரூபமாக உபாசகர் இதயமத்தியில் நிற்றின்றனர் என்பது நிர்ணயம். (உச)

(எ) தேவாதிசரணம்.

மேலே அதிகாரத்தில் மனிதர்களுக்குமாத் திரமே சிவபெருமானை உபாசித்தற்கு அதிகாரம் உளதெனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

தகதா டெவா ரு ஁னாவயிடுதெடெவா ரு ஁ய்யயனி.

(அதர்வசிரக)

“பின்னர்த் தேவர்கள் உருத்திரரைக் காண்கிலராய் அவரைத் தியானிப்
பாராயினர்” எனத் தேவர்களும் சிவபெருமானை உபாசித்தாராக அதர்வ
சிரசிற் கேட்கப்படுகின்றதென ஆசங்கிப்பின், அதற்கு உத்தரமாக இவ்வதி
சுரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

കുടുംബശ്രീ ബാഹ്യായത്തത്തിലൂടെ (ക. ന. ൨൫)

(கூ) பாதராயணர் (கொள்ளுமாறு), அவர்களுக்கு (மனிதர்க்கு) மேலுள்ளார்க்கும்; (அது) கூடுமாதலின்.

தெ டெவா ருடா ய்யாணி (அதர்வசிரசு)

“அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைத் தியானிக்கின்றார்கள்” என்னும் அதர்வசிரச்சுருதியே விஷயம்.

சிவபெருமானை உபாசிக்கத் தேவர்களுக்கு அதிகாரம் உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது கூடாது. அவாவுடையனும், வன்மையுடையனும், வித்துவானும், சாஸ்திரத்தினால் நிஷேதிக்கப்படாதவனுமன்றோ வைதிக கருமத்துக்கு அதிகாரியாவன். தேவர்களுக்கு வன்மை இன்று, சரீரம் இன்மையான். சரீரமுடையரன்றோ ஒருவரைத் துதி தியான முதலிய செய்யச் சமர்த்தராகின்றனர்.

ஹெடா வுஜீராய வஜுமேயஹு (யசு. வே. சு. ௫. க. க)

“இந்திரன் விருத்திராசுரனுக்கு (விரோதமுற) வச்சிராயுதத்தை ஒங்கினன்” என்றற்றொடக்கத்த பிரமாணமுண்மையின், அவர்கட்குச் சரீரமுளதாகின்றதே எனின், அன்று; விதியொன்றை விளக்கும்பொருட்டு உபயோகமாயிருக்கும் வாக்கியங்கள் அந்த விதியொழிந்த மற்றொன்றைச் சுட்டுமாறின் றுமாதலின்,

அவர் சரீரமுடையராயவிடத்தும் சிவபெருமானது பதத்தை நோக்கி அவர்களுக்குஞ் சிவபெருமானுக்கும் பதம் ஒன்றாமாதலின்.

டெவா ஹடுவெ ஸுமடா ஹொகமேடுதெடெவா ருடா ய்யாணி (அதர்வசிரசு)

“தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை அடைந்தனர்; அத்தேவர்கள் நீவிர் யார்? என உருத்திரரைக் கேட்டனர்” என்னுஞ் சுருதியினால், சுவர்க்கமாகிய உலகமே உருத்திரராகிய பரப்பிரமத்தின் பதமாக அறியப்படுகின்றது. அதுவே தேவர்களுடைய பதம்.

சுடுநாதி ஸுராஜ்ய (தைத். க. சு)

“சுவர்க்கராச்சியத்தை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினால் முத்தனும் சுவர்க்கராச்சியத்தை அடைவதாக அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனம் அவர்கட்கு (தேவர்கட்கு) ஞானமும் இன்று. உபநயனசம்ஸ்காரபூருவமாக எய்தும் வேதாத்தியயனயில்லாவிடத்து, அவர்கட்கு வேதாந்த விசாரமின்மையின், பிரமஞானம் எய்தாது. அதுபற்றி, அவர்கள் சாஸ்திரத்தினால் உபாசனைக்கு விலக்காவர் என்பது. ஆகலின், தேவர்கள் பிரமோபாசனைக்கு அதிகாரிகளல்லராம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) பிரமோபாசனைக்குத் தேவர்கட்கும் அதிகாரம் உளது; யாதிலெனின், அவர்களுக்கு ஆசையுண்மையின். சிவபெருமானுடைய பதமும் தேவருடைய பதமும் ஒன்றன்று. சுவர்க்கசப்தம் சாமானியமாக இன்பத்தை உணர்த்துமேனும், பிரகரணத்தினால் அது விசேட இன்பத்தைக் குறிக்கின்றது; எங்ஙனமெனின், ஈசரசப்தம் (சாமானியமாக) எசமானனை உணர்த்துமேனும் பிரகரணவசத்தினால்,

உவெயாழீஸ்ராவெனுவ யொமுக்கூரீசு-ஹிஜயெ

“யோககேசுமசித்தியின்பொருட்டு ஈசுவரனை ஒருவன் அடையற்பாலன்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களில், ஈசுவரசப்தம் தேசத்துக்கு அதிபதியாயிருக்கின்ற அரசனையே குறிக்கின்றது; அம்மொழி பின்னர்ப் பிரமத்தைபுற்றுப் பேசும் பிரகரணத்தில் நிரதீசய ஐசுவரியத்தையுடைய பிரமத்துக்கே பெயராகச் செல்கின்றது. அங்ஙனம், இன்பத்தை உணர்த்தும் சுவர்க்கசப்தமும் பிரகரணத்தினாலும், பிற பிரமாண உபபத்தியினாலும் அழியும் மாகையதாதல் சாதீசயமாதல் முதலிய குற்றங்களினால் மாக ஏறிய அற்ப இன்பத்தையுடைய தேவருலகத்தைக் குறிக்கின்றது; அது பின்னர் நிரதீசய இன்பசோருபமுடையதாகி மீண்டு பிறப்பின்கட் செலுத்தாத இலகக்ஷணமுடைய பரப்பிரம சிவனுடைய பதத்தை குறிக்கின்றது. ஆகலின், தனக்கு மேலான தொன்றையுடைத்தாதல் முதலிய குற்றமுடைய சுகபதத்தில் வசிப்பவர்கள் நிரதீசய இன்பமுடைய பிரமபதத்தில் ஆசையுறுவது இயற்கையே. அர்த்தவாதப் பிராமண்ணியத்தினால் அவர்களுக்கு வடிவுடைமைபற்றி (கன்மாதிகார) சாமர்த்தியமும் உண்டு எதனாலெனின்,

தலா குஹித்யோ ய-ஓவஃ (தைத். பிராம்மணம். ௨. க. ௫. ௩௫);

சுயிஹி-ஹிஷ்யு-ஹிஷ்யு (யசுர். வே. எ. ச. ௧௮. ௧)

*அயனோமாலந்திரன்சந்திராதித்தமரரெலாஞ்
சயசயவென்றுழப்போதுபண்வனதண்கடல்குழ்
வியனிலமுற்றுக்கும்விண்ணுக்குநாகர்வியனகர்க்கு
மியபரமாவனவினம்பரான்றனிணையடியே.

(திருவிண்ணம்பர், நாவு, ௧)

அரியயனிந்திரன்சந்திராதித்தமரரெல்லா
முரியநின்கொற்றக்கடைத்தலையாருணங்காக்கிடந்தார்
புரிதருபுன்சுடைப்போகமுனிவர்புலம்புகின்ற
ரெரிதருசெஞ்சுடையேகம்பவென்னோதிருக்குறிப்பே.

(திருக்கச்சியேகம்பம், நாவு, ௭)

பாய்ந்தவன் காலனை முன்பணைத்தோளியோர்பாகமதா
வேய்ந்தவனெண்ணின்றந்தவிமையோர்கடொழுகிறைஞ்சு
வாய்ந்தவன்.

(திருவக்கரை, ஞான, ௨)

“ஆதித்தியன் யூபம்; அக்கினியானவர் பணிக்கு ஓளஷதம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற்ற குணவாத அனுவாதங்கள் தமக்குரிய அர்த்தத்திலே தாற்பரியமில்லையேனும்,

உடையா வுத்திராய வஜிரோதயஹுக் (யசர். வே. கூ. நு. க. க)

“இந்திரன் விருத்திரனைக் (கொல்ல) வச்சிரத்தை உயர்த்தினன்” என்றற்
றொடக்கத்த அர்த்தவாதங்கள் வேறு பிரமாணங்களினால் விரோதமுறுது,
பிரமாணமாகத் தம்பொருளிலே தாற்பரியமுளவாகக் காணப்படலான்.
(தேவர்களுக்குள்ள) மிகுந்த சக்தியினால் வேதார்த்தங்கள் தாமே அவர்க்
குப் புலப்படுதலாலாவது, முன்னர்ப்படித்த வேதங்களை மறவாதிருத்தவி
னாலாவது அவர்களுக்கு ஞானம் உளதாகின்றது. சாத்திரம் பொதுவுற
உபாசனையை விதித்தமையான், (உபாசனைக்கு) அதிகாரராதலை நீக்குதல்
கூடாமையின், தேவர்களை நீக்குதல் கூடாதாயிற்று. ஆகலின், பிமலித்
தைக்கு அதிகாரிகள் தேவர்கள். (உரு)

தேவர்களுக்குச் சரீரமுதலிய உளவாமிடத்து விரோதமுளதாம் எனச் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்துப் பரிகரிப்பாராயினர்.

[illegible]

(கூக) (யஞஞ) கர்மத்தில் விரோதமுளதோ எனின், இன்று ; அநேக (சரீரத்தைப்பற்றிய) கொள்கை உண்மையின்.

(ஆகேஷ்பம்) நாநா தேசங்களினும் இயற்றப்படும் (பற்பல) யஞ்ஞங்க ளில் அங்கங்கே வரிக்கப்படுந் தேவர்கள் (சேறற்குச்) சரீரமெடுக்குங்கால் யாண்டும் ஒரே காலத்தில் சாந்தித்தியராகக் கூறப்படுகின்றனர்; அது பொருந்தாது; இங்ஙனம் யஞ்ஞவிஷயத்தில் கிரோதமுறுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் இன்று; *சௌபரி முதலாயினோர் ஒரே காலத்தில் அநேக சரீரங்களை எடுத்தாராகக் காணப்படுகின்றது. ஆதலிற் சிறிதும் விவராதமின்று. (உச)

*செளபரிமுனிவர் ஒருவர் மார்தாதா என்னும் ஓர் அரசருடைய புதல்வியர் ஐம்பதின்மரை விவாகஞ் செய்து அவ்வைம்பதின்மர்க்கும் தமது ஆச்கிரமத்திலே தனித்தனி மாளிகை முதலாயின அமைப்பித்து அவ்வைம்பதின்மர் மாளிகையினும் ஒருவரை ஒருவர் அறியாவண்ணம் அவ்வவரிடத்துத் தனித்தனி வடிவங்கொண்டு ஓர்காலமும் அவ்வவரைப் பிரியாது நெடுங்காலம் போகத்துய்த்து புத்திர பெளத் திரரோடு வாழ்ந்திருந்தார் என்று விஷ்ணுபுராணம் நான்காம் அம்சத்து இரண்டாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

யஞ்ஞகர்மத்தில் விரோதம் வேண்டாம்; வேதசப்த விஷயத்தில் விரோதம் எழுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸஷ்ட உதி வெளாதஃ ப்ரஹ்வாஸீக்ஷாநுஸாநாஹ்யாஸு |

(க. ந. ௨௭)

(கூஉ) வேதத்தைப்பற்றி (விரோதமுளதே) எனின், இன்று; பிரத்தியக்ஷாநுமானங்களினால் அங்கிருந்து உற்பத்தியுறுதலின்.

(ஆகேஷம்) யஞ்ஞவிஷயத்தில் விரோதமின்றேனும், வேதசப்த விஷயத்தில் விரோதமுளதாகின்றது. எங்ஙனமெனின், தேகம் அவயவத் தோடியைந்திருத்தலின், தேவர்களுக்கும் அறித்தியம் சகசமே; ஆகலின், இந்திரன் முதலிய தேவர்களுக்கும் உற்பத்தி உளதாதலிற்றடையிலை. அங்ஙனமாயின், அவர்கள் பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்குப் பின்னும் வைதிக இந்திராதி சப்தங்கள் பொருட் சூர்யமாயேனும், அறித்தியமாயேனும் இருக்கலாம். அவ்வேதசப்தங்கள் அறித்தியமாயின், (அவை) பொருஷே யமாய், விதிநிஷேதவாக்கியங்கள் அப்பிராமாணியமாய்ப்போம். அதனால், அவ்வேதங்களிற் கூறிய கன்மங்களுஞ் சித்தியாகா. அநேக அநர்த்தங்கள் விளைய நேரும். ஆகலின், வைதிகசப்த விரோதத்தைப் பரிகரிக்குமாறு தேவர்கள் சரீரமுடையராதலை அங்கீகரிக்கலாகாதாம் எனின்,

(உத்தரம்) ஆகாது; அங்கிருந்து, அஃதாவது, இந்திரன் முதலிய வைதிக சப்தங்களிலிருந்து இந்திரன் முதலிய அர்த்தங்கள் சிருட்டிக்கப்பட்டன. இந்திராதி சப்தங்கள் வியக்தியைப் (பொருளைக்) குறிக்குமாயின், அப்போதன்றோ இந்திராதி சப்தங்களினுற் சட்டப்பட்ட பொருள் அழியுங்கால், அந்த வேதவாக்கியப் பொருள்களுக்குப் பொருளின்மையும் அறித்தியமும் நேரும். கவாதி சப்தம் போல் இந்திராதி சப்தங்களுக்கும் ஆகிருதி (வடிவு) வாசகமாத்திரம் கூறப்படுகின்றது. எங்ஙனங் குலாலன் கடமுதலிய சப்தங்கொண்டு மனசில் உதித்தவாறு அவ்வாகாரத்தை நினைந்து கடாதிகளைச் சிருஷ்டிக்கின்றானோ, அங்ஙனமே முந்திய இந்திரன் ஒருவன் இலனாகுங்கால், பிரமா வைதிக இந்திராதி சப்தத்தினால் மற்றோர் இந்திரன் முதலியோர் ஆகிருதியை நினைந்து அந்த ஆகாரமாய் மற்ற இந்திரன் முதலாயினோரைப் படைக்கின்றனர். ஆகலின், இந்திரன்முதலிய வியக்திகள் நாசமுறினும், அந்தந்த ஆகிருதி ஒழிவனவன்றாய், அதனால் வைதிக சப்தங்கள் நித்தியமாயுறுதலின் விரோதமின்று. இதற்குப் பிரமாணம் என்ன எனின்,

வெடிநாடுவெ வுக்கொரு வதாவது வுஜாவதி

(தைத். பிரா. உ. சு. உ. அ)

வெடிநாடுவெ வுக்கொரு வதாவது வுஜாவதி (தைத். பிரா. உ. உ. ச. உ. உ)

வெடிநாடுவெ வுக்கொரு வதாவது வுஜாவதி

வெடிநாடுவெ வுக்கொரு வதாவது வுஜாவதி

(மனு. க. ௨௧)

“பிரஜாபதிபானவர் சத்தும் அசத்துமாகிய ரூபங்களை வேதங்களினால் இயற்றினர்” என்றும், “அவர் பூர் என்று கூறிப் பூமியைப் படைத்தனர்” என்றும், “எல்லோர் பெயரையுங் கன்மங்களுயுந் தனித்தனி வேதசப்தங்க ளினின்று முதன்முதற் படைத்தனர்” என்றும் முறையே கூறும் சுருதி ஸ்மிருதிகளே பிரமாணங்கள்.. (௨௭)

சுத வளவ உ நித்யுத (க. ந. ௨௮)

(கூந) ஆதலினாலும் நித்தியத்துணம்.

ஆகலின்,

வினாவுகொ வுணிகெ (ஆபஸ்தம்ய: பிறவருத்திரம்.. க. ௭)

“மந்திரம் இயற்றினோரை அவன் வரிக்க”

வினாவினாவுகொ வுணிகெ (தைத். சங். நு. உ. ந. ௩, ௪)

“இது விசுவாமித்திரருக்கும்” என்னும் வாக்கியங்களான் விசுவாமித்திரர் முதலாயினோர் மந்திரகர்த்தாக்களாயினும், விசுவாமித்திரர் முதலிய மொழி கள் ஆகிருதிநிமித்தமாயிருத்தலின், மந்திரமும் பிராம்மணமுமாயிருக்கும் வேதமானது நித்தியம் என்பது தேற்றம். எதனாலெனின், பிரமா வைதிக சப்தங்கொண்டு (படைக்கற்பாலனவாகிய) பொருள்களை நினைந்து; பின் அவற்றைப் படைப்பாராயினர்; (அவர் உபாத்தியாயர் ஒருவரிடத்துக்) கல்லாது, மந்திரங்களைப் பார்க்குஞ் சத்தியோடிசைந்தமையின்.. அங்ங னமே நைமித்திகப் பிரளயமுடிவில் முந்திய யுகத்துள்ள விசுவாமித்திரர் முத லாயினோருடைய விசேஷவடிவங்களை அந்தந்த வைதிக சப்தங்கொண்டு நினைந்து அதே வடிவத்தையுடைய பிறரையும் (விசுவாமித்திராதியோரை யும்) அவ்வச்சத்தி விசேஷங்களுடையதாகப் படைக்கின்றனர். விசுவா மித்திரர் முதலியோருங் கல்லாது தார்தாமே வேதமந்திரங்களைப் படிக்கின் றனர். ஆகலின், அவர்கள் மந்திரகர்த்தாக்களாதலும் வேதம். நித்தியமாத லும் ஆகும். (௨௮)

(ஆகஸ்பம்) நைமித்திகப்பிரளயத்தில் இங்ஙனம் ஆகலாம்; பிரமா தியோரும் வேதசப்தமும் ஒழியும் பிராகிருதப் பிரளயத்திலே வேதம் நித்தியமாதல் எங்ஙனமெனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸூரநநாரூபகூர்வாஸுதூவஹுவிஸூராயோ ஸூரநாஸு ஸூர
தெஹு (க. ந. உகூ)

(கூசு) ஒரே பெயரும் வடிவும் உண்மையின் உலக ஆவி
ருத்தியினும் விரோதமின்று; வேதத்தினும் ஸ்மிருதியி
னும் காணப்படலான்.

படைக்கற்பாலனவாய பொருள்களுக்கு அதே வடிவும் உண்மையின்,
பிரகிருதிப்பிரளயமுடிவில் மீள உளதாகும் உலகத்தின் யாதும் விரோதம்
இல்லை. அங்ஙனமே சர்வஞ்ஞரும், சர்வசத்தியினரும், விசுவாதிகளும்,
ஆதிகார்த்தாவுமாகிய சிவபெருமான் முந்திய உலகத்தின் நிலையை உணர்ந்து
அதே வடிவமாக உலகத்தைப் படைக்கின்றனர். வேதமனைத்தையும் முற்
றொடர்ச்சிப்படி நினைந்து புத்திரத்தன்மையுற்ற பிரமாவுக்கு அனற்றை அரு
ளுகின்றனர். இது எங்ஙனம் பெறப்பட்டதாலோ எனின், சுருதி ஸ்மிருதி
களான் என்க.

ஸூரியூ அக்ரூஸௌ யாதா யயாவூவூகூயயஸு|
ஹிஹி வூயூவூஹூஹூகூயூயூவூவூ|

(தைத். ஆரணி. க0. க. ௧௪)

யோ ஸூஹூண விரயாதி வூவூவூ யோ வெவ வெஹூஸூ
வூஹூணூதி தவெவூ (சுவே. சூ. ௧௮)

“தாதா (வாகிய சிவபெருமான்) முன் போலச் சூரியசந்திரரையும், ஆகா
யம் பூமியையும், அந்தரிக்ஷ சுவர்க்கத்தையும் சிருட்டித்தனர்; பிரமாவை
முதற்கட்படைத்து அவர்க்கு *வேதத்தையும் அருளினர்” என்று சுருதி
யினும்,

ஸவ ஸவ ஸஸஜூகூடௌ தாஸூ வீயூகூவாஸூஜஸு|
தஹூஸூவூவூவூ ஸஹஸூரூஸூ ஸூஸூஸூ|
தவூஸூ ஜவூஸூ வூயூ ஸூஹூ ஸவூவூவூ விகூஸூஸூ|

*வேதத்தையும் என்ற உம்மையினால் புராணங்களுங் கொள்ளப்படும். இங்
வுண்மையை

தயூவூ ஸூஸூஹூகூவூ விகூகூ ஹூவூயூயூ|

ஸூஸூயூயூ வூவூஸூஸூஸூஸூ வூவூவூவூ|

(சங். த. ௧: ௧௪)

“ஆங்ஙனமாயினும் முதற்கண் எங்களுக்கு (பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு) வேதங்களையும்
புராணங்களையும் கற்பித்த அந்த மகாதேவர் எங்கள் இருவருள்ளும் ஒருவர் போற்
பிரகாசிக்கின்றார்” என்னும் சங்கராசங்கிதையினால் உணர்க.

உபாசிக்கின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களைப் போலப் பரப்பிரமசோதியை அடைய அதிகாரமிருப்பதாகக் கூறப்படலான், மற்றோர் மதுவித்தியாதி உபாசனையில் அதிகாரமில்லை என்பது நியாயசித்தமாயிற்று.

(௩௧)

சூத்திரகாரர் தமது கருத்தைக் கூறுகின்றனர்.

வாவணு வொடிநாயனொ஽ஹி ஹி (க. ந. ௩௨)

(கூஎ) ஆயின், பாதராயணர் (அவர்கட்கு அதிகாரம்) உளது (என்கின்றனர்); (கூடுமா)கலின்.

வசக்களுக்கும் மற்றைத் தேவர்களுக்கும் மதுவித்தை முதலியவைகளில் அதிகாரம் உளதென வாதராயணர் கொள்கின்றனர். அவர்கள் வசக்களாயிருப்பினும், அவர்கள் வசக்கள் வடிவமாகவே பிரமத்தை உபாசித்து, மற்றோர் கற்பத்தில் வசத்துவ முதலியவற்றை அடைதல் கூடும். ஈண்டுப்பிரமமானது காரியம் காரணம் என்னும் இருதிறத்ததாக உபாசிக்கற்பாற்று,

சுலெள வா சூஹித்யோ டெவஸ்ய (சாந். ந. க. க)

“இந்த ஆதித்தியனே தேவர்களுக்கு மது” என்று ஆரம்பித்த சுருதியானது ஆதித்தியர் வசக்கள் முதலாயினோருடைய நாமரூபகிருத்தியத்தோடிகையந்த காரியரூபமாகிய பிரமம் உபாசிக்கற்பாலதென உபதேசிக்கின்றது.

சுய தத ஊஹி-உஹித்யோநெவொஹித்யா நாவஸுதேதா|

(சாந். ந. கக. க)

“அங்கிருந்து அவன் மேலே எழுந்தபோது அவன் உதயாஸ்தமனம்

*விஹித்யோ ஹிஹாகாரொ ப்ரதிவாதி நிரணாஸு|

நாவஸு தெதி நெவொஹித்யி சுயா ஸுஹ்யா ஸ்வாஸுஹி

உஹிதேந விநர் ஸுஹ்யா ஜவஹொஹி வி-நாகவஃ|

.....வரொ தகஸு வொ ஸுஹ்யா ஸுஹ்யிஷிதே||

(ஞானசித்தி)

அகலமாமாகாயத்தினமர்ந்ததோர்நாஹித்தன்
விகலமாயுதியானத்தமேவிடான்சந்திதன்னை
யிகலறவியற்றுமாறதெங்குனமென்றென்றெண்ணி
முகில்சொரிந்தமின்றிமுடித்துநீசந்தியெல்லாம்.

(சுவாமிநாததேசிகர் தசகாரியம்)

கரவிலுள்ளமாய்விசும்பிடைக்காசறவினங்கும்

பரசிலாச்சுடர்க்குதயமீறினமையாற்பகலு

பிரவுநேர்படக்கண்டிலரியன்றுசெய்ந்த

விரதமாதிரோன்பிழந்துவைவிஞ்சையர்பலரால்.

(திருவிளையாடற்புராணம், வாதஜூரடிகளுக்கு உபதேசித்தபடலம், ௩௧)

(கூஅ) தன்னைப்பற்றிய இகழ்மொழியைக் கேட்டமையானும் அதுபற்றி (ஆசாரியரிடத்துக்கு) ஒடினமையானும் அவனது துக்கம் சூசிப்பிக்கப்பட்டமையின்.

சூஜஹாரொஸூஸூ—உசூரூநெநெநவ சூவெநாலாவயிஷ்யாஃ

(சாந். ச. உ. நு)

“சூத்திர! நீ இவற்றைக் கொணர்ந்தனை; அந்த வாயினாலேமாத்நிரம் நீ என்னைப் பேசப் பண்ணினை” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு ஆசாரியர் சீடனைச் சூத்திரன் என்று விளிக்கின்றனர். ஆகலின், சூத்திரர் பிரமவித்தைக்கு அருகரா? அல்லரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்) அவர்களுக்கும் அதிகாரம் உளது; ஆசையுண்மையின். மூவருணத்தார்க்கே என்னும் நியமம் இன்று; மூவருணத்தரல்லராய தேவர்கட்கும் அது உளதாகக் காண்டலின். தேவர்களுக்கு அது உபநயனம் வேதாத்தியயனமில்லாவிடத்தும், இயல்பாகவே வேதார்த்தம் விளங்குதலின் ஞானம் உளதாகின்றது. சூத்திரர்க்கு இது எங்ஙனங் கூடுமென ஆசங்கித்தல் ஆகாது, இவர்களுக்கும் புராணசிரவணமுதலியவற்றால் ஞானம் உளதாதலினாலும், கிஷாதஸ்தபதிநியாயத்தினால் மகாவாக்கியசிரவணத்துக்கும் அதிகாரவுண்மையினானுமாம்; ஆகலின், இவர்கள் பிரமவித்தைக்கு அருகர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவம். சூத்திரர் பிரமவித்தைக்கு அதிகாரரல்லர்; அவர்களுக்கு அத்தியயனமில்லாவிடத்து அவ்வத்தியயனவுபாயத்தினால் எய்தும் உபாசிய மூர்த்தியினதும், அம் மூர்த்தி குண முதலியவற்றுடையவும் ஞானம் நிகழமாட்டாமையின். இதிகாசபுராணங்கள் வேதங்களை உபப்பிரகங்களுஞ் செய்வதுபற்றி சாதனமாகின்றனவேயன்றித் தாமே சுவதந்திரமாய் இருப்பனவன்று. சூத்திரர் இதிகாசபுராணங்களைக் கேட்க ஆஞ்ஞாபித்தல் அவர்கள் பாவத்தைக் கூடியஞ் செய்யும் பிரயோஜனநோக்கியேயாம். *விதாரும் தர்மலியாதாதியரும் ஜந்மாந்தரத்தில் ஆர்ச்சித்த ஞானம் அழியாதிருந்தமையின், (அவர்கள்) பிரமநிஷ்டராயினர். பிரமஞானம் உபதேசிக்குமிடத்து ஆசாரியர் சீடனை எங்ஙனஞ் சூத்திரர் என விளிக்கப்போந்தனர் என வினாவின், சூத்திரவருணத்தைச் சார்ந்தவர் எனக்கொண்டு அவரைச் சூத்திரர் என்று விளித்திலர்; பின் பிரமஞானம் அடையவில்லை என்று

விதாரர் அறிவிற் சிறந்தவர் என்றுணர்த்துமாறு மகாபாரதம் ஸ்திரீபர்வத்து கடு-ஆம் அத்தியாயத்து சக-ஆம் சுலோகத்தில் அவரை மஹாமதி என்று கூறுகின்றது. இவர் மஹாப்பிராஞ்ஞர் என்பதை மகாபாரதத்தில் அங்கங்கே கண்டுணர்க. தர்மலியாதர் என்னும் ஓர் வேடர் மகாப்பிராஞ்ஞர் என்று வனபர்வத்து உ௦௬-ஆம் அத்தியாயத்து ௫௬-ஆம் சுலோகங் கூறுகின்றது. இவர் சரித்திரம் அப்பர்வத்து உ௦௬-ஆம் அத்தியாயமுதற் பத்து அத்தியாயங்களான் அறியப்படுகின்றது.

அவனுக்கு (ஜாநசருதி என்பானுக்கு) துக்கம் பிறந்ததாகக் காணப்படலான். அவனுக்குத் துக்கம் பிறந்தமைக்குக் காரணம் பிரமவித்தையைப் பெறுமையினாலே தன்னையுற்று அன்னம் கூறிய இகழ்மொழியைக் கேட்ட மையானும், அது காரணமாக அவன் ஐசாரியரிடத்துக்கு ஒடினமையானுமாம். சூத்திரத்தில் ஹி என்றது ஏதுப்பொருளின் மேற்று. எதனால் சூத்திரி என விளித்தமை அச்சாதிபற்றியன்றன்றோ, அதனாற் சூத்திரற்குப் பிரமோபாசனை இல்லை என்றாயிற்று. (ந.ந.)

முன்னர்ப் போதரும் நியாயத்தினாலும் சீடனைச் சூத்திரி எனக் கூறினமை சூத்திரவருணத்தை நோக்கியன்றென்று கூறுகின்றனர்.

க்ஷத்ரியகூலதெஸு (க. ந. நச)

(கூக) அவன் க்ஷத்திரியன் என அறியப்படுதலானும்.

சீடனாகிய ஜாநசருதி க்ஷத்திரியனாக அறியப்படலானும், அவன் சாதி சம்பந்தமாகச் சூத்திரி என்று விளிக்கப்பட்டானல்லன்.

ஜாநசருதிஹம் வெளதூயணம் ஸ்ரஜாஷெயொ வஹுஷாயீ வஹுவாகு சூஸ ஸஹ ஸவஹ சூவஸயாநூவயாஹுகே ஸவஹ வணவ வெ ஸூதூஷி (சாந். ச. க. க)

“(பிராமணர்களுக்கு) அன்மிகேடு கொடுப்பவனும், (சனங்களுக்கு) அதிக திரவியங் கொடுப்பவனும், தினந்தோறும் தனது கிரகத்தில்) யாகம் அதிகம் நடைபெறச் செய்வோனுமாகிய ஜாநசருதி பெளத்திராயணன் என்பான் ஒருவன் இருந்தனன்; அவன் தனது அன்னத்தை ஜனங்களெல்லாம் ஒவ்வோரிடத்தும் உண்ணவேண்டும் என விரும்பி, யாண்டும் இடங்கள் அமைத்தனன்” என்னுஞ் சாந்தோக்கியசுருதியினால் ஜாநசருதி என்பான் தனிபதி எனவும், பாகஞ் செய்த அன்னத்தை மிகுதியாகக் கொடுப்பவனும் எனவும் உபாக்கியான உபக்கிரமத்திற் கூறப்படுகின்றான்.

ஸஹ ஸுஜிஹாந வணவ க்ஷதூரஸுவாஹ (சாந். ச. க. ந)

“உதயகாலத்தில் எழுந்தவுடன் தனது சாரதிக்குக் கூறினன்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவன் தனது சாரதிக்குச் சொல்லி அனுப்பினானாக (உபாக்கியான) மத்தியிற் கூறப்படுகின்றான்.

ஐயம் ஜாயா க்யம் ஸூரோ யஹிநாஸெ (சாந். ச. உ. ச)

“இந்த மனைவி; நீர் வசிக்கும் இந்தக் கிராமம்” எனவும்,

தெ தெஹ தெ தெருகூவணாநாஸி ஶஹாவ்யஷெஷா யதூர ஷூர உவாஸ (சாந். ச. உ. ந)

“(தனக்குக் கீழே) இரைக்குவர் இருந்த மகாவிருஷருடைய தேசத்தின் இரைக்குவபர்ணக் (கிராமங்கள்) இவைகள்” என்னுள் சுருதியினால், அநேக கிராமங்கள் (இரைக்குவர்க்கு அவன்) கொடுத்தானாக (உயாக்கி யான) முடிவிற்கு உட்படுகின்றனன். இவ்வியல்பினவாய் இலிங்கங்களினால் ஐநகருதி சுதத்திரியனாக அறியப்படுகின்றான். (நட்ச)

உதரகு வெகுரயெந லீழாகு (க. ந. நடு)

(க00) பின்னர் அடுத்துச் சைத்திரரதனோடு இவ்வங்க முண்மையின்.

இந்தச் சம்வர்க்கவித்தைக்கு அடுத்து,

சுய ஹ ஸௌ நகஹ காவெய்ஜிவ்ரதாரிணஹ காஷ்வெஹி
வாரிவிஷ்ரோணௌ ஸ்ரவ்ரதாஸ் விஹிஷ்ர (சாந். ச. ந. ௫)

“செளனக காபேயரும், அபிப்பிரதாரிகாஷ்சேநியும் போசனஞ் செய்
யும் போது, பிரமசாரி ஒருவன் அவர்களை யாசித்தான்” என்றற்றொடக்
கத்த சுருதிகளிலே, பிராமணர் கூத்திரியர்களின் தொடர்பு சம்வர்க்க
வித்தையிற் காணப்படுகின்றது. ஈண்டு அபிப்பிரதாரி என்பார் சித்திர
ரத வம்சத்திற் றேன்றிய கூத்திரியராகத் தோற்றுகின்றனர்; காபேயர்
என்னும் யஞ்ஞகுருவோடு சேர்ந்திருத்தலின்.

ஊதெந ஡ெதூர஡ு க஡ெய஡ சுய஡ஜயநு ஡ெக஡கிநுஊ
஡ுர஡ு க஡ு஡ு஡ு (த஡ண்டியப்டிர஡ம்மணம். ஁஡. க஁. ஡ு)

“இதனால் காபேயர் யஞ்ஞஞ் செய்யுமாறு சைத்திரதரை ஏவினர்; அவர் ஒருவரையே அன்னத்துக்கு அத்தியக்ஷராக ஆக்கினர்” என்னும் வாக்கியத்தினால், காபேய யஞ்ஞஞருவோடு சைத்திரதர் சேர்ந்திருந்தனராகச் சருதி கூறுகின்றது. இதனால் அபிப்பிரதாரி பெயர்வேற்றுமைபற்றிச் சைத்திரதரல்லாவிடினும் அந்த (க்ஷத்திரிய) வம்சத்துக்கு உரியர் என்பது பெறப்படுகின்றது. ஒத்தவம்சத்துள்ளவர்களே மற்றோர் ஒத்த வம்சத்தார்க்கு விசேடமாக யாகஞ் செய்விப்பவராகின்றனர். சைத்திர வம்சத்தராதலின் அவர் க்ஷத்திரியராதல் வேண்டும் என்பது

தலாபெ லுத்ராயி ந-பாபெலெகஃ ஸுத்ரவ திஜ-பாயபெ.

(தாண்டியப்பிராம்மணம்)

“அவரிடத்திருந்து கூத்திரியப்பிரபுவாகிய சைத்திரதர் என்னும் ஒருவர் பிறக்கின்றார்” என்னும் வாக்கியசேஷத்தினுற் சித்திக்கின்றது. இங்ஙனமே அடுத்துக் காபேயவம்சத்துப் பிராமணனோடு சம்பந்தமுற்றவனாகக் கூறப்பட்ட அபிப்பிரதாரி என்பவர் கூத்திரியர் என நிச்சயிக்கப்படுகின்றனர். இங்ஙனம் பிராம. ிரக்குவரோடு சம்பந்தமுற்ற ஜானகருதி என்ப

வரும் கூத்திரியர் என அறியப்படுகின்றனர். ஆகலின், கூத்திரியரே சூத் திரரென விளிக்கப்பட்டனர் என்பது. (௩௩)

நிஷாதஸ்தபதி நியாயத்தினுற் சூத்திரற்கு மகாவாக்கிய சிரவணமாத் திரத்தில் அதிகாரம் உளதாகக் கூறப்பட்டமைபற்றி, சூத்திரகாரர் கூறுகின் றார்.

ஸௌஸாரபராரிஸ-பா-தூஷாவாலிவாவா ஆ (க. ந. ௩௬)

(௧௦௧) சம்ஸ்காரபராமரிசவுண்மையானும், அதின் இன்மை கூறப்படலானும்.

உபயிக்ஷாநெஷெ தௌ உபநீய (சாந். ச. ச. ௩)

“நான் உனக்கு உபநயனஞ் செய்வேன் (என்று கூறி), அவர் அவனுக்கு உபநயனஞ் செய்தார்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் பிரமவித்தையின் தொடக்கத்தில் உபநயனசம்ஸ்காரங் கூறப்படலான்,

ந ஸௌஸாரபராரிஸ-பா-தூஷாவாலிவாவா ஆ |

(மனு. ௧௦. ௧௨௬)

ஸௌஸாரபராரிஸ-பா-தூஷாவாலிவாவா ஆ (கௌதம. ௧௦. ௩௦)

“சூத்திரனிடத்திற் பாதகம் இல்லை, அவன் உபநயனத்துக்கு அருகன் அல் லன்; நான்காம் வருணத்தானாகிய சூத்திரன் ஒரே பிறப்புடையன்” என வுங் கூறி, ஸ்மிருதிகளிற்ற சூத்திரற்கு உபநயனசம்ஸ்காரம் இல்லை எனக் கேட்கப்படலான், அவற்குப் பிரமவித்தையில் அதிகாரம் இல்லை.

நிஷாதஸ்தபதி நியாயத்தினுற் சூத்திரற்கு மகாவாக்கிய சிரவணமாத் திரத்தில் அதிகாரம் உளதாகக் கூறப்பட்டமைபற்றி, சூத்திரகாரர் கூறுகின் றார்.

(பூருவமீமாஞ்சை. ச. க. ௩௧-ஆம் சூத்திரபாஷியத்தில்)

“நிஷாதஸ்தபதியை யஞ்ஞஞ் செய்யப்பண்ணு” என்னும் விதியில் விரோ தம் இல்லை. உபநயனம் இல்லாவிடத்துஞ் சூத்திரற்குச் சிரவணஞ் செய்ய யாண்டும் விதி இல்லை. (௩௬)

தூஷாவாலிவாவா ஆ (க. ந. ௩௭)

(௧௦௨) அதன் (சூத்திரத்துவ) அபாவத்தை நிச்சயஞ் செய்வதில் (ஆசாரியர்க்குப்) பிரவிருத்தியுண்மையானும்.

நெஷெதூஷாவாலிவாவா ஆ (கௌதம. ௧௦. ௩௦)

“ஆபிரமணன் இங்ஙனங் கூறற்கு அருகனல்லன்; செளமிய! சமித்துக் களை எடுத்துவா; நான் உனக்கு உபநயனஞ் செய்கின்றேன், நீ சத்தியத் தினின்று வழுவியுயல்லை” என்னுஞ் சத்திய வசனத்தினால் ஜாபாலர் சூத்

(க) கம்பநாதிகரணம்.

இங்ஙனம் கூறிய பிரமவித்தைக்குரிய அதிகாரி யாவன் என நிரூபித்து, பிரகிருத (ஆறாம் அதிகரண) விஷயத்தை அநுசரித்துக் கூறுவாராயினர்.

கூவநாக (க. ந. சௌ)

(கௌ) *நடுக்கமுறலான்.

யஜிஹ கிஹ ஜமதவ-ஹ ப்ராண வஜதி நிஸ்ய-தஸி வேஹயம்
வஜு-ஹ-தஸி ய வஜதி-ஹ-தஸி-தாஸெவ உவனி (கட. ச. உ)

“(பிரமத்தினின்று) பிறந்த இவ்வுலகமெல்லாம் பிராணனில் நடுங்குகின்றது, உயர்த்திய இடியாமெனப் பெரும்பயம் அடைகின்றது; இதனை அறிகின்றவர் அமிர்தர் (சிவன்) ஆகின்றனர்” எனக் கடவல்லியில் அங்குஷ்டப் பிரமாணபுருஷர் கூறப்படும் பிரகரணத்திற் காணப்படும் சுருதியே விஷயம்.

ஆண்டு நடுக்கமுறுதற்குக் காரணம் சிவபெருமானா? பிறிதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஈண்டுப் பிராணன் என்னும் மொழியினுற் குறிப்பிக்கப்பட்ட பயத்தினுற் சமஸ்தலோகபயமும் கூறப்படுகின்றது. சகல உலகத்துக்கும் அபயப்பிரதானஞ் செய்வதால் மதுர சுவபாவமுடையரும், புரம காருணிகருமாகிய சிவபெருமானை உலகநடுக்கத்துக்குக் காரணமாகக் கூறல் அயுத்தம். ஆகலின், (ஈண்டு) இடிசப்தம். நேர்தலின், பயத்துக்குக் காரணம் இடியேயாம்; இன்றேற் பிராணவாயு நடுக்கத்துக்குக் காரணம்; பிராணன் என்னுஞ் சப்தம் நேர்தலான். தேகம் சரித்தற்குப் பிராணவாயு காரணமாதலின், பிராணனைக்கொண்டே சரீரவடிவினதாகிய இவ்வுலகம் அனைத்துஞ் சலிக்கின்றது;

யஜிஹ கிஹ ஜமதவ-ஹ ப்ராண வஜதி நிஸ்ய-தஸி

(கட. ச. உ)

“(பிரமத்தினின்று) தோன்றியபோதே, இவ்வுலகத்துள்ள எதுவும் பிராண

வேதத்தை அத்தியயனஞ்செய்து பொருளறிந்து பிரமவித்தையிற்றலைப்படல் கூடா மைபற்றியாமாதலினாலும், இச்சைவபாடியம் பிராமணர் முதலிய அனைவர்க்கும் உபயோகமாம் பொருட்டுப் பாஷாந்தரமாகிய தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டதா மென்றுணர்க.

*ஆட்டுவித்தலாரொருவராடாதாரேயடக்குவித்தலாரொருவரடங்காதாரே
யோட்டுவித்தலாரொருவரோடாதாரேயுருகுவித்தலாரொருவருகாதாரே
பாட்டுவித்தலாரொருவர்பாடாதாரே பணிவித்தலாரொருவர்பணியாதாரே
காட்டுவித்தலாரொருவர்காணாதாரே காண்பாரார்கண்ணுதலாய்காட்டாகாதாரே.
(பொது, நாகு, ந.)

னிற் பயப்படுகின்றது” என்னுஞ் சுருதிப்பொருள் பொருத்தமுறுதலின்; மின்னலும், மேகமும், மழையும் போலப் பெரும் பயத்துக்குக் காரணமாகிய இடியும் வாயுவின்றொழிற்பாட்டினால் உண்டாகின்றதென

ஹேமஹி வஜ்ஜேஷுத்ய (கட. சு. உ)

“உயர்த்தப்பட்ட இடியே பெரும் பயத்துக்குக் காரணம்” என்னுஞ் சுருதி ஆண்டுப் பொருத்தமுறுதலின்.

வாயுரொவவூஷி வாயுரொவவூஷிரவ வுநஜேஷுத்ய
ஜயதி ப வனவ வெடி (பிரு. து. ந. உ)

“வாயுவே வியஷ்டி, வாயுவே சமஷ்டி, இதனை அறிபவன் மிருத்தியுவை ஹிப்பன்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையின், வாயுவை அறிதலான் அமிர் தத்துவம் அடைதலும் பொருத்தமுறுகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே நடுக்கத்துக்கு ஏதுவாகின்ற னர். சிவபெருமான் ஆளுபவராதலின், அவர் உலகம் அனைத்தும் நடுக்க முறுதற்குக் காரணமாகின்றனர். அவர் ஆளும் பயத்தினால் நாமெல்லாம் நிவித்தகன்மங்களில் விழுசராய், விகிதகன்மங்களிற் பிரவர்த்திக்கின்றோம். இவரது சாசனபயத்தினால் வாயுமுதலியவும் தத்தம் அதிகாரங்களிற் பிர வர்த்திக்கின்றன. இவ்வுண்மையை,

ஹீஷாஸாஸாதஃ வவதெ (தைத். உ. அ. க)

“இவர்க்குப் பயந்தே வாயு வீசுகின்றது” என்னுஞ் சுருதி கூறுகின்றது. சிவபெருமான் கல்யாணமூர்த்தியாயினும் ஆளும் இயற்கையினால் அஞ்சத் தக்கவராகின்றனர்.

தவாஸாஜேஷுவ ஹீஷாஸாஸாத்ய |

(தைத். பிரா. ந. அ. உ. அ. க)

“ஆகலின் அரசருடைய முகமானது அஞ்சத்தக்க இயல்பினது” எனச் சுருதி கூறுகின்றது.

ஆகலின், சுவாமியாதலின் சமஸ்த உலகபயத்துக்கும் காரணர் சிவ பெருமானே. (சு)

(க௦) ஜ்யோதிரதிகரணம்.

த்கராதியில் உபாசிக்கற்பாலராகக் கூறப்பட்ட சிவபெருமான் (முத்தர் களால்) எய்தற்பாலர் என்றுரைப்பதற்கு மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிப்ப தாயிற்று.

ஜ்யோதி ஷ்ஷாஸாத்ய (க. ந. சக)

(க௦௬) *சோதி சிவபெருமான்; (அங்ஙனங்) காணப் படுதலின்.

ஊஷ ஸௌபுலாஷா உலா ஹீரா துஷாய வரஹேஜாதி ராவஸாவடிஷெந ருபெணாவிமிஷடிதெஸ உதஃ வாரா ஷஃ (சாந். அ. ௩. ௪)

“(இந்த ஆன்மா எனப்படும்) சம்பிரசாதன் இச்சரீரத்தினின்றெழுந்து, பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து தன் சொருபத்தோடு ஆவிர்ப்பாவமாகி ன்றான், அவன் உத்தமபுருஷன்” எனச் சாந்தோக்கியத்துள்ள பிரஜாபதி வித்தையிற் போந்த சுருதியே விஷயம்.

எண்டு முக்தரால் அடையற்பாலதாகக் கேட்கப்படும் பரஞ்சோதி சிவ பெருமானு? மூர்த்தியான்மாவாகிய நாராயணரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) உத்தமபுருஷர் என்றது முத்தர்களால் அடையற்பால தாம் பரஞ்சோதி புருஷோத்தமர் என அறியப்படலானும், புருஷோத் தமசப்தம் ரூடத்தினால் நாராயணரென அறியப்படலானும், அவரே உத்தம புருஷசப்தத்தினுற் சமாநாதிகரண பரஞ்சோதியராம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) முத்தர்களால் அடையப்படும் பரஞ்சோதி எண்டுச் சிவ பெருமான் எனப் பெயர்கொண்ட பரப்பிரமம்; இவரை அடைந்தவர்க்குப் புநராவர்த்தியில்லையாகக் காணப்படலான், பரப்பிரமத்துக்கு வேறாக ஒரு வரை அடைபவர்க்கு ஆவிருத்தியில்லை என்பது எங்ஙனம் உசிதமாகும்? புருஷோத்தமசப்தம் நாராயணர்க்கு ரூபயினுற் செல்வதெனும், அது புரு ஷர்களுக்கெல்லாம் (ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம்) அதிகமாதலின் (மேலதாத லின்)பிரமத்துக்கே செல்லும்; பிரமமேத சங்கற்பத்தில்

வெஷிதௌ வாராவஷாதுஷு|

“புருஷோத்தமரை அடைய” என்பதிற புருஷோத்தமசப்தம் அடையற் பாலதாகிய பரப்பிரமத்துக்குப் பரியாயமாகப் பிரயோகிக்கப்படுதலின். ஆகலின், பரப்பிரமமே பரஞ்சோதி. (சக)

(கக) அர்த்தாந்தரத்துவாதிவியபதேசாதிகரணம்.

சுகாஸொ உஷா-ஹாஹாஹாஹிவடிஸாஸ (க. ௩. ௪௨)

*பண்டாலினீழலானைப்பரஞ்சோதியை
விண்டார்கடம்புரமூன்றுடனேவேவக்
கண்டானைக்கடி கமழ்கோழம்பங்கோயிலாக்
கொண்டானைக்கூறுமினுள்ளங்குளிரவே.

(திருக்கோழம்பம், ஞான, ௬)

க.ந.சந] அர்த்தாந்தரத்துவாதிவியபதேசாதிகரணம். நூ.நி

(க௦௭) *ஆகாயம் (சிவபெருமான்), (அவர்) பிறவஸ்து முதலியவற்றுக்கு வேருகக் கூறப்படலான்.

சூகாஸொஹ வெ நாஜி நாஜிரூபெயொநி-வ-ஹிதா தெ ய
ஐனரா தஹீஸூ தஹீத௦ ஸ சூதூ (சாந். அ. கச. க)

“ஆகாயம் எனப்பட்டவர் நாமரூபம் படைப்பவர், இவையனைத்தும் அட்
ங்கியிருக்கப்பெறுவது பிரமம், அது அமிர்தம் (சிவம்), அது (பரம) ஆன்மா”
என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயக்கிடந்த விஷயம்.

நாமரூபத்தைப் படைப்பதாகக் கேட்கப்பட்ட ஆகாசம் சிவபெரு
மானா? (பூத) ஆகாயமா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சர்வபூதங்களுக்கும் வான் இடங்கொடுத்தலின் நாம
ரூபத்தைப் படைத்தல் வானத்துக்கு நேர்தலின், பூதாகாயமே ஈண்டு ஆகா
சம். இன்றேல் ஆன்மா;

கநெந ஜீவெநாநூநாநுபூவிஸூ நாஜிரூபெ வூகாஸவாணி

(சாந். சு. ந. உ)

“நான் இந்தச் சீவான்மாவோடு கூடப் பிரவேசித்து நாமரூபத்தை வெளிப்
படச் செய்வேன்” என்னுஞ் சுருதியினால் அச்சீவான்மாவுக்கு நாமரூபம்
வெளிப்படற்குரிய சம்பந்தம் காணப்படலான் என்று இங்ஙனம் கூறின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே ஈண்டு ஆகாயசப்தத்தினால்
நாமரூபத்துக்குக் கர்த்தாவாகக் கேட்கப்படுகின்றனா; அமிர்தத்துவ முத
லிய அவர் குணங்கள் கூறப்படலான். ஆகாசத்துக்கேனும் ஆன்மாவுக்
கேனும் அமிர்தத்துவாதி குணம் எய்தாது. ஆகலின், சிவபெருமானே
ஆகாயசப்தப்பொருள். (சஉ)

(ஆகேஷபம்) கஹீஸி (சாந். சு. அ. ஏ)

“அது நீயாகின்றனை” என்னும் வாக்கியத்தில் ஐக்கியம் கூறப்படுதலின்,
சிவபெருமான் பிரத்தியக்கான்மாவினின்று வேறல்லர் என ஆகேஷப்பிப்பின்

(சமாதானம்) குத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸுஷுஷூஸூஸூஸூஸூ ஹே-ஹேந (க. ந. சந)

(க௦௮) சுழுப்தியினும் உற்கிராந்தியினும் (அவர்) வே
றெனக் (கூறப்படலான்).

ஸூஸூஸூஸூஸூஸூ ஸுஸூஸூஸூஸூஸூ ந ஸூஸூஸூ கிஹந வெஹ்
நாஹூஸூ (பிரு. சு. ந. உக)

புரஜேநா-தநாநாரூப உஜ்ஜ-ஃஷாதி (பிரு. கூ. ந. நடு)

“பிராஞ்ஞனாகிய (பரம) ஆன்மாவினாலே தழுவப்பட்டு ஆன்மா அகத்தும் புறத்துமுள்ள யாதும் அறியாது” எனவும், “பிராஞ்ஞனாகிய (பரம) ஆன்மாவினால் இவரப்பெற்று ஆன்மா (தேகத்தை) விட்டுப் போகின்றது” எனவும் முறையே சுழுத்தியினும் உற்கிராந்தியினும் ஆன்மா பாகியாந்தர விஷய ஞானசூன்னியமாய் இருக்குங் காலத்திலேயே சிவபெருமான் அறிவு மாத்திரையாய் ஆன்மாவுக்கு வேறாயிருக்கின்றனர் எனக் கூறப்படலான், சிவபெருமான் அவ்வான்மாவுக்கு வேறாயுள்ளார். ஈண்டு அவர் ஆகாயசப்த வாச்சியர்.

(சந)

வத்யாதி ஸ்வேஷ்யஃ (க. ந. சச)

(க௦க) பதிமுதலிய பதங்களுண்மையின்.

ஸவ-ஃஷ்ய வஸீ ஸவ-ஃஷ்யஸாந ஸ்வ-ஃஷ்யாயிவதிஃ ஸ ந ஷாயுநா கஃ-ணா ஹியாநொ ஷவா ஸாயுநா கநீயாநெஷ ஸவெ-ஃஷ்யா ஷஷ ஹிதாயிவதி ரெஷ ஹிதவாலஃ

(பிரு. கூ. ச. உஉ)

“அவர் எவற்றையும் வசீகரிப்பவர், அனைத்துக்கும் ஈசானர், அனைத்துக்கும் அதிபதி, அவர் நற்கன்மங்களால் உயர்வதும் இல்லை, தீக்கன்மங்களாலே தாழ்வதும் இல்லை, இவர் சர்வேசுவரர், இவர் பூதாதிபர், இவர் பூதபாலர்” என்னும் சுருதியில் ஆன்மாவைத் தழுவியிருக்கும் பிராஞ்ஞனுக்குக் கூறப்படும் பதிமுதலிய சப்தங்களினால் இந்தச் சிவபெருமான் ஆன்மாவுக்கு வேறாயுள்ள என்பது பெறப்படுகின்றது.

வஸூநா வதயெ வுக்ஷாணா வதயெ (யசுர். ச. நு. உ)

“பசுக்களுக்குப் பதி, விருக்ஷங்களுக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற சிவபெருமான் உலகங்களுக்கு அதிபதியாயுள்ளார் என்பது யாண்டும் பிரசித்தம். ஆன்மா உலகத்துக்குப் பதியாக யாண்டும் கேட்கப்படவில்லை. ஆகலின், ஆன்மாவுக்கு அன்னியராயுள்ள இந்தச் சிவபெருமானே ஆகாய சப்த வாச்சியர்.

(சச)

முதலாம் அத்தியாயத்து
நான்காம் பாதம்.
(க) ஆறுமாதிகாதிகரணம்.

முந்திய பாதத்திலே ஸ்பஷ்டாபஷ்டபிரமலிங்க வாக்கியங்கள் ஆராயப்பட்டன. இந்நான்காம் பாதத்திற் சில அஸ்பஷ்டலிங்க வாக்கியங்கள் விசாரிக்கப்படுவனவாயின.

ஆறுமாதிகாதிகரணம் உண்டான பின்னர் ஸ்ரீராமபெருமான்
 மூலமேதகம் உண்டானது (க. ச. க)

(கக௦) சிலர்க்கு அனுமானமே கருத்தாகக் கொள்ளப்பட்டது எனக் கொள்க, அன்று; சரீராகிருதியில் அடங்கியதற்கு அனுமானமுண்மையின். அங்ஙனம் கருதியும் கூறுகின்றது.

உத்தியோகம் வராஹஸ்தா கஸ்தாஸ்தா வரம் தீநம்
 தீநஸஸ்தா வரா வஸ்தாஸ்தா வரா தீநம் வரம்
 தீநஸ்தா வராஸ்தாஸ்தாஸ்தாஸ்தாஸ்தா வரம்
 வராஸ்தாஸ்தா வரம் தீநஸ்தாஸ்தாஸ்தா வரா வரம் தீநம்

(கட. நட. ௧௦, ௧௧)

“இந்திரியங்களுக்கு மேல் (விஷயம்) பொருள்கள்; பொருள்களுக்கு மேல் மனசு; மனசுக்கு மேல் புத்தி; புத்திக்கு மேல் ஆன்மாவாகிய மகான் (மகத்து); மகத்துக்கு மேல் அவ்வியத்தம்; அவ்வியத்தத்துக்கு மேல் புருஷன்; புருஷனுக்கு மேல் யாதும் இல்லை; அது எல்லை; அது பரமாகிய கதி” எனக் கடசாகையிற் கூறப்பட்ட கருதியே விஷயம்.

சுண்டு மகத்துக்கு மேலே உளதாகக் கூறப்பட்ட அவ்வியத்தம் கபில முனிவர் கூறும் பிரதானமா? இன்றேற் சரீரமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யசுடிம்) அது பிரதானம்; எங்ஙனம்? மகத்து, அவ்வியத்தம், புருஷன் என்பன சாங்கியதந்திரத்திலேதான் பிரசித்தமாகலின். இவைகள் சுண்டுச் சுருதியிற் குறிக்கப்படுதலின், சரீரத்தையுற்றுக் கூறச் சிறிதும் அவகாசமின்று. ஆகலின், சுண்டு உரைக்கப்பட்டது சாங்கியர் பிரதானமே, சரீரமன்று எனின்,

(சித்தாந்தம்) சரீரம் எனல் யுத்தம்; மேலே,

ஆறுமாதிகாதிகரணம் விரிவாகிய ஸ்ரீராமபெருமான்
 விரிவாகிய ஸ்ரீராமபெருமான் விரிவாகிய ஸ்ரீராமபெருமான்

ஐஹியாணி ஹய்நாஹுவி-ஹயாஹுஷு-ஹாஹுநீ||

(கட. ௩. ௩, ச)

“ஆன்மாவை இரதத்துளாகவும், சரீரத்தை இரதமாகவும், புத்தியைச் சாரதியாகவும், மனசைக் கடிவாளமாகவும் அறிதி; இந்திரியங்களைக் குதிரைகளாகவும், விஷயப்பொருள்களை அவை செல்லும் மார்க்கமாகவும் கூறுப” என (இந்திரியங்களை) வசிகரிக்கும் பொருட்டுச் சரீரத்தை இரதமாகவும் ஆன்மாவை இரதத்துளாகவும் உருவகஞ் செய்யப்பட்ட உபாசனா உபாயங்களுள்ளே, (கவனிக்கப்படாது) எஞ்சியதாய் உருவகஞ் செய்யப்பட்ட சரீரமே அவ்வியக்தசத்தத்திற்றை கொள்ளக்கிடக்கின்றமையின். “இந்திரியங்களுக்கு மேலே உள்ள விஷயார்த்தங்கள்” என்றுதொடங்கி, “அது எல்லை; அது பரமாகிய கதி” என்பதினாதிபாக வசிகாரம் பண்ணும் பொருட்டன்றோ ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக மேல் என்று சொல்லிப் போந்தன.

யஹுஜாஹுநவீ ப்ராஜஸுஹுஜாஹு சுதமி |

ஜாநரோதமி ஹிதமிநியஹுதமிஹு ஹாஹு சுதமி||

(கட. ௩. ௧௩)

“அறிஞன் வாக்கையும் மனசையும் அடக்கல்வேண்டும்; அவற்றை அறிவாம் ஆன்மாவிலே ஒடுக்கவேண்டும்; அறிவாகிய ஆன்மாவை மகத்தாகிய ஆன்மாவிலே ஒடுக்கவேண்டும்; அவன் அந்த மகத்தைச் சார்தமாகிய ஆன்மாவில் ஒடுக்கவேண்டும்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றைச் சுருதியே பின்னரும் உணர்த்துகின்றது. ஆகலின், அவ்வியக்தம் என்றதுசுண்டுச் சரீரத்தைக் குறிக்கின்றது.

(க)

(ஆகேஷம்) அவ்வியக்தத்தைப் பிரதானம் எனலே பிரசித்தம். இஃதெவ்நனம் சரீரமாம்? என்று ஆசங்கிப்ப, சூத்திரகாரர் உத்தரம் இறுப்பாராயினர்.

ஸுஹுஷுஹு தஹுஹுஹு (க. ச. ௨)

(ககக) சூக்குமமாயுள்ளதே சரீரம்; அதற்குத் தகுதி உண்மையின்.

சூக்குமம் என்பது அவ்வியக்தம். அவ்வியக்தமே சரீராவஸ்தை கொண்டு காரியத்துக்குத் தகுதியாதல்பற்றி அது அவ்வியக்தத்திற்றை குறிக்கப்படுவதெனல் யுத்தம்.

(௨)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

தஹுய்நஹுஹுஹு (க. ச. ௩)

(கக௨) அவர்க்கு ஆதினமாகலின் (ஒவ்வொன்றும்) பயனுடைத்து.

(கக௫) மூன்றுக்குமே இங்ஙனம் உபந்நியாசமும் பிரசி
னமும்.

இப்பிரகரணத்தில் உபாசியம், உபாசனம், உபாசகன் என்னும் மூன்
றும் அறியற்பாலன என உபந்நியாசமும் பிரசினமும் போந்தன; பிரதா
னதிக்கன்று. எங்ஙனமெனின்;

க௦ டு-டு-டு-டு ம-டு-டு-டு-டு ம-டு-டு-டு-டு ம-டு-டு-டு-டு ம-டு-டு-டு-டு
டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு
டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு (கட. உ. க௧)

“அறிஞனைவன் அத்தியான்மயோகவாயிலாகக் காண்டற்கரியரும், மறை
வினரும், கூடப்பிரவேசித்தவரும், குகைக்குள் மறைந்தவரும், குகைக்
கலாமர்ந்தவரும், பழையருமாகிய (மகா) தேவரை அறிந்து இன்ப துண்
பத்தினின்று வீடுறுகின்றனன்” என்றற்றொடக்கத்தனவே இந்த அதிகர
ணத்திலுள்ள உபந்நியாசம்.

பெயர் பெருக விவிகிதா நோஷெடு கவீதெடுக நாய
நீதி தெடுக வந்தவிடுநாஸிஷ ஸயாஹ வராணாடுஷ
வாஸுதீயம் (கட. க. ௨௦)

“மனிதன் இறந்தபோது அவன் இருக்கின்றனன் எனச் சிலரும், அவன்
இலன் என்று வேறு சிலரும் கூறுதலின், சந்தேகம் உண்டாகின்றது;
இதனை நீவிர் உணர்த்த, யான் அறிய விரும்புகின்றேன்; நான் கேட்கும்
வரங்களுள்ளே இது மூன்றாவது வரம்” என்றும்,

கட-டு ய-டு-டு-டு ய-டு-டு-டு-டு ய-டு-டு-டு-டு ய-டு-டு-டு-டு
கட-டு டு-டு-டு டு-டு-டு ய-டு-டு-டு-டு டு-டு-டு-டு-டு

(கட. உ. க௧)

“தர்மத்துக்கு வேறுபட்டதும், அதர்மத்துக்கு வேறுபட்டதும், காரண
காரியமிலாததும், இறப்பெதிர்விலாததுமாயுள்ள எதை நீர் பார்க்கின்றீ
ரோ, அதை எனக்குச் சொல்க” என்னுஞ் சுருதிகளிற் பிரசினம் அடங்
கிற்று. ஆகலின் பிரகரணசம்பந்தமின்மையானும் சரீரமே அவ்வியக்தம்,
பிரதானம் அன்று.

(சு)

இன்னும் மற்றோர் இலங்கமும் உளதென்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்ற
னர்.

பெறுபு (க. ச. எ)

(கக௬) மகத்துப் போலவும்.

பெறுபு நோஷெடு (கட. ந. ௧௦)

“புத்திக்கு மேல் ஆன்மாவாகிய மகத்து” என்னுஞ் சுருதியில் மகத்து என்றது சாங்கியர்க்குச் செல்லாதவாறு போல, அவ்வியக்தமும் பிரதானம் அன்றென நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (எ)

(உ) சமசுவததிகரணம்.

(ஆகேஷிபம்) இந்தப் பிரகரணசம்பந்தமாகப் பிரதானத்தையுற்றுப் பேசுதற்கு அவகாசமின்றேல் ஆகுக; பிறிதோரிடத்திற் பிரதானமே காரணமாகக் கேட்கப்படுகின்றதென்பதை ஆகேஷிபித்து இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கற்பாலதாயிற்று.

உபஸவடிவஸொஷாஸ (க. ச. அ)

(க்கள) சமச(பாத்திர)ம் போல; பகுத்துக் கூறும் குறியின்மையின்.

சுஜாபெகாஃ ஸொஹிதஸுதகூஷாஃ வஹீஃ ப்ராஜாஸுஜாநாஃ ஸாநிபாஃ! சுஜொஹுக்ஷாஜாநொநுஸொதெ ஜஹாதெ நாஃ ஸுஹொமாஸிஜொநுஃ (சுவே. ச. ௫)

“செந்நிறமுடையதாய், வெண்ணிறமுடையதாய், கருநிறமுடையதாய், ஏகரூபமாய் அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பதாயுள்ள பிறவாப் (பெண்) வஸ்து ஒன்றுள்ளது; அதனை விரும்பி அதனோடு கிடக்கும் பிறவாத மற்றோர் (ஆண்) வஸ்து ஒன்றுள்ளது; இன்பம் அனைத்தையும் அனுபவித்து அதனை கிடுத்துள்ள மற்றோர் பிறவாத வஸ்து ஒன்றுள்ளது” என்னும் சுவேதாசுல்தரசுருதியே விஷயம்.

சுண்டுச் சமஸ்தப் பிரபஞ்சகாரணமாகிப் பிறப்பிலதாதலின் அஜா என்று கூறப்படுவது சாங்கியர் பிரகிருதியா? இன்றேற் பராசத்தியா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கியர் கூறும் பிரகிருதி எனலே யுத்தம்; அஜா என்பது பிறப்பிலாததொன்றை உணர்த்தலானும், சமஸ்தப் பிரஜைகளுக்கும் காரணமாயிருத்தலானும், செம்மை, வெண்மை, கருமை என்னும் முக்குணங்கள் அறியப்படலானும், இவ்வியற்கை மற்றொன்றற்குக் கோடல் யுத்தம் அன்றும் என ஆகேஷிபிக்க,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. (சாங்கிய) தந்திரத்திற் கூறப்பட்ட பிரகிருதியைக் காரணமாகக் கூறல் கூடாது, பிறப்பிலாமைமாத் திரத்தால் அதனைப் பிரகிருதி எனக் கோடல் யுத்தமன்று;

சுவ-பாஸுஸுஸிஸஃ (பிரு. ச. உ. ௩)

“கீழ்ப்புறத்துவாரமுள்ள சமசபாத்திரம் என்ற விடத்து விசேஷ (ஹேது) விலதாய்

ஐடினாஹிஃ (பிரு. ச. ௨. ௩)

“இது அதன் தலை” என்றவிடத்து எங்ஙனம் பேதம் கூறப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே ஓர் காரண மொழியால் ஓர் விசேஷ ஞானம் உதிக்கவேண்டுமாயின், அதற்கு மற்றோர் விசேஷணம் வேண்டப்படுகின்றது. ஆகலின், அது சாங்கியத்துப் பிரகிருதி அன்று.

(அ)

சாங்கியர் பிரகிருதிக்கு வேறாய் பிரகிருதி எவ்வியல்பிற்றென்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஜெஜாகிரூவகூரோதூ தயாஹ்யயத வனகெ (க. ச. ௧)

(ககஅ) அங்ஙனமே சிலர் ஜ்யோதி என்று தொடங்கிப் படிக்கின்றனர்.

ஜ்யோதி என்றது சிவபெருமான். இந்த அஜாப் பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாகக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. அங்ஙனம் தைத்திரீயர் சிலர் சிவபெருமானைக் காரணமாகக் கொண்டதுதான் பிரகிருதி என அதன் சொரூபத்தைப் படிக்கின்றனர்.

கனொரணீயாநஹமொரே லீஹீயாநீ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௬)

“அணுவக்கணுவாய் மகத்துக்கு மகத்தாய்” என்று சிவபெருமானிலே உபக்கிரமித்து,

லவஹ ப்ராணாஃ ப்ரஹ்மணி தஸூஸ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௬)
“பிராணங்கள் ஏழும் இவரிலே நின்று பிறக்கின்றன” என்றற்றொடக்கத்தன்றற்றப் பிரபஞ்சம் சிவபெருமானினின்று உற்பத்தியாய் அவ்வியல்பினை யுடையதென்று கூறுமிடத்து, அஜா (பிறவாத) வஸ்து ஒன்றுளது என்று படிக்கின்றனர். அவரை உணர்த்துமாறுபற்றி, இந்த அஜாப் பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாய்க் கொண்டதென எவ்வாற்றானுநிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், சாங்கியத்திற் சித்தித்த பிரகிருதி எனல் யுத்தம் அன்று.

(க)

(ஆசேஷம்) இந்தப்பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாய்க் கொண்டதுபற்றி, அது அவருக்குக் காரியமாய்க் கூறப்படுகின்றது. (சிவபெருமானைக் காரணமாகக் கொண்ட) அவ்வியல்பினதாகிய இதனைப் (பிரகிருதியை) அஜா என எங்ஙனம் கூறலாம்? என ஆசங்கித்து,

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

கஹநொவபெஸாஹ ஜீவாஹிவஹிஹொயஃ (க. ச. ௧0)

(௧௧௧) கற்பனை உபதேசிக்கப்படலானும் விரோத மின்று, மது முதலியவற்றிற் போல.

கற்பனை என்றது சிருட்டி.

ஹ்ரஸ்வீ யஜாஃ சூதவொ வுதாநி லுதௌ யஜு வெஷா வஷனி| சுஷாநாயீ ஸுஜதெ விஸுதேததவிஸுதாநோ ராயயா ஸ னிராஸு| ராயாஸு ப்ருகூதி விஷாநாயிநஸு ரெஹஸுரபு||

(சுவே. ச. ௯)

“சந்தசுகளும், யஞ்ஞங்களும், கிரதுக்களும், விரதங்களும், இறப்பும், எதிர்வும், வேதஞ் சொல்லிய யாவுமாகிய இஃதனைத்தையும் எதன்பானின்று பிறப்பித்தனரோ, அதில் மற்றொருவன் மாயையாற் கட்டுண்டான்; பிரசுருதியை மாயை என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் ‘சுறிக’” என்னும் வாக்கியத்திற் சிருட்டி கூறப்பட்டமையின், பிரசுருதியை அஜா என்றும், சிவபெருமானால் ஆக்கப்பட்ட காரியம் என்றும் கூறலிற் போதரும் விரோதம் யாதாமில்லை. இச்சுருதியின் பொருள் வருமாறு:—

பிரளயகாலத்திலே நாமரூபமொழிந்து நிற்கும் அசித்தாகிய மாயையும் மகேசுவரரிடத்துச் சரீரமாகிச் சூக்குமரூபமாயிருக்கின்றமையின் அஜா எனப்படும்; சிருட்டிகாலத்திலே நாமரூபத்தோடிசைந்திருத்தலாற் சிவபெருமானால் ஆகிய காரியமுமாம். எங்ஙனமெனின், படைப்புக்காலத்திலே வசு முதலிய தேவர்கள் யார்க்கும் ஆதித்தியன் போக்கிய பண்டாரசாலையாயிருந்தமையின், அவன் மதுவாயும் காரியமாயுமுளான்;

சுலெஸ வா சூஷித்யோ டெவஸீயு (சாந். நு. க. ௧)

“சூரியன் தேவர்கட்கு மதுவாயினன்” என்று சுருதி கூறுகின்றமையின்.

நெநவொஷெதா நாஸுதெதெகஸு ஸவ ரெஷு ஸூதா|

(சாந். நு. ௧௧. ௧)

“அங்கிருந்து அவன் மேலே எழுந்தபோது அவன் உதிப்பதாமில்லை, அஸ்தமிப்பதாமில்லை, அவன் ஒருவனே மத்தியில் நிற்கின்றனன்” என்றும் சுருதி கூறலின், பிரளயகாலத்திலே அவ்வாதித்தியன் மதுமொழிபோன்ற மற்ற மொழிகளாற் கூறெண்த அத்தியந்த சூக்குமரூபமாயிருத்தலிற் காரியமாகான். இங்ஙனம் மதுவித்தையிற் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிரசுருதியை அஜா என்றும், (அது) சிவபெருமானைக் காரணமாய்க் கொண்டதென்றும் கூறலின் எய்தும் விரோதம் யாதும் இல்லை. ஆகலின், அஜா என்றது தாந்திரிக சாங்கியர் கூறும் பிரசுருதி அன்று.

(௧௦)

(௩) சங்கியோபசங்கிரகா திகரணம்.

(ஆகேஷம்) பிறிதோரிடத்துச் சாங்கியர் தந்திரசித்தமாயுள்ள இருபத்தைந்து தொகையினவாம் தத்துவங்கள் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றன என்றதை ஆசங்கித்து, அதனைப்பிரிகரிக்குமாறு மற்றோர் அதிகரணம் எழுந்தது.

ந ஸுஹோவஸுஹாஹி நானா லாவாஹிஹோஹி

(க. ச. கக)

(௧௨௦) சங்கியை சங்கிரகிக்கப்பட்டமையானும் அன்று, தத்துவங்கள் நானாவகையாயுண்மையானும், அதிகம் உண்மையானுமாம்.

யஹிந் வஹ வஹ ஜநா சுகாஸ்ய ப்ரதிஷ்டிதஃ |

ததேவ சிநி சூதாநா விசாஸ்ய ஹாஸ்யதொ ஸூதாநா ||

(பிரு. சு. ச. க௯)

“ஆகாயமும் ஐவைந்து சனங்களும் எவரிலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளனவோ, அவரைப் (பரம) ஆன்மா என நினைக்கின்றேன்; அமிர்தமாயுள்ள பிரமத்தை அறிந்து நான் அமிர்தனாகின்றேன்” என்னும் சுருதியே விஷயம்.

இச்சுருதியிற் கண்ட ஐவைந்து சனம் என்னும் பதார்த்தஞ் சாங்கிய சித்தமாயுள்ள தத்துவங்களா? இன்றேற் சுருதி சித்தமாயுள்ள தத்துவங்களா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கிய சாஸ்திரத்திலே இருபத்தைந்து சங்கியை பிரசித்தமாதலினாலும், அத்தொகை ஈண்டுத் தோற்றுதலானும் ஐவைந்து சனம் என்றது எப்பிரகாரத்தானும் அவைகளையே குறிக்கத்தக்கன என ஆகேஷிப்பின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஈண்டுப் பஞ்சபஞ்ச என்றற்றொடக்கத்த மந்திரத்திலே, இருபத்தைந்து என்னும் தொகை “பஞ்ச பஞ்ச” எனச்சுருக்கமுறக் கூறப்பட்டனும், அவை தந்திரசித்தமாயுள்ள தத்துவங்களன்று. “யஸ்மிந்” (பிரு. சு. ச. க௯) (எவரிலே) என்றற்றொடக்கத்த மந்திரபாகத்தினற் குறிக்கப்பட்ட சிவபெருமானிலே அவைகள் (தத்துவங்கள்) ஆதாரமுற்றனவாக அறியப்படுகின்றது; (அவைகள் என்றது உபநிடதத்துக் கூறப்பட்ட தத்துவங்கள்); இவற்றினின்று வேறுற்றமையானும், ஆகாயத்தைத் தனித்துக் கூறினமையின் தத்துவம் அதிகப்படுதல்பற்றியுமாம். தத்துவ அதிரேகம் என்றது தத்துவங்களின் அதிகத்தொகை. ஆகலின்,

க. ச. க௭]

சங்கியோபசங்கிரகாதிகரணம்.

௩௧௫

ஈண்டு இருபத்தைந்து தத்துவத்தொகை குறிக்கப்பட்டதன்று. மேலும், இருபத்தைந்து என்னுந் தொகையுங் கூறுதல் யுத்தமன்று.

விக்ஷெபு ஸாஜாயாபு (பா. வி. உ. க. ௫௦)

“திக்சங்கியையாயுள்ள சம்ஸூயில்” என்னுந் சூத்திரவிதிப்படி, இது சம்ஸூயிஷயமாயுள்ள சமாசம். ஆகலின், ஐந்து சனம் என்றது ஐவைந்து சனங்களைச் சுட்டியது; “சப்த சப்த” ரூஷிகள் என்றாற் போல.

ஆகலின் சாங்கியதத்துவப் பிரசக்தி இல்லை.

(௧௧)

பின் அவை எவை எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

புராணாடியொ வாக்யஸொஷாக (க. ச. ௧௨)

(௧௨௧) பிராணாதிகள் வாக்கியசேஷத்தினால்.

புராணஸூ புராண ஸூத அக்ஷுஷுக்ஷு ரூதஸூதாஸ்ரஸூ
புராசூதஸூதாஸ்ர ஸூதஸூதா யெ ஸூதா விஷு (பிர. கூ. ச. ௧௮)

“பிராணனிற் பிராணனையும், கண்ணிற் கண்ணையும், காதிற் காதையும், அன்னத்தில் அன்னத்தையும், மனத்தில் மனத்தையும் எவர்கள் அறிகின் றினரோ” என்னும் வாக்கியசேஷத்தினாற் பஞ்சசனம் எனப்பட்டவை பிராணாதி ஐந்து இந்திரியங்களாம் என அறியப்படுகின்றது. இதனானுந் சாங்கியதத்துவங்கள் ஈண்டுக் கூறப்படவில்லை.

(௧௨)

பின்னரும் நியாயம் கூறப்படுகின்றது.

ஜெராதிஸொஷொஷொஸொஷொ (க. ச. ௧௩)

(௧௨௨) சிலர் கூறுமாறு சோதியினால், அன்னமில்லா விடத்து.

சிலர் என்றது காண்ணுவர் மேற்று.

கூஸஸூதாஸ்ர (பிர. கூ. ச. ௧௮)

“அன்னத்தின் அன்னம்” என்னும் சப்தம் இல்லாவிடத்து,

த ஜெவா ஜெராதிஷொ ஜெராதிஸொ (பிர. கூ. ச. ௧௯)

“சோதிக்குட் சோதியாயினரைத் தேவர்கள் வழிபடுகின்றார்” என்னும் சுருதியுபக்கிரமத்தின் முதலாவது சோதிசப்தத்தினாற் பஞ்சசனம் என்னும் இந்திரியங்கள் அறியப்படுகின்றன. சோதிக்குட் சோதி என்றும், பிரகா சத்துட் பிரகாசம் என்றும் பிரமத்தைக் கூறிய பின்னர், ஐவைந்து சனம் என்று கூறப்படுதலின், இவை பிரகாசிக்கும் ஐந்து இந்திரியங்கள் என்று அறியப்படுகின்றது.

(௧௩)

காரணகெடந ஊகாராஹிஷு யயாவூவஹிஷுக்ஷே|

(க. ச. கச)

(க2௩) ஆகாசமுதலியவற்றுக்குக் காரணமாயிருத்தலா
னும், குறிக்கப்பட்டபடி கூறப்படலானும்.

சுலலூ ஊஹிஷு சூலீசு (தைத். உ. எ. க)

தவெஹிஷு-ஹிஷு-ஹிஷு-ஹிஷு (பிரு. ந. ச. எ)

“அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது; இது மெய்யாய் அவ்வியாகிருத
மாயிருந்தது” என்றற்றெடுக்கத்த வேதாந்தவாக்கியங்கள் அனைத்தினும்
பேதம் புலப்படாமையின்,

சூதாவா ஊஹிஷு ஊவாஹிஷு சூலீசு (ஐத. க. க)

“(பரம) ஆன்மா ஒன்றுமாத்நிரமே முதற்கண் இருந்தது” என்னும்
விசேஷவாக்கியத்தினுற் குறிக்கப்பட்டதே கூறப்படலாற் சாங்கியர்களு
டைய அவ்வியாகிருதம் கொள்ளப்படமாட்டாது. அங்ஙனமே விசேஷித்த
வாக்கியங்களிற் காணப்பட்ட இந்திரியங்களே கூறப்பட்டமைபற்றிச் சாங்
கியர் தத்துவங் கூறப்பட்டதன்று.

(கச)

நண்டுச் சாங்கியதத்துவம் எங்ஙனம் பொருந்தாதெனச் சூத்திரகாரர்
கூறுகின்றனர்.

ஸூலீசு-ஹிஷு (க. ச. கரு)

(க2௪) தொடர்ச்சியுண்மையான்.

ஸூலீசு-ஹிஷு (தைத். உ. க)

(எங்ஙனம்) “நான் அநேகமாக ஆவேன் என அவர் விரும்பினர்” என்ற
விடத்து, அவர் என்பது தொடர்ச்சிபற்றி முற் கூறப்பட்ட சர்வஞ்ஞரைக்
குறிக்கின்றதோ,

சுலலூ ஊஹிஷு சூலீசு (தைத். உ. எ. க)

எங்ஙனம் “அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” என்றவிடத்து, தொட
ர்ச்சிபற்றி அசத் என்றது முற் கூறப்பட்ட அவ்வியாகிருதத்தைக் குறிக்
கின்றதோ,

ஸ ஊஷு ஊஹிஷு சூலீசு (பிரு. ந. ச. எ)

எங்ஙனம் “அவர் நகத்து துனிவரையும் ஈண்டுப் பிரவேசித்தார்” என்ற
விடத்து, தொடர்ச்சிபற்றி அவர் என்றது அவரையே குறிக்கின்றதோ,
அங்ஙனமே ஈண்டுத் தொடர்ச்சிபற்றிப் பஞ்சஜனம் என்றது இந்திரி
யத்தைக் குறித்ததாமெனக் கோடலில் விரோதமில்லை. சாங்கியதத்துவ
ஆசங்கைப் பிரசங்கம் நீங்கிற்று.

(கரு)

பின்னர்ச் சூத்திரகாரர் சிவபெருமான் ஆன்மாவுக்கு வேருவரெனக் கூறுவாராயினர்.

(ச) ஐகத்வாசித்துவாதிகரணம்.

ஐமவாஸிக்ஷாஸு (க. ச. கௌ)

(கௌ) (அது) ஐகத்தைச் சுட்டுதலின்.

புறவு தெ புறவாணி (கௌஷீ. ச. க)

“பிரமத்தை உனக்குப் போதிப்பேன்” என்று தொடங்கி,

யொ வெ வொவாசு வனதெஷாஃ வொருஷாணாஃ கௌஷீ. ச. கௌ
யவ்யு வெவ தததத ஸ வெவ வெவதவ்யு (கௌஷீ. ச. கௌ)

“பாலாகி, இந்தப் புருஷர் எல்லார்க்குங் கர்த்தாவாயினரோ, இது எவரது கர்மமாயிற்றோ, அவர் அறியற்பாலர்” என்றற்றொடக்கத்த கௌஷீதகிப் பிராம்மணோபகிடத சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு அறியற்பாலராகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

ய வனவெவஷ சூஷிதெய வொருஷவ்யுஷ்வொஹ சுவொவெஷ
ய வனவெவஷ அஹிஷிவொருஷஃ ய வனவெவஷ விஷிஷி

(கௌஷீ. ச. உ, ஈ, ச)

“எந்தப்புருஷர் ஆதித்தியனில் இருக்கின்றாரோ, அவரையே வழிபடா நின்றேன்; எவர் சந்திரனிலோ, எவர் மின்னலிலோ” என்பவற்றில் முன் வாக்கியத் தொடர்ச்சியிற்றே பிரகிருத ஆதித்தியன் முதலிய அனைத்துக்குங் கர்த்தாவாயிருத்தல் ஆன்மாவுக்கு உளதாதலினாலும், கர்மசப்தம் அபூர்வத்தைக் குறிக்குமாதலானும், கர்மசம்பந்தம் அனைத்தையும் விடுத்து நின்ற சிவபெருமானுக்காகாமையின், அந்த அபூர்வம் ஆன்மாவுக்குப் பொருந்துமாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கர்மம் என்னும் சப்தமும் இது என்னும் மொழியும் சமானாதிகரணத்திருத்தல்பற்றியும், செய்யப்படுகிறதென்னுந் தொழில்பற்றியும் உலகம் குறிக்கப்படுகின்றமையின், உலகத்தைக் காரியமாய்க்கொண்ட சிவபெருமானே ஈண்டுப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டனர். (கௌ)

சூத்திரகாரர் பின்னர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ஜீவஃபுஷ்பாணமொஹதி வெதூஷாஷுதழ் (க. ச. கௌ)

லாகச் *கவர்க்கராச்சியமாகிய பயன் ஏகார்தப் பிரமோபாசனையினாலே மாத் திரம் எய்துவதாமென்று கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் இந்தப் பிரகரணம் பிரமபரமாம் என நிச்சயிக்குமிடத்து, ஆன்மாவுக்கும் முக்கியப் பிராண னுக்கும் உரிய லிங்கங்கள் அவர் பரத்தனவாகச் செலுத்தற்பாலன. (கௌ)

மற்றோர் பகஷம் கூறப்படுகின்றது.

சுந்யாஸூத்ரோ நெஜ்ஜிஹி ப்ரூஷ்யாவ்யாநாலாபிவெவ ரேகே (க. ச. கஅ)

(கௌ) சைமினி கொள்ளுமாறு போல வினாவிடை யில் மற்றொருவர் பொருட்டு உள்ளது; மேலுஞ் சிலர் அங்ஙனமே கூறுவர்.

தௌ ஹ ஸுஷ்டௌ வுருஷ ராஜகுதுஸ்தௌ ஹாஜாதஸத்ரு ராஜினுயாஹுகே ப்ரஹ்மதூணரவாஸம் ஸொரிராஜனிதி ஸஹததி லீஹேவ ஸிஹே தஹஹ ஸநௌ யஷ்டா வ்யாஹிக்ஷேவ ஸதத ஸவ ஸஹிதஸ்யுள (கௌஷீ. ச. கஅ)

“அவ்விருவருங் கூடி நித்திரையாயிருந்தவனிடம் வந்தார்கள்; அஜாதசத் துரு என்பவன் வெண்டுகில் புனைந்த சோமராசப் பெரியோனே, என்று விளிப்ப, அவன் யாதும் பேசாது நித்திரைசெய்தான்; அவன் பின்னர்த் தண்டினாலே அவனைத் தட்டும் போது உடனே எழுந்தான்” என்னும் வாக் கியத்திலே, விளித்தபோது கேளாமையானும் பின் தடிக்கொண்டு தட்டிய போது எழுந்தமையானும், பிராணதிகளுக்கு வேறாக ஆன்மா உளதென் றமை இதற்கு வேறாய்ச் சிவபெருமான் உளர் என்பதை உணர்த்தும் பொருட்டாம்.

கௌஷ ஸதஜ்ஜாலாகே வுருஷொஸ்யிஷ்ட க்ஷ வா ஸத ஹிதஸ்துத ஸதஹாமாஸ (கௌஷீ. ச. கஅ)

“பாலாகி, இந்தப் புருஷன் எங்கே துயின்றான்? எங்கிருந்தான்? பின் எங்கிருந்து வந்தான்? என்னும் வினாவினும்,

ஸதா ஸௌரீ தஹ ஸஹொ ஹதி (சாந். கூ. அ. க)

“புதல்வனே, அப்போது சத்தோடு கூடச் சம்பன்னனாகின்றான்” என் னும் வாக்கியத்தோடோர் பொருள் இயைந்த

யஹ ஸுஷ்டி ஸுஷ்டௌ ந கஹந ப்ரூத்யாவ்ஹிபூண ஸவெவ க்யா ஹதி (கௌஷீ. ச. ௨௦)

*“(பரம) ஆன்மாவானது மெய்யாய்க் காணற்பாற்று, கேட்கற்பாற்று, சிந் திக்கற்பாற்று, தேளியற்பாற்று” என்னும் விஷயம் பிருகதாரணியத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. ஈண்டு,

(பூருவபக்ஷம்)

சூரீநவஸூ காபாய (பிரு. சூ. ௩. ௬)

“ஆன்மாவின் அனுபவத்தின் பொருட்டு” என்றற்றோடக்கத்த வாக்கியங் களால் அனுபவத்தை விரும்புகின்றமைபற்றிச் சம்சாரியாதலின், இவன் ஆன்மாவாம் எனில்,

(சித்தாந்தம்) ஈண்டுக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமான். எதனாலெனின்,

சூரீதக்ஷஸூகா நாராவதி விதேதந (பிரு. சூ. ௩. ௩)

சூரீமி வஸூரெ டுபெஷூகாநெ ரிதெ விஜாத ஊஉ ஸவ-ஓ விஷிதீ (பிரு. சூ. ௩. ௬)

ஊஉ ஸவ-ஓ யடியரீதீ (பிரு. சூ. ௩. ௭)

“செல்வத்தினாலே சிவத்துவமடைதற்கு நம்பிக்கையில்லை; (பரம) ஆன்மா வைக் கண்டு கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளியும் போது, இஃதெல்லாம் அறியப் படும்; (பரம) ஆன்மாவே இஃதெல்லாம்” என்று தொடங்கி,

யெநெஊ ஸவ-ஓ விஜாநாதி து கெந விஜாநீயாசு!

(பிரு. ச. ச. ௧௪)

“எவரால் ஈதெல்லாம் அறிகின்றோடு, அவரை எதனால் அறியலாம்?” என் பதிருதியாய்ப்போந்த வாக்கியமனைத்தும் சிவபெருமானிலே அன்னுவயிக் கின்றமையின், போகப்பிரீதியுடைய ஆன்மா அநுவாதத்தினாற் சிவபெரு மானைப் பிரதிபாதித்தலினால் விரோதமில்லை. (௧௬)

இந்த இடமெல்லாம் ஆன்மாவைக்குறிக்குஞ் சொல்லினாற் சிவபெரு மான் கூறப்படுதல் யாங்ஙனமென மதாந்தரத்தினாற் சூத்திரகாரர் வெளிப் படுத்துவாராயினர்.

வா-கிஜாலிபெஷி-ஓமரீஸூயூ (க. ச. ௨௦)

(௧௨௬) பிரதிஞ்ஞை சித்திப்பதற்காக லிங்கம்; ஆசு மரத்தியர் உரைக்குமாறு போல.

சூரீமி வஸூரெ டுபெஷூ (பிரு. சூ. ௩. ௬)

*கனியினுங்கட்டிப்பட்டகரும்பினும்
பனிமலர்க்குழற்பாவைநல்லாரினுந்
தனிமுடிசுவித்தாளுமரசினு
மினியன்றன்னடைந்தார்க்கிடைமருந்தனே.

(திருவிடைமருதூர், நாவு. ௧௦)

“ஆன்மா காணப்பட்டவிடத்து” என்று தொடங்கிய சுருதியினால், ஒன்றை அறியுமிடத்து யாவும் அறியப்படும் என்னும் பிரதிஞ்ஞை சித்திப்பதில் ஆன்மா அவனுடைய *காரியமாகலின், இதினின்று வேறுபடாமையை உணர்த்துதற்கு ஆன்மா சப்தத்தினைச் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர் என்பது ஆசுமரத்தியர் கொள்கை.

(௨௦)

உத்திரிஷுத வணவ லாவாழிதெதுளவஹொரிஃ (க. ச. ௨௧)

(௧௩௦) ஒளடுலோமி உரைக்குமாறு, உற்கிரமணஞ் செய்பவனும் அவ்வாறாகலின்.

தேகத்தை விட்டு நீங்கும் முத்தனுக்குச் சிவபெருமானுடைய ரூப முண்மையின், சிவபெருமான் ஆன்மசப்தத்தினைச் (சுருதியிற்) கூறப்படுகின்றனர் என ஒளடுலோமி கொள்கின்றனர்.

(௨௧)

சுவவ்யுதே ரிதி காஸக்யுந் (க. ச. ௨௨)

(௧௩௧) அவர் வசிக்கின்றமையான் எனக் காசகிருத்திநர் கூறுகின்றனர்.

ய சூத்திரி திஷுந் |

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றனரோ” என்னுஞ் சுருதிப் பொருளுற, ஆன்மாவிலே ஆன்மாவாகச் சிவபெருமான் இருத்தலினால், ஆன்மாவைக் குறிக்கும் மொழிகொண்டு அவர் கூறப்படுகின்றனர் எனக் காசகிருத்தினர் கொள்கின்றார்.

மற்றிருவர் மதத்தையும் உபந்நியசித்து, அவற்றுக்கு மாறாக இது கூறப்படுதலானும் அதற்குமேல் மற்றொன்றைக் கூறாமையானும், இதுதான் சூத்திரகாரர் மதம் என நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.

மேலும், அநேக சுருதிகளுக்கு இணக்கமுறுகின்றது; எங்ஙனமெனின் அதர்வசிரசிலே சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் பிரவேசித்து நின்றமைபற்றிச் சிவபெருமான் எல்லா நாமங்களினாலும் உரைக்கப்பட்டான்.

பெவா ஹமெவ ஸும-ஹொகரீமரீஷு பெவா ருஹி வுஷுநெநூலவாநிதி ஸொஹ்ரவீஹெரீகம் ப்ரஹ்மீஸம் வுத-ஹி வ லவிஷ்ரீதி வ நாந்ரீஃ கபூந்ரீதூ வுதிரிசுத உதி ஸொஹ்ர ராஹ்ரம் ப்ராவிஸ்திஸாஹ்ரம் ஸப்ராவிஸக | ஸொஹ்ர நிதூர ஹிதேந்ர ப்ரஹ்ரஹ்ரம் ப்ரஹ்ரஹ்ரம் ப்ரஹ்ரஹ்ரஹ்ரம் ஹிதேந்ர

* காரியம் என்னுமுண்மை ௧௪௨-ஆம் பக்கத்து ௨-ஆம் வரி முதலியவற்றினும், ௨௨௦-ஆம் பக்கத்து ௧௦-ஆம் வரி முதலியவற்றினும் காண்க.

ணாஹ உஷெஹாஹம் சுயெந்ராஜ்-ஹ ஷிஸு விஷிஸுநாஹம் வுபாந
ஹவீதா ஹ ஸாவித்-ஹம் மாயத்-ஹம் த்ரிஷ்டுஷ்டுமக்யநம்
ஷ்டு ஷ்டாஹம் ஷ்டெஹாஹம் மூஹ-வெத்யாஹம் டிக்ஷிணாழி ரா
ஹவநீயொஹம் ஸுதெயாஹம் மௌரஹம் மௌயு-ஹம் ஜெஹெஷா
ஹம் ட்ருஹெஷாஹம் வரிஹெஷாஹமாவொஹம் தெஜொஹபீமஜஹ
ஸர்யாஸவ-பாபதிரஸொஹம் சுக்ஷரஹம் க்ஷரஹம் மூஹெயாஹம் மொ
ஹெயாஹம் சுரஹெயாஹம் வுஷ்டரஹம் பவித்ர ஹம் சுமூஹ ஷ்ஜஹ
பவஹி ஹ வுரஸாஹெயா திரித்யஹமெக ஸவெ-ஹம் வோஹெவ வோ யொ
வெஹ ஸ ஸவ-பாஹெஹ (அதர்வசிரசு)

“தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை (சிவலோகத்தை) அடைந்து, உருத்திரன்
நோக்கி நீவிர் யார்? என வினாவினர்; (அதற்கு) நான்மாத்திரம் முதற்கண்
இருந்தேன், இருக்கின்றேன், இருப்பேன், எனக்கு வேறாக எதுவுமில்லை;
அந்தரத்தையும் (உள்ளையும்) அந்தரந்தரத்தையும் (உள்ளினுள்ளையும்) பிர
வேசித்தார், திக்குகளையும் - திக்கினிடைகளையும் பிரவேசித்தார்; (அவ்வியல்
பினராய) அவர் நான், நான் நித்தியனும் அநித்தியனுமாகி இருக்கின்றேன்,
(என்று தொடங்கி) நான் பிரமா, நான் பிரமம், நான் கிழக்கு மேற்குமாயி
னேன், நான் தெற்காயினேன், வடக்காயினேன், நான் மேலுனேன், கீழு
னேன், நான் பெருந்திசை நான்குஞ் சிறுதிசை நான்குமாகின்றேன்; நான்
ஆண், நான் பெண், நான் காயத்திரி, நான் சாவித்திரி, நான் திருஷ்ட்டேப்பு
ஜகதியும் அனுஷ்ட்டேப்புமாகின்றேன், சந்தசு நான், கார்கபத்தியம் நான்,
தக்ஷிணாக்கினி நான், ஆகவனீயம் நான், சத்தியம் நான், பசு நான், கௌரி
நான், ஜ்யேஷ்டன் நான், சிரேஷ்டன் நான், வரிஷ்டன் நான், சலம் நான்,
தேயு நான், இருக்கு யசர் சாம்ம் அதர்வம் ஆங்கிரசு நான், க்ஷரம் நான்,
அக்ஷரம் நான், குகியம் நான், கோப்பியம் நான், வனம் நான், புஷ்க
ரம் நான், பவித்திரம் நான், ஆதிமத்தியம் நான், புறம் நான், முன் நான்,
சோதி நான், என்னை *எல்லாமாக அறிபவன் எல்லாம் அறிகின்றான் என்
றார்” என்பதிருதியாக முதலாவது கண்டத்தினும், அவர் யாண்டும் பிர
வேசித்தனர் என்பது நோக்கி,

*மாலாகிநான்முகனாய்மாபூதமாய்மருக்கமாயருக்கமாய்கிழவுமாகிப்
மாலாகியெண்டிசைக்குமெல்லையாகிப்பரப்பாகிப்பரலோகந்தானேயாகிப்
பூலோகபுவலோகசுவலோகமாய்ப்பூதங்களாய்ப்புராணன்ருனேயாகி
யேலாதனவெலாமேல்விப்பானுயெழுஞ்சுடராயெம்மடிகணின்றவாறே.

மண்ணகிவிண்ணகிமலையுமாகிவயிரமுமாமாணிக்கந்தானேயாகிக்
கண்ணகிக்கண்ணுக்கோர்மணியுமாகிக்கலையாகிக்கலோனந்தானேயாகிப்
பெண்ணகிப்பெண்ணுக்கோராணுமாகிப்பிரளயத்துக்கப்பாலோண்டமாகி
யெண்ணகியெண்ணுக்கோரெழுத்துமாகியெழுஞ்சுடராயெம்மடிகணின்றவாறே.

யொ வெ ருஷு ஸமவா ருஷு ஸுஷு கவெஷு வெ
நவோ ஸுஷு (அதர்வசிரசு)

“உருத்திரர் எனப்படும் பகவானுக்கு, பிரமா எனப்படும் அவருக்கு நான் நமஸ்காரஞ் செய்கின்றேன்” என்று தொடங்கி, பிரமா, விஷ்ணு, மகேசுவரன், உமை, விநாயகர் முதலிய சமஸ்தப் பிரபஞ்ச சப்தப்பொருளுமாயிருந்தல் இரண்டாவது கண்டத்தினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுப்போந்தது. அங்ஙனஞ் சமஸ்த சுருதிகளை இணக்கி ஆராயுங்கால், சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்தையும் அந்தரியாமியாய்ப் பிரவேசித்து, அனைத்தையும் சரீரமாகவும், எல்லாப் பெருமுடையராகவும் இருந்தனர் சிவபெருமான் என்றறியப்படுதலின், காசகிருத்திசினமதந்தான் சுருதிசூத்திர மகாபிரகீர்த்த சம்மதமாம் எனக்கோடல் உசிதமாயிற்று.

(௨௨)

(அ) பிரகிருத்தியதிகரணம்.

முதலாம் அத்தியாயத்து முதற்பாதத்து இரண்டாம் அதிகரணத்திலே “எவரினின்னு இப்பூதங்களெல்லாந் தோற்றியவோ” என ஐந்தாம் வேற்றுமை கேட்கப்படுதலின், (ஆண்டுச்) சிவபெருமானுடைய பிரபஞ்சோபாதானம் சாமான்னியமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்வதிகரணம் அதனை முற்றுந் தாடித்தற்கெழுந்தது.

புகுதி ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு (க. ச. ௨௩)

(௧௩௨) அவர் பகுதியுமாம்; பிரதிஞ்ஞை திருட்டாந் தங்களுக்கியைதலான்.

தஸா ஸு வஸா ஸு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு (தைத். உ. க)

“(பரம) ஆன்மாவாகிய அவரினின்னு ஆகாயம் பிறந்தது”

ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு ஸுஷு (தைத். ஆரணி. ௧௦. க. ௩)

“பூமியையும் ஆகாயத்தையும் படைத்து ஒருவராகிய தேவர்” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளை ஈண்டு ஆராயற்பாலனவாகிய லிஷயம்.

இவைகளிலே பிரசித்தமாயுள்ள உபயகாரணத்துவம் உரைப்பது யுக் தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

அங்கமாயாதியாய்வேதமாகியருமறையோடைம்பூதந்தானையாகிப் பங்கமாய்ப்பலசொல்லந்தானையாகிப்பான்மதியோடாதியாய்ப்பான்மையாகி கங்கையாய்க்காலியாய்க்கன்னியாகிக்கடலாகிமலையாகிக்கழியுமாகி யெங்குமாயேறுந் தசெவ்வாகியெழுஞ்சுடராயெம்மடிகணின்னவாதே.

என்றற்றொடக்கத்த நின்ற திருத்தாண்டக முதலியவற்றினும் அதர்வசிரசுப்பொருள் தொனிக்கின்றது.

நிமித்தகாரணராகிய குலாலாதியோர் உபாதான மிருத்திண்டாதிகளாக ஆகாமையினாலும், உபாதானமாகிய மிருத்திண்டாதிகள் நிமித்தகாரணராகிய குலாலாதியராக ஆகாமையினாலுமே சந்தேகமுண்டாயிற்று. பிரபஞ்ச காரியத்தையுற்று அவர் நிமித்தகாரணமும் உபாதானகாரணமுமாம் இரண்டுமாதல் யாங்ஙனம்?

(பூருவபக்ஷம்) அவர் உலகசிருட்டிக்கு நிமித்தகாரணர்தான்; உபாதானகாரணரல்லர்; எதனால்? கூடாமையின். கடத்தை நிருமாணஞ்செய்யும் குலாலன் தானே மட்பிண்டமுமாகிக் கடத்தைச் செய்வானல்லன்; படம் நெய்யும் குவிந்தனும் அங்ஙனஞ்செய்வானல்லன். அல்லது மட்பிண்டம் குலாலனாகிக் கடத்தை வணைய முயலினும் அது கூடாதாமே. நிமித்தகாரணமாகிய பிரமத்துக்கு உபாதானத்துவம் எப்தாது. நிமித்தத்துக்கு உபாதான கற்பனை நிஷ்பிரயோசனம்; அவ்வியல்பிற்றாகிய கற்பனையின்றியும் காரியம் தோற்றுவதால். குலாலன் மிருத் பிண்டத்தினின்று வேறாயினும், கடம் ஆக்கப்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றமைபற்றிக் (குலாலன் கடமாதலும், கடம் குலாலனாதலுமாகிய) அந்தக் கற்பனையின்றியே காரியம் காணப்படலான். நிமித்தத்துக்கு உபாதானத்தை ஏற்படுத்துவது பயனற்றது. ஆகலின் பிரமம் நிமித்தகாரணமே; உபாதானமுமன்று எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. உலகத்துக்கு நிமித்தமும் உபாதானமும் பிரமமே;

ஸுஷோ-ஸு-த தரோஷெஸ ப்ரோக்ஷெஸ யெநாஸு-தம் ஸு-தம் ஸவத்யு-தம் திவிஜா-தம் விஜா-த்யு (சாந். கூ. க. க)

“நீயும் அகந்தை கொண்டனை; எதனால் கேட்கப்படாதது கேட்கப்படுகின்றதோ, நினைக்கப்படாதது நினைக்கப்படுகின்றதோ, அறியப்படாதது அறியப்படுகின்றதோ, அந்த ஆஞ்ஞையே நீ எஞ்ஞான்றாயினும் கேட்டனையா?” என்று சுருதி கூறுமாறு, நிமித்தகாரணராகிய ஆஞ்ஞையுடையார் அறியப்படுமிடத்துச் சேதனசேதனப்பிரபஞ்சமனைத்தும் அறியப்பட்டதாகும் என்றவாறு, ஆஞ்ஞையுடையார் அறியப்பட்டபோது யாவும் அறியப்படுமென்னும் பிரதிஞ்ஞையினாலும்,

யயெயெகெந ப்ரூதினெந விஜாதெந ஸவ-தம் ப்ரூணயம் விஜா-தம் ஸு-தம் (சாந். கூ. க. க)

“ஒரு மட்பிண்டம் அறியப்பட்டால் மண்மயமாக அனைத்தும் அறியப்பட்டதாகும்” என்னுஞ் சுருதியினால் அதனை விளக்கும் மட்பிண்ட திருஷ்டாந்தத்தின் ஒற்றுமையினாலுமாம். பிரமம் நிமித்தமாய். மாத்திரமிருத்தலின் அதனை அறிதல்பற்றிக் சமஸ்தப் பிரபஞ்சஞானமும் எய்தமாடாது. எங்

ஙனமெனின், உபாதானமாகிய மட்பிண்ட ஞானத்தை அறிவதாலன்றிக் குலாலனை அறிதலாற் காரியமாகிய குடம் அறியப்படமாட்டாது. ஆகலின், நிமித்தகாரணமாகிய பிரமம் உபாதானகாரணமாயுமிருக்குமிடத்து இது பொருந்தும் எனக் கொள்ள, பிரமமே உபாதானமாம். (௨௩)

(சாந். சு. க. ௩) சுருதியிற் கண்ட இந்த ஆதேச சப்தத்தினால் ஆஞ் ஞை செய்யும் பிரமம் கூறப்பட்டது. உபாதானம் என்றது அவ்ரினின்னு வேறின்றெனக் காட்டச் சூத்திரகாரர் மற்றோர் நியாயங் கூறுகின்றார்.

சுவிஷ்ணுவபெஷாஸு (க. ச. ௨௪)

(க௩௩) (அவர்) சங்கற்பங் கூறப்படலானும்.

தவெஷுத வஹுஸ்யாஸு ப்ராஜாயெய (சாந். சு. ௨. ௩)

“நான் அநேகமாவேகை என்று அவர் சங்கற்பித்தார்” என்னுஞ் சுருதியில் நிமித்தகாரணமாகிச் சங்கற்பித்த முற்றறிவுடைய பிரமத்தினது விசித்திர ஜகதாசாரத்தினால் அநேகமாயாதலாகிய சங்கற்பம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், உபாதானம் நிமித்தகாரணத்துக்கு வேறின்று. (௨௪)

(ஆசேஷம்)

விஸாயிகொ ருபெஷாஸேஷித ஹி-பாணமஹ-ப-வ-புத ஜாய போநஸு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“விசுவாதிகரும் மகாவிருடியுமாகிய ருத்திரர் இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் கண்டனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் விசுவாதிகராகிய சிவபெருமான் நிமித்தகாரணமாகித் தமக்கு வேறாயுள்ள பிரகிருதியில் (உபாதானத்தில்) தமது சங்கற்பத்தினால் உண்டாக்குஞ் சமஸ்த தேவர்கட்கும் தலைவராகிய இரண்ணியகருப்பரைச் சிருட்டிக்க அனுக்கிரகத்தோடு பார்க்கின்றனர் என்று அறியப்படுகின்றது. அவர் பிரகிருதியாய் உலகாகாரமாவது எங்ஙனம்?

போயாஸு ப்ராஜாயெய விஷ்ணு (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்று அறியவேண்டும்” என்றுரைக்குஞ் சுருதியில், மாயை என்பது பிரகிருதியாம்.

தஸ்யாஸு ஜாயத விஸாஜா சுயிவ-பிராஸுஷி

(இரு. வே. ௧௦. ௧௦. ௩)

“அவ்ரினின்னு விராட்புருடன் பிறந்தான்; விராட்டுக்குமேலே புருஷன்” என்னுஞ் சுருதிகளாற் புருஷன் பிரகிருதி என்று அறியப்படுகின்றது. அவ் விரண்டுமே பிரகிருதியாய் உலகாகாரமாயிற்றென்று கூறுவது உசிதம் என்று கூற,

சேதனசேதனமாகிய சத்து அசத்தின் வியக்தி நிலையற்று, ஈதெல்லாம் இருண்மயமாய் இருந்த அந்தக்காலத்திலே, அந்தச் சிவபிரானார் அத்துவிதீயராய், கேவலராய், சுவப்பிரகாசராய், தம்மினின்று பகுக்கப்படாவிடில் படைந்த சேதனசேதனச் சத்தியோடுளராயினர். அவரே அக்ஷரமாயும், க்ஷர ரகிதமாயும், நாசரகிதமாயுமுள்ள பரவஸ்துவாயிருந்தனர்; அந்தச் சவிதா வாகிய சூரியனுக்கு முதற்கண்ணே ஒளியைக் கொடுத்தமைபின் வரேண் ணியராயும், அவனுக்கு மத்தியிலுள்ள ஒளியாயுமிருந்தார். அப்பெற் றியராகிய தம்மினின்று வேறுபடாச் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் முழுமையும் மறைந்து கிடத்தல்பற்றி அத்துவிதீயமாய் அக்காலத்திருளையெல்லாம் ஒட் டும் பெருந் தோற்றமாகிய உருவத்தையுடைய நித்தியசித்த புராணியாம் பரமப்பிரஞ்ஞையாகிய ஞானசத்தியார் தோற்றினர். பின்னர்,

வொ காஸ்யத ஷஹுஸ்யாஸு (தைத். உ. ௬)

“நான் அனேகமாய் ஆவேனாக என அவர் விரும்பினர்” என்றவாறு, பின் னர் நாமரூபாதி பகுப்பில்லாத சூக்குமசேதனசேதன வஸ்து சரீரியாயும் காரணராயும் நின்ற சிவபெருமான் நாமரூபப் பகுப்புளதாகும் (ஸ்தூல) சேதனசேதனப் பிரபஞ்சமாக ஆவேன் என்று சங்கற்பித்தனர். ஆகலின்,

ஹுஸு ஸவ-ஸிஸ்யுஹ யஹிஹிஹ (தைத். உ. ௬)

“எதெது இருந்ததோ அதையெல்லாம் அவர் சிருட்டித்தனர்” என்னுஞ் சுருதிப்பிரகாரம் அவர் தமது சரீரமாகவேயிருந்த சூக்கும சேதனசேதன வஸ்துவைத் தம்மினின்று வேறு பிரித்து, பின்னர்

தஹிஸ்யா தஹிவாநு ப்ராவிஸ்ய (தைத். உ. ௬)

“அதனைச் சிருட்டித்து அதனுள்ளே பிரவேசித்து” என்னுஞ் சுருதிப்பிர காரம் தம்மினின்று பிரிக்கப்பட்ட சேதனசேதனத்துள்ளே (பரம) ஆன்ம ரூபமாகத் தாம் பிரவேசித்து, பின் அவர்

ஸஹு க்ருஹவஸ்ய* (தைத். உ. ௬)

“சத்தும் (பசுவும்), தியத்தும் (பாசமும்) ஆயினர்” என்றற்றொடக்கத்த

*பரிணமம் என்னும் மொழி உபநிடதங்களில் இல்லை. அங்ஙனமாயினுஞ் சூத்ரிகாரரால் க. ச. ௨௭. ல் அப்பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பரிண மத்துக்காகப் பாடியகாரரால் உதகரிக்கப்பட்ட (தைத். உ. ௬) சுருதியிற் கண்ட அப வத் என்பதற்கு “ஆயினர்” “ஆனார்” என்பது பொருள். “ஹஸ்யுயிராஸ்யுட லாஸ்யுலகாஸ்ய” எனவும், “இருநிலனயத் தீயாகி” எனவும் போந்த திருவாக்கு களிற் காணப்படும் “ஆனாய்” “ஆகி” என்றவைகளுக்கு எந்தப்பொருள் லைவ சித்தாந்திகள் கொள்கின்றார்களோ, அந்தப் பொருள்தான் பரிணமத்துக்கும் பொரு ளாகக் கோடற்பாற்று. இப்பரிணமத்தினுற் சிவபெருமானுக்கெய்தும் களங்க லேசமுமில்லையாம் என்று உணர்த்தற்கு அபூருவபரிணமம் என்று பாடியகாரர் வரைந்தருளினர்.

சுருதிப்பிரகாரம் நானாவகைத்தாய சேதனசேதனப் பிரபஞ்சரூபமாக மிகுதியும் (ஆயினார்) பரிணமித்தார்.

இங்ஙனம் மனிதனுக்குப் பாலத்துவமும் யௌவனமும் உளவாமாறு போல, உலகமே வடிவாயுள்ள பிரமத்துக்குக் காரணமும் காரியமும் உளவாயின.

ரோயாணு ப்ரக்யுதி விஷ்ணுநாயிநணு ஸ்ரெஷ்டாஸ்டி
தஸ்யாவயவஹுதெந வ்யாஹு ஸவ-விஹு ஜமக||

(சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; அவரது அவயவமாகிய அதனாலே இவ்வுலகமனைத்தும் வியாபிக்கப் பட்டது” என்று சுருதி கூறுகின்றது. அற்றுகலின், அனைத்துக்கும் மாயை தான் பிரகிருதி என்றும், அதனையுடையவர் மகேசுவரர் என்றும், அவரது அவயவமாயும் அம்சமாயுமுள்ள சிற்சத்தியே போக்தாவாயிருக்குந் தசையிலே புருஷன் எனப் பெயர் கொண்டு சகல உலகத்தை வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிறதெனப் பெறப்படுகின்றது. எங்ஙனம் சரீரமாத்திரத்திலிருந்தேனும் ஆன்மாமாத்திரத்திலிருந்தேனும் உரோமம் நகமுதலியன உண்டாகாவோ, அங்ஙனம்கேவலம் மாயையிலிருந்தேனும் கேவலம் மகேசுவரிலிருந்தேனும் உலகம் உண்டாகாது. பின் சரீரமுடைய (புருஷன்) னின்று கேசம் நக முதலியன தோற்றுமாறு போல, மாயையுடையாராகிய சிவபெருமானி னின்று சேதன சேதனத்துக்கு உபாதானகாரணமாகிய புருஷன் வெளிப் படுகின்றான். அவ்வுருவடைந்த ஈசனிலிருந்தே அவ்வியக்த சதுர்முகப் பிரமாமுதலாயினோர்க்குற்பத்தியாயிற்று.

வ்யாஹுஷா வெ ருஹு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“புருஷர்தான் உருத்திரர்” என்னுஞ் சுருதி ஈசுவரர்க்குப் புருஷரூபத்து வத்தைக் கூறுகின்றது. ஆகலின், அந்தந்த அவஸ்தாவிசேஷத்திற்றே சேதனசேதன விசிட்ட சிவபெருமான் காரணமும் காரியமுமாம் என்று கூறுதல் மிக உசிதம்.

(௨௭)

யொகிஸு ஹி தீயதெ (க. ச. ௨௮)

(௧௩௭) அவர் பிரகிருதியுமாம் என்று பாடப்படுகின்றனர்.

சிவபெருமான் சகல பூதங்களுக்கும் யோநி என்று கூறப்படுகின்றார்.

உலோஸஹாய வரஸேஸுரோ ப்ரஹு ஹிநொஹந௦ நீலகண்டு
ப்ரஸாஹ௦ ஐராக்ஷாஹிம-ஹி ஹிதயொகிஸு (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தரும், எல்லாப் பூதங்களுக்கும் (யோநியும்) பிரகிருதியும்;

சமஸ்த சாட்சியுமாயுள்ளார் என்றறிந்து முனியானவன் தமசுக்கு மேலே போகின்றான்” என்னுள் சுருதியினுற் சமஸ்தசாட்சியும், சர்வஞ்ஞரும், இருஞக்குமேற் போந்தவரும், பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தவரும், சமஸ்த பூதங்களுக்கு யோநியும் (பிரகிருதியு) மாயுள்ளார் பராசத்தி உமையோடி சைந்த சிவபெருமானேயாம். ஆகலின், பரப்பிரமமே *உபாதானகாரண மும் நிமித்தகாரணமுமாம். (உஅ)

(எ) சர்வவியாக்கியாநாதிகரணம்.

ஊதேந ஸவெ-ஃ ஷ்ராவ்ஷாதா ஷ்ராவ்ஷாதாஃ (க. ச. உக)

(௧௩௮) இதனால் எல்லாம் வியாக்கியானஞ் செய்யப் பட்டன; வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டன.

(முதலாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்து) இரண்டாஞ் சூத்திர முதல் இதுவரையும் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்ட வேதாந்தவாக்கியங் களின் வியாக்கியானத்தினாலே, பிரமலிங்கங்களைக் கூறும் வேதாந்தரூபங் களாகிய கன்மகாண்டத்திடைக்கட் போந்த புருஷசூக்தம் சதருத்திரீய முதலிய மந்திரப்பிராம்மண பாகங்களும், ஸ்மிருதி இதிகாசபுராண ஆகம அபியுக்தசூக்திவிசேஷங்களுமாகிய எல்லாம் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்ட டனவாம் என்பதே ஷீஷம்.

“வியாக்கியாதா” எனச் (சூத்திரத்தில்) இருதரங் கூறியது அத்தியா யம் முடிந்தது என்ற கருத்தினாலாம்.

*ஊடுக் கன்மகாண்டத்திற் போதரும் சதருத்திரீயம் புருஷசூக்தம் என்பனவும், ஸ்மிருதி இதிகாசபுராணங்களும் தாற்பரியலிங்க சமர்வயத் தினுற் பிரமத்தைத்தான் உணர்த்துகின்றனவா? இன்றா? என்பது சந்தேகம்; பிரகரணபேத முதலியவே சந்தேகத்துக் காரணம்.

(பூருவபக்ஷம்) கன்மகாண்டத்திலே தோற்றும் புருஷசூக்த முதலி யன கன்மத்தை அனுஷ்டிப்போனாகிய ஆன்மபரத்தனவாம் எனக் கூறு வது நலமாம்; அவை நித்தியமுக்த பிரம விஷயபரத்தன அன்று; பயனின் மையான். ஸ்மிருதி புராண முதலியவும் ஒரே ஆன்மாவைக் கூறிற்றில்; எதனாலெனின்? அவற்றுட் சில பிரமாவையும், சில விஷ்ணுவையும், சில உருத்திரரையும், சில இந்திரனையும், சில சத்தியையும், சில அக்கினியையும்,

* உபநிடத உபக்கிரமணிகை உப-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு உபநிடதங்க ளும் இவற்றை ஆதாரமாக்க்கொண்டு கிளர்ந்த பிரமசூத்திரமும் தியானயோகபரி ஷுத்தமே கூறி முற்றி நிற்பனவேயாக, இந்தத் தியானயோகத் துரியத்திலே பரிக் கிரகசத்தியாகிய சூத்திரமாயுக்கும் பராசத்திக்கும் இடம் ஒன்றாயிருந்தமையான், யோகஸ்தானத்து உபநிடதங்கள் அந்நிலைக்குத் தக அவை கூறியவொக்குமாமென் றும், அதுபற்றி நேருமிழக்குயாதுமின்றும் என்றும் கடைப்பிடிக்க.

சில சூரியனையும், சில வாயுவையும், சில பிறவற்றையும் பரப்பிரமமாகக் கூறும். ஆகலின், இது (நிலையின்மை என்னும்) அநவஸ்தாதோஷம். அது பற்றி, இவைகள் பிரமத்தைக் கூறியவாகக் கொள்ளப்படமாட்டா என ஆகேஷிக்க,

(சித்தாந்தம்) கூறுகின்றேம். புருஷசூத்தமுதலியவும் பிரமத்தையே போதிப்பனவாம்; பிரமலிங்கங்கள் உண்மையான்.

தஸ்யூ ஹிராஜாயத (புருஷசூத்தம்)

சூலிக்ஷண-ஹேஸஸூ வாபொ (புருஷசூத்தம்)

கபேஸ விக்ஷாந்யூத ஹ ஹ விக்ஷி (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௩. ௪௦)

“அவரினின்று விராட்டுப் பிறந்தான்; தமசுக்கு மேலுள்ள ஆதித்தியவர்ணர்; அவரையே அறிந்து ஈண்டு அமிர்தனாகின்றான்” என்னுஞ் சுருதிகளான், அவர் அனைத்துக்கும் காரணராதலும், இருளுக்கு மேலாதலும் சிவத்துவத்துக்குக் காரணமாதலுமாகிய பிரமலிங்கங்களையுடைய சம்பந்தம் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஈண்டுக் கூறப்பட்ட சிவபெருமானே புருஷசப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றார்; சதருத்திரீயத்தினும் சிவபெருமான் உலகத்துக்குப் பதியாதலும், அவர் உலகுக்கு ஆன்மாவாதலும், நீலகண்டமுதலிய இலக்ஷணமுடையராதலும் நேரே கேட்கப்படுகின்றன. ஆகலின், சிவபெருமானே அப்பிரகரணத்திற் கூறப்பட்டனர் என்பது யுத்தம்.

(ஆகேஷிபம்) மங்கலகுணங்களுக்கு நிதியாயுள்ள சிவபெருமான் சதருத்திரீயத்திற் பிரதிபாதிக்கப்படுதல் அயுத்தம்.

நபேஸூ ராஜூ நபேவெ (யசர். வே. ச. ௫. ௧)

“உருத்திரரே உமது கோபத்துக்கு நமஸ்காரம்” என்றமையாற் ருழந்த குணமாகிய மந்யு (கோப) சப்தம் முதற்கண்ணே எய்திற்றே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் விசாரிக்கற்பாலதன்று; மந்யு என்னும் மொழி ஞானத்தின் மேற்று. இன்றேற் குரோத சப்தத்தின் பரியாயம் எனினும் இழுக்காது; துஷ்டநிக்கிரகத்தின்பொருட்டுச் சுவேச்சையினுற் கொள்ளப்பட்ட பிரகிருதிகுணமாயிருத்தல்பற்றி அதற்குச் சிவபெருமானிடத்திற் சம்பந்தமில்லை. புராணாதிகளின் தாற்பரியலிங்கங்களெல்லாம் பிரம விஷ்ணு வாதி நாமங்களின் பொருளாயுள்ளாரும், சர்வான்மகரும், சர்வஞ்ஞரும், சர்வசத்தியுடையாரும், சர்வாதிபரும், அசாமானியவைபவரும், பிரமசப்தப்பொருள் ஒய்தற்கு இடமாயினும், சமஸ்த வேதாந்த வாக்கியங்களையும் இயைத்துச் சமந்வயஞ் செய்தல் வாயிலாக எய்தும் முடிந்த பொருளாயும், உமாசகாயராயும், பரமேசுவரருமாகிய சிவபிரானையுற்று அறிவிப்பனவாம் என்று உரைப்பது யுத்தமே. இவை கன்மகாண்டத்தில் நிகழ்கின்

றனவே என ஆகேஷ்பிக்கின், அன்று ; லிங்கத்தைக்கொண்டு பிரகரணத்தை அறியவேண்டுமென்பது நியாயம். இந்த நியாயங்கொண்டு வேதாதி பிர மாணவசனங்களிற் சேதனமேனும் அசேதனமேனும் உலகுக்குக் காரண மாகக் கூறப்படுமிடமெல்லாம் அது அவ்வவ் வான்மாவாய் நிற்கும் *சிவ பெருமான்மேற்றெனப் பொருள் கொள்க. என்கெங்கே புருஷார்த்தமில்லாத விகாரம் அறியாமை முதலிய குணம் நிகழ்கின்றனவோ, அங்கங்கே பரப் பிரமசிவஞாருடைய சித்சித்வஸ்து சரீரமென்றறியற்பாற்று, காணற்பாற்று என நன்கு நிரூபிக்கப்பட வேண்டுமெனல் முழுமையும் உசிதம். (உக)

*யாதொருதெய்வங்கொண்டரத்தெய்வமாகியாங்கே
மாதொருபாகனூர்தாம்வருவர்மற்றத்தெய்வங்கள்
வேதனைப்படுமிறக்கும்பிறக்குமேல்வினையுஞ்செய்யு
மாதலானிவையிலாதானறிந்தருள்செய்வனன்றே.

(சித்தியார். உ. உடு)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து

முதலாம் பாதம்.

(க) ஸ்மிருத்தியதிகரணம்.

ஹ்யக்யநவகாஸ ஷோஷபுஸம் உதி வெஹாஹ ஹ்யக்யநவ
காஸ ஷோஷ புஸம்மாஸ (உ. க. க)

(௧௩௯) ஸ்மிருதிக்கு இடங்கொடாத் தோஷம் நேரு
மெனின் அன்று; அன்னிய ஸ்மிருதிகளுக்கு இடங்கொ
டாத் தோஷம் நேர்தலின்.

முந்திய அத்தியாயத்திலே சச்சிதானந்தரூபரும், சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வ
சத்தித்துவாதி சுவரூபலக்ஷணமுடையரும், சகல ஜகத்தைப் பிறப்பிப்ப
வரும், அனைத்துக்கும் வேறானவரும், அனைத்துக்கும் ஆன்மாவானவரும்,
விருபாக்ஷத்துவ கிருஷ்ணபிங்களத்துவ நீலகண்டத்துவ முதலிய விசிஷ்ட
லீலாமங்கள சுவரூப சுவபாவமுடையரும், பவர் சிவன் சர்வர் மகாதேவர்
பரமேசுவரர் முதலிய முக்கிய நாமங்களின் பொருளானவரும், பரம
காருணிகரும், பரப்பிரமமுமாகிய சிவபெருமானிடத்திலே சமஸ்த வேதா
ந்தவாக்கியங்களும், அவற்றின் அனுகுணமாகிய ஸ்மிருதிகளும் தாற்பரி
யத்தினுற் சமந்வயமாதல் கூறப்பட்டது. இந்தச் சமந்வயம் வேதாந்த
விருத்தமாகிய ஸ்மிருதி தர்க்காதிகளினால் விரோதமுறுதலின், அது இந்த
அத்தியாயத்திற் பரிகரிக்கப்படுகின்றது.

முதற்கண்ணே சாங்கியஸ்மிருதி விரோதம் பரிகரிக்கப்படுகின்றது.
முந்திய அத்தியாயத்திலே யாண்டும் கூறப்பட்டவற்றைச் சமந்வயஞ் செய்
தலே இந்த அத்தியாய விஷயம்.

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட வைதிகசமந்வயம் சாங்கிய ஸ்மிருதிப்பிரகாரம்
ஸ்தாபிக்கப்படல் வேண்டுமா? அன்று? எனச் சந்தேகம் எழுகின்றது.

எங்ஙனம்? உலகத்துக்குக் காரணம் பிரமம் என்று வேதங் கூற,
கபில ஸ்மிருதியானது உலகத்துக்குக் காரணம் பிரதானம் என்று கூறு
கின்றது. கபிலரோ மகாதபசுடையராதலின், அவர் வசனமும் பிரமா
ணமே. சிரேஷ்டமாகிய வேதமோ அனைத்துக்கும் முக்கியப்பிரமாணம்;
இது அப்பிரமாணகந்தத்தையும் பொறுக்காது. இவ்விரண்டனுள்ளே எது
எதனுற் வாதிக்கப்படும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கியஸ்மிருதி ஒரே விஷயம் கூறுவதாய் (மற்றொன்
றற்கு) அவகாசமுடையதன்றாய்ப் பிரபலமுடையதாக, வேதத்துக்குத் தரு

மத்தில் அவகாசமுடையதுபற்றித் துர்ப்பலமுடைமையின், அவ்வேதமானது (அவகாசம்பற்றி) ஸ்மிருதிக்கிணங்கச் *சங்கோசஞ் செய்யப்படல் யுக்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நாம் அங்ஙனம் இல்லை என்பேம்; எதனால்? வேதவிரோதமில்லாத மனுஸ்மிருதிகளுக்கும் அவகாசதோஷம் நேருமாகலின்.

ஹிரணுமஹ-ஓ வஸுத ஜாயிராநஸு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் கண்டனர்” என்று பிரத்தியக்ஷமாகப் பிரமத்தையே காரணமாகக் கூறும் சுருதிக்கிணங்க,

சுவ வளவ ஸஸஜ-ஓரொள தாஸு லீயு-ஓவாஸுஜஸு|

(மனு. ௧. ௮)

“ஜலங்களைத்தான் ஆதியிலே சிருஷ்டித்து, வீரியத்தை அதில் எறிந்தார்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக (மனு) ஸ்மிருதி கூறலின், இந்த ஸ்மிருதி அது மேயசுருதிமூலமாகிய சாங்கிய ஸ்மிருதியினும் சிரேஷ்டமுடையதாகப் பிரமாணிகர் கொள்வர். (௧)

ஐதரொஷாஹாநுபவஸு (உ. க. ௨)

(௧௪௦) பிறரது ஸ்மிருதிகளில் அது காணப்படாமையின்.

சர்வஞ்ஞர்களாகிய மனுமுதலியோருடைய ஸ்மிருதிகளிலே கபிலர் கொண்ட பிரதானகாரணவாதம் அங்கீகரிக்கப்படாமையின், பிரதானத்தைக் (காரண) மாகக் கூறும் ஸ்மிருதிபானது வேதத்தை முதலாகக் கொண்டதன்றெனக் கூறுவது யுக்தம். ஆகலின், சாங்கியஸ்மிருதிப்பிரகாரம் வேதம் கூறிய முடிபைத் திரிவுபடுத்தல் கூடாது. (௨)

(௨) யோகப்பிரத்தியுக்தியதிகரணம்.

வந்தெந யொமஃ வுத்யுஷஃ (உ. க. ௩)

(௧௪௧) அதுகொண்டு யோகம் உத்தரமிறுக்கப்பட்டது.

யோகாங்கத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் இரண்ணியகருப்பரது ஸ்மிருதியும் பிரதானத்தையே காரணம் என உரைக்கின்றது. பிரதானத்தைச் காரணமாய்க் கூறும் சாங்கிய ஸ்மிருதி விரோதமுறுங்கால், இதற்கிசைவு வேதம் திரிவுபடுத்தப்படல் வேண்டாம் எனின், ஆகுக.

அங்ஙனம் ஈண்டு இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதி திரிவுபடுத்தப்படல் வேண்டுமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) கூறுதும். எங்ஙனமெனின்? சுவேதாசுவதரோபநிடதத்திற் பிரமசாக்ஷாத்காரத்துக்குக் காரணமாக யோகவித்தை விரிவாக எங்ஙனங் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சாங்கியஸ்மிருதியானது அறுமேயசுருதி மூலமாயிருப்பினும், பிரத்தியக்ஷசுருதியை மூலமாகக் கொண்டதும், பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கூறுவதுமாகிய இரண்ணிய கருப்ப ஸ்மிருதிப்பிரகாரம் பிரமத்தைக் காரணமாகக்கொண்ட சுருதிபாகம் மாற்றப்படவேண்டியது யுத்தமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். யோகஸ்மிருதிக்கியைச் சுருதியை மாற்றத் தல் கூடாது.

யொமஹி-தவ்யுஜி நிரொயஃ (பாதஞ்சலயோகம். க. உ)

“யோகமாவது சித்தநிவிர்த்தி நிரோதம்” என்று தொடங்கி, வைதி காஷ்டாங்கயோகத்தைப் பிரதிபாதித்தன் மாத்திரத்திற்குள் அதற்குத் தாற்பரியமாமன்றி, பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறும் அவைதிகத்திலன்று. இதிலே (பிரதானத்திலே) தாற்பரியமுளதாயின், சாங்கியஸ்மிருதி போல இதனையும் திரஸ்கரித்தலே நியாயம். ஆகலின், பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கொள்ளும் இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிக்கியைப் பிரமத்தைக் காரணமாகக் கூறுஞ் சுருதி மாற்றப்படமாட்டாதென்பது யுத்தமே. (௩)

(௩) நவிலக்ஷணத்துவாதிகரணம்.

பின்னரும் சாங்கியதர்க்கப்பிரகாரஞ் சுருதி திரிவுபடுத்தப்படமாட்டாதென்பதுபற்றி ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிப்பாராயினர்.

ந விவக்ஷணகூடஸ்ய தயாக்ஷஹி ஸஸூக (உ. க. ச)

(கசஉ) (பிரமம் பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணம்) அன்று; அதற்கு விலக்ஷணமாய் இருத்தலின்; அது அப்படியிருத்தலும் (பிரமத்துக்கு வேறாயிருத்தலும்) வேதத்தினால் அறியப்படுகின்றது.

சாங்கியஸ்மிருதிப்பிரகாரம் சுருதி எங்ஙனம் திரிவுபடுத்தப்படாதிருக்கின்றதோ, அங்ஙனஞ் சாங்கிய தர்க்கப்பிரகாரம் அது (வேதம்) திரிவுபடுத்தற்பாற்றா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) எப்பிரகாரத்தினாலும் பிரமகாரணவாதம் தர்க்கப் பிரகாரம் திரிவுபடுத்தப்படுவதாகும்; எங்ஙனமெனின்? பிரமமானது இந்தப் பிரபஞ்சத்தினின்று முழுதும் வேறானமையின். அது பிரமத்தின் காரியமாகாது; எங்ஙனம்? வேறுபாடெய்தியதேல், அது சுருதியினாலேயாம்.

விஜ்நாநஹாவிஜ்நாநஹி (தைத். உ. சு)

“விஞ்ஞானமும் அவிஞ்ஞானமும்” என்றற்றொடக்கத்த சருதியானது பிரபஞ்சம் விகாராஸ்பதமாய் அவிஞ்ஞான முதலிய புருஷார்த்தரூபமில்லாததாயுள்ளதெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், சத்தியஞானந்தரூபமுடைய பிரமத்தினின்று இது வேறாயிருக்கின்றது; அவ்விரண்டும் கோவும் மகிஷமும் போலிருப்ப, அவை காரணமும் காரியமுமாக எங்ஙனம் கூறப்படும்? (ச)

சுவிதோமி வ்யவபேஸஸூ விஸேஷாநுமதிஷ்யாடி (உ. க. ௫)

(௧௪௩) ஆனால் விசேஷத்தினாலும் சேர்க்கையினாலும், அது அபிமானியையுற்றுக் கூறுகின்றது.

(பூருவபக்ஷத்துக்கு விரோதமாய் ஆக்ஷேபம்) பிரபஞ்சமானது அசேதனமாதல்பற்றி அது சேதனப் பிரமத்தினின்று வேறாமாயின்,

தௌ வ்யயிவ்யுபவீக (தைத். சங். ௫. ௫. ௨)

“அவருக்குப் பிரதிவி சொல்லிற்று,”

சூவொ வா சுகாரியண (தைத். பிராம. ௩. க. ௫. ௪௫)

“ஜலங்கள் மெய்யாய் விரும்பிய,”

ஸூனொத ஸ்வாவொனா விஹுஷீ (தைத். சங். க. ௩. ௧௩)

“புத்தியுள்ள கற்களே! கேளுங்கள்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் போந்த வாக்கியங்களிலே (ஜடப்பொருள்கள்) சேதனமாகக் கூறப்படுதல் எங்ஙனம்? ஆகலின், இவ்வுலகமனைத்துஞ் சேதனம். அதுகொண்டு பிரமமும் பிரபஞ்சமும் சேதனசேதனரூபத்தில் வேறு பாடின்றும் எனச் சங்கித்தல் கூடாதாம் எனின்,

(பூருவபக்ஷியின் உத்தாம்) அங்ஙனங் கூறல் யுத்தமன்று. யாண்டுஞ் சேதனகாரியம் கூறப்படுவது அதின் அபிமானிதேவதா விஷயம் என்றே யறியப்படுகின்றது;

ஹனாஹிஸூவொ ஷ்வதாஃ (சாங். சு. ௩. ௨)

“ஆ! நான் மூன்று தேவதைகளையும்” என்றதிலே தேவதாசப்தவிசேஷவுண்மையானும்,

சுயிவ-ஹிஸூவொ ஷ்வதாஃ (தை. உ. ௪)

“அக்கினியானது வாக்காகி முகத்திற் பிரவேசித்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அசேதனப் பொருளோடு அபிமானிதேவதையும் உடன் நிகழ்வதாலுமாம்; ஆகலின், அசேதனத்துவமுதலியவற்றினாலே உலகம் பிரமத்துக்கு விலக்ஷணம். இங்ஙனம் உலகத்தைக் காரியமாகவும் பிரமத்தைக் காரணமாகவும் ஆக்கும் யுக்தி ஒழிக்கற்பாற்றே. (௫)

டிஸ்குதே து (உ. க. சு)

(கசசு) ஆனால் அது காணப்படுகின்றது.

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரமமும் பிரபஞ்சமும் விலக்ஷணமாயினும் அவற்றுக்குக் காரியகாரணவியல்பு எய்துகின்றது. அசேதனமாகிய கோமயத்தினின்று சேதனமாகிய விருச்சிகம் பிறக்கக் காண்டலானும், சேதனமாகிய புருஷனிலிருந்து அசேதனமாகிய உரோம முதலியன வளரக் காண்டலானுமாம். ஆகலின், சுருதிசமந்வயமானது சுஷ்கதர்க்கத் திறைப் பாதிக்கப்படமாட்டாதென்பது துணிபு. (சு)

பின்னரும் ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றார்.

சுலலிதி வென ப்ருதிஷெயோசுக்வாக (உ. க. எ)

(கசரு) (காரியம்) அசத்து எனின் அன்று; மறுத்தல் மாத் திரமுண்மையின்.

(ஆகேஷம்) இங்ஙனம் காரியகாரணம் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று வேருதலின், காரணத்திற் காரியம் இல்லையே; அங்ஙனம் சுருதியும்

சுலலா உடிமு சூலீசு (தைத். உ. எ)

“அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” என்று கூறுகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனங் கூறுவது அடாது; காரணமும் காரியமும் ஒரே இலக்ஷணமுடையவாகவே இருக்கவேண்டுமென்பதை மறுத்து அச் சுருதி கூறினமையின்; அதுகொண்டு காரியமும் காரணமுமாகிய பிரபஞ்சமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்து என்பதின் றிமூக்காதே. (எ)

(சு) அபீதியதிகரணம்.

சுலீதௌ ததூபீஸுமூடலஸிஜஸ்ய (உ. க. அ)

(கசசு) பிரளயத்தில் அங்ஙனமிருத்தல் (பிரமம் ஜகத் தைப் போலிருத்தல்) நேர்தலின், பொருத்தம் அன்று.

சற்காரியவாதத்தினாலே காரிய காரணமாகிய உலகமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்துவாமாயின், வேதசமந்வயம் தர்க்கவாயிலாக ஒழிக்கப்படுவதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்; எங்ஙனம்? உலகமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்து என்று கூறப்படுதலான். அங்ஙனமாயின், பிரபஞ்சத்தைப்போல, பிரமமும் விகார அஞ்ஞானமுதலிய தீமைகளுக்கியைந்ததாய் முற்றுகின்றது. ஆகலின், வேதாந்த வாக்கியங்களுள்ளாம்

பொருந்தாதாகின்றன. அதுபற்றி இந்த வேதாந்த வாக்கியப்பொருள்
நியாயநெறியினால் வாதிக்கப்படுவதாம். (அ)

ந து டுஷாணவாசு (உ. க. ௬)

(௧௪௭) ஆனால் அன்று; (சமான) திருஷ்டாந்தமுண்
மையான்.

“அன்று” (ந) என்றது பூருவபக்தம் ஒழிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதைக்
குறிக்கின்றது.

யஸ்யூதா ஸரீஸு (மத்தியந்தினசாகை)

யஸ்யூவுக்தௌ ஸரீஸு |

“எவர்க்கு ஆன்மாச் சரீரம்; எவர்க்கு அவ்வியக்தம் சரீரம்” என்றற்றொ
டக்கத்த சுருதிகளானும்,

விமுஹௌ ஷெவஷெவஸ்ய விஸுஷேகஹாஸு |

வஸதஸ்யு-ஹ ந ஜாநணி வஸவஃ வாஸமௌஸவாசு ||

(வாயு. உத். ௬: ௧)

“சரமும் அசரமுகிய இந்த உலகம் தேவாதிதேவரது சரீரம்; பாசமிகுதி
யினுற் பசுக்கள் இப்பொருளை அறியா” என்றற்றொடக்கத்த புராணவாக்
கியத்தினாலும், சித்தம் அசித்துமாகிய சேதனத்தையும் அசேதனத்தையும்
சரீரமாகவுடைய பரப்பிரமசிவனார் காரியமாயும் காரணமாயும் நிலையுறினும்,
குணதோஷங்களைப் பகுக்குமிடத்துத் திருஷ்டாந்தமுண்மையின் வேதாந்த
வாக்கியமனைத்துஞ் சாமரசியமாகப் பொருத்தமுறுவனவாயின. எங்ஙன
மெனின்? சரீரத்தோடு கூடிய மனிதர் முதலாயினோரது ஆன்மாவுக்கும் பா
லிய, யௌவன, விருத்தாவஸ்தைகள் நிகழினும், பாலத்துவ முதலியன
சரீரத்துக்குமாத்திரமே; இன்பமுதலியன ஆன்மாவுக்கே; அங்ஙனம் ஈண்டும்
சரீரமாகிய சேதனசேதனம் பொருள்களிலே நிகழும் அஞ்ஞானம் விகார
முதலிய தீமைகள் சரீரமாய் அமைந்த சேதனசேதனங்களுக்கே உரியவாம்.
அவயவமின்மை, அகிகாரித்துவம், சர்வஞ்ஞத்துவம், சத்தியசங்கற்பத்து
வம் என்னுங் குணங்கள் ஆன்மாவாயுள்ள சிவபெருமானுக்கேயாம். இங்ங
னம் திருஷ்டாந்தவுண்மையாற் பிரமத்தையுற்றுக் கூறிய சுருதியிற் பொருத்
தமின்மை இன்றே. (க)

ஸுபகஷ்டொஷாஸு (உ. க. ௧௦)

(௧௪௮) தனது பகஷத்தின் தோஷத்தினாலும்.

தர்க்கத்தை மாத்திரம் அவலம்பிப்பின் தன்பக்கத்திற் பிரதானவாதி
யினாலே நிர்ணகாரபுருஷர் சந்நிதிப்பாற்படுத்தப் பிரகிருதி பிரவர்த்திக்குங்

கால், அன்னியோன்னிய தரும் அத்தியாசம் கூறவியலாது; ஒன்றில் மற்றொன்றின் தர்மத்தை நினைப்பதாகிய அத்தியாசம் நிர்விகாரபுருஷனுக்கு எய்தாது. அசேதனமாகிய பிரகிருதிக்கும் நினைத்தலாகிய அத்தியாசம் எய்தாதே. ஆகலின், பிரதானகாரணவாதமே தர்க்கத்தினுற் றவிர்க்கப் படுவதாம். (க௦)

கக-௮ ஸு-திஷ்டாநாஜ (உ. க. க௧)

(க௧௧) தர்க்கம் ஸ்தாபிக்கப்படாமையின்.

தர்க்கம் ஸ்தாபிக்கப்படாமையானும், பிரதானகாரணவாதம் அதனைப் பிரமாணமாகக் கொண்டமையானும், ஆண்டுப் பிரதிதர்க்கம் நேர்தலானும் பிரதானவாதம் வாதிக்கப்படுவதன்றிப் பிரமகாரணவாதம் வாதிக்கப்படுவதன்று. (க௧)

சு-பு-யா-ந-உ-பெய-தி-தி-உ-பெ-வ-பெ-பெ-நி-பெ-ப-க-ப-பு-பு-ஸ-௦-௦-0

(உ. க. க௨)

(க௧௦) வேறு பிரகாரமாய் அனுமானிக்கலாம் எனின், பின்னரும் மீட்சியின்மை நேர்கின்றது.

பிரதிதர்க்கத்தினுற் றவிர்க்கப்படுவது நேராவண்ணம் வேறு பிரகாரமாய்ப் பிரதானத்தை அனுமானிக்கலாம் என்னும் வாதமும் யுத்தமன்று; ஆண்டுப் பிரதிதர்க்கத்தின் கலகம் நேர்தல்பற்றி, நிலையின்மை என்னும் குற்றத்தினின்று நீங்காமையே நேர்கின்றது. அதுபற்றிச் சஷ்கதர்க்கத்தை மூலமாய்க்கொண்ட பிரதானகாரணவாதம் ஒழிக்கப்படுமேயன்றிப் பிரபல சுருதிப்பிரமாணத்தினுற் சித்தித்த பிரமகாரணவாதம் ஒழிக்கப்படுவதன்றென்பது யுத்தம். (க௨)

(௧௧) சிஷ்டாபரிக்கிரகாதிகரணம்.

வனதெந ஸிஷ்டாவரி-௧-ஹா சுவிஷ்டாபுராதா: (உ. க. க௩)

(க௧௧) இதனால் (சிஷ்டர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத) ஏனை மதக்கோட்பாடுகளும் (தவிர்க்கப்பட்டன என்று) விளக்கப்பட்டன.

தர்க்கத்தை மூலமாய்க்கொண்ட சாங்கிய தரிசனம் நிலையின்மை முதலிய பற்றி எங்ஙனம் ஒழிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனம் அதேகாரணத்தினுற் கணுதர், அக்ஷபாதர் முதலாயினோர் பரபக்ஷங்களும் ஒழிக்கற்பாலனவாமெனக் கோடற்பாற்று. அஃதாவது கணுதர் முதலியோர் மதத்திற் சித்தித்த பரமானுகாரணவாதமும் நிராகரிக்கப்பட்டதென்பது. (க௩)

(௬) போக்திராபத்தியதிகரணம்.

ஹோஸ்திராவதௌவிஜாபுஸ்திராவோகவசு (உ. க. கச)

(௧௫௨) அவர் போக்தா ஆகவேண்டுதலின் வேற்றுமை இல்லையாலோ எனின், உலகத்திலே போல (வேற்றுமை) ஆகுக.

முன்னரே இதசித்பிரபஞ்ச விசிஷ்டான்மாவாகிய சிவபெருமான் தாமே அத்துவிதீயராய்க் காரணமும் காரியமும் ஆவர் என்று விசிஷ்டசிவாத்துவைதங் கூறப்பட்டது. அந்த வேத சமன்வயசித்தமாகிய யுக்தி தவிர்க்கப்படுவதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இதசித்பிரபஞ்சத்தைச் சிவபெருமான் சரீரமாகவுடையர் என்று அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரமுடையர் என்பது இவர்க்குச் சித்தித்தது. அங்ஙனமே, ஆன்மாப்போல அவர் சரீரமுடைமையாற் சரீர சம்பந்தமாகிய சுகதுக்கமுடையராவர்; ஆகலின், சம்சாரியாகிய ஆன்மாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் வேறுபாடின்று. இவன் ஆன்மா இவர் சிவன் என்று பிரித்துக் கூற இயலாது. சிவபெருமான் ஜகத்விசிஷ்டராயிருக்கின்றனர் என்னும் வாதத்திலே அவர் தோஷமனைத்தும் நீங்கியிருக்கின்றார் என்று கூறுவது அடாதென்று பூருவபக்ஷி கொள்கின்றான் என,

(சித்தாந்தம்) ஆண்டு விரோதமில்லை. உலகத்திலே சரீரமுடையன யினும் அரசனானவன் பிறன் ஒருவனுக்கு வசப்படாதவனாய், தனது ஆளுகைக்கு அடங்காமை காரணமாக நேரும் அநிஷ்டத்துக்கு ஆளாகாமை பற்றி அவனது போக்திருத்துவம் பிறரது போன்றிராமை போல, சிவபெருமான் நிஷ்களங்க சமஸ்த மங்கலகரராயிருத்தலின் அவர் ஆன்மாவின்னிறு வேறுபடுவர். பராதினராயிருந்தாலன்றிச் சரீரவுண்மைபற்றித் தோஷத்துக்காளாகார்.

ஜாஜெள ஹாவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. ௬)

“அறிஞனும் அறிவிலனுமாம் இருவரும் பிறவாத ஈசனும் அநீசனும்” என, சிவபெருமானுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் சுவாதந்திரியமும் அசுவாதந்திரியமும் உள என்பது தாமே சித்தித்ததே. ஆகலின், சுவாதந்திராகிய சிவபெருமானும் அசுவாதந்திராகிய ஆன்மாவும் சமமாகச் சரீரமுடையரேனும் பேதமல்லரென்றில்லை. ஆகலின், விசிஷ்டாத்துவைதத்துக்கு ஆனி இல்லை. (௧௪)

(௭) ஆரம்பணதிகரணம்.

சுவாதந்திரியம் அசுவாதந்திரிய முதலிய விருத்த குணங்கள் இருத்தல்பற்றி ஆன்மாவுக்கும் பரமான்மாவுக்கும் வேறுபாடிருப்பினும், காரிய

காரணராகிய அவ்விருவர்க்கும் அந்நியத்துவமும் வேறுபாடின்மையும் சித்திக்கின்றனவேயென்று (சூத்திரகாரர்) கூறுகின்றார்.

தமிழநாடுக் கிராம அணைப் பகுதி (உ. க. கரு)

(கருநா) அவ்விருவரும் அனன்னியர், ஆரம்பணமுதலிய சப்தத்தினால்.

நாண்டுச் சுருதிகள் ஒரேபிரகாரமாகக் கூறும் காரிய காரணமாகிய பிரபஞ்சமும் பிரமமும் வேறில்லை எனக் கோடல் யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

சேதனத்துவ அசேதனத்துவரூப விருத்தகுணமுடைமைபற்றி ஒன்றுக்கொன்று விலக்ஷணமாதவினாற்றான் இச்சந்தேகம் உளதாயிற்று.

(பூருவபக்ஷம்) அவ்விரண்டும் அநந்நியமாதல் எங்ஙனம் கூறற்பாற்று? சிவபெருமான் சர்வஞ்ஞதாதி குணமுடைமையானும் ஆன்மா அஞ்ஞான முடைய போக்தாவாயிருத்தலானும், அவ்விருவரும் ஒருவர்க்கொருவர் வேற்றுமையுடையர் என மேலைஅதிகரணத்திற் காட்டப்பட்டது. சித் தும் அசித்துமாகிய வஸ்துக்கள் இரண்டுக்கும் மிகுதியும் வேறுபாடிருத் தலின், அவ்விரண்டும் அனன்னியத்துவம் என்னும் கதைதூரத்தில் ஒதுக் கற்பாற்றே. காரியகாரணமாயிருத்தல் வேற்றுமையின்மைக்குச் சாதக மாகாது; கோமயம் விருச்சிக முதலிய காரணகாரியமாயிருப்பினும் வேரு கக் காணப்படலான். கடம் மட்பிண்டமுதலியவைகளினும் அர்த்தம் கிரியை முதலிய வியவகாரங்களில் வேற்றுமைபற்றி அபேதமில்லை. இன்றேல், காரியமும் காரணமும் அத்தியந்த அபேதமாகுமிடத்துப் பிரபஞ்சமும் பிரம மும் ஒன்றாதலின், யாண்டும் கர்த்தா கர்மம் கிரியை முதலிய வியவகாரம் இல்லையாகும் எனின்,

(சித்தார்தம்) கூறுதும். காரியமாகிய பிரபஞ்சம் காரணமாகிய பிற மத்தினின்று வேறின்றே; அது எங்ஙனம் அறியப்படுகின்றது? எனின்,

வா.அ.நா.உணர்வு விகாரை நாளிதழைப் பதிவு செய்து

(சரந். சு. க. க)

“வாசாரம்பணமானது விகார நாமதீதயம்; மிருத்திகை என்பதுதான் உண்மை”

ஷாஹீன் ஸெக்யூரிட்டிஸ் சூப்பர் டெக்னாலஜிஸ் (சாஃ. சூ. உ. க)

“சத்துத்தானே, புதல்வனே, முதற்கண் இருந்தது, இது ஏகமாயே இரண்டாவதற்றதாய் இருந்தது”

தமிழகத் தலைநகரம் புதுச்சேரி (சாந். ச. உ. ந)

“அது நான் அநேகமாய் ஆனேன் என்று சங்கற்பித்தது”

வெண்தடாதுஜிஹ வாவணத்தூ ஸ சூதா தகுவீலி

(சாந். சு. அ. எ)

“இவையெல்லாம் அவரையே ஆன்மாவாகக் கொண்டன; அது சத்தியம்; அது (பரம) ஆன்மா; சுவேதகேதுவே, அது நீயாகின்றனை”

விஸ்வ ஸூகம் ஸுவநம் வித்ருவஹுயா ஜாதம் ஜாயபாநஹ
யத்வெடாஹேஷாஸூஃ (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“அநேகமாக ஆனவும் ஆகப்போகின்றனவுமாகிய எல்லா உலகமும், விசித்
திர புணமுமாம் இவை யெல்லாம் உருத்திரர்” என்னுஞ் சுருதிகளினால்
பெறப்படுகின்றது. (கரு)

காரியம் காரணமாயிருத்தல் வேறுபாடினமைக்குச் சாதகமாகா
தெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹாவெ ஹாவஹஸூஃ (உ. க. கசு)

(கருச) (காரியம்) இருக்குமிடத்தும் (காரணம்) புலப்
படுதலான்.

கடமுதலிய காரியமாக இருக்குமிடத்தும், அதே மட்பொருள் கட
மென்றறியப்படுகின்றது. ஆகலின், காரணத்தினின்றும் காரியம் அநன்
னியமே.

வாசாரம்ஹணம் விகாரொ நாஸ்யெயம் ஸூகிகெதூவ ஸகூஃ

(சாந். சு. க. க)

“வாசாரம்பணம் விகாரமும் நாமதேயமுமாம்; மிருத்திகையென்பதுதான்
சத்தியம்” என்னுஞ் சுருதியினாலுங் கூறப்படுகின்றது. அஃதாவது, விகார
மும் நாமதேயமும் ஒருபொருளையுற்றுப் பேசவும், அதன் கிரியாருபவியவ
காரஞ் செய்யவும் வாய்ந்தனவாகின்றன. மண் திரவியமே; கடமுதலிய ரூப
மாகிக் கடமுதலிய பெயரைப் பெறும்போது, அது ஓர் காரியத்துக்கு
உதவவும், அவ்வுருவத்தையுற்றுப் பேசவும் உதவுகின்றது. வாஸ்தவத்திற்
கடமுதலியன மண் என்பதே பிராமானிக சத்தியம்; மண் ஒழிந்து கடம்
காணப்படாமையின். இன்றேல் வாசாரம்பணம் விகாரம்; விகாரமாகிய
கடம் வாசாரம்பணம். இது கடமென்பது வாசாரம்பவிஷயமாத்திரமா
யுள்ளது. மண் திரவியந்தான்; வியவகாரசித்தியின் பொருட்டுப் பிறக்கும்
மற்றோர் அவஸ்தை. ஆனால் மண்ணைத்தவிரவேறு பொருளில்லை. (கடத்திலே)
மண் என்று கூறப்படும் நாமதேயமே சத்தியம். கடமுதலியவற்றை மண்
எனக்கொண்டுதான், ஆண்டும் அனைத்தும் மட்குடமுதலிய பெயரை

யுடைத்தாதல் சத்தியம். (மண்) உண்மையான பொருளாயிருத்தலிற் சத்தியம்; ஆயின் வேறொரு பொருளெனக்கொண்டன்று. ஏனெனிக் கடம் மண் எனவே கூறத்தகும். அதுபற்றிக் காரியம் காரணத்தினின்று வேற்றுமையிலது. மண்ணும் கடமும் ஒரேபொருளாயினும் காரியாதி வியவகாரபேதம் அவஸ்தாபேதத்தினால் நோர்கின்றதே. ஆகலின், மண்ணும் கடமும் போலப் *பிரமமும் பிரபஞ்சமும் வியாபகவியாப்பியபாவத்தினால் அநன்னியம் என்க.

ஸஹ்யாஹி உ ஸ்யபிவ்யகோ ஸிவதக்ஷவஸுஹிவ்யு

தெநெநெகெந து தத்யாஹி ரேஹ கஹாஹி யயா||

(வாயு. பூ. உரு: கஅ)

“சத்திமுதற் பிசுதிலியந்தம் சிவதத்துவத்தினின்றும் உற்பத்தியாயிற்று, கும்பமுதலியன மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற் போல, அவர் ஒருவரால் (சிவபெருமானால்) அது வியாபிக்கப்பட்டது” எனப் புராணமும் கூறுகின்றது.

(ஆகேஷம்) இந்தக் கடம் மண் என்றவிடத்து, மண்ணின்கியாத்தி கடத்திலே புலப்படுமாறு போல, இந்தப் பிரபஞ்சம் பிரமமென்றவிடத்துப் பிரமத்தின் வியாத்திகாணப்படவில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) “இருக்கும் கடம்; இருக்கும் படம்” என யாண்டும் சத்ருபமாகிய பிரமத்தின் வியாபகங்காணப்படுகின்றது. உலகமானது சத் சித்ருபமான சிவபெருமானால் வியாபிக்கப்பட்டாதவிடத்து, இருத்தல் அறிதல்கள் அற்று, இருக்கிறதென்பதும் தோற்றுகிறதென்பதும் எங்ஙனம் காணப்படும்? வஸ்துவின்மையே நேரும்; ஆகலின் மட்கடமுதலியபோலக் காரணமாகிய சிவபிரானுற் காரியமாகிய பிரபஞ்சம் வியாபிக்கப்பட்டு அவரோடு வேறிலதாயிருக்கின்றதெனச் சித்தித்தது. (கக)

ஸக்யாஹிவரஸ்யு (உ. க. கஎ)

(கருரு) பின்னுள்ளது (முன்) உளதாதலினாலும்.

காரியம் காரணத்தில் உளதாதலின், காரியம் காரணத்தினின்று அநன்னியம். கட சராவமுதலியன முன்னதோதானே மண்ணாயிருந்தமையின், கடமுதலியன மண் என அறியப்படுகின்றதன்றோ. (கஎ)

ஸஸ்யுஹிவரஸ்யுஹி வௌ யதோஹிவரஸ்யு வாக்யஸெஷா ஹிவரஸ்யுஹிவரஸ்யு (உ. க. கஅ)

(கருக) அசத்தெனக் கூறப்படலாலெனின், அன்று; வாக்கிய சேடத்தினாலும், யுத்தியினாலும், வேறு வாக்கியங்க

ளிஞலுங் காட்டப்பட்டவாறு, அது மற்றோர் தருமத்தோடு
றமையாலாம்.

(ஆகேஷம்)

உஃ0 வா சுமெ நெவ கிஹநாவீசு!

(தைத். பிரா. உ. உ. கூ. ௫0)

“நதொன்றும் முதற்கண்ணே இருந்திலது” என்னுஞ் சுருதி காரி
யம் காரணத்தில் முதற்கண் இருந்திலது என்று கூறலின், காரியம் காரணத்
தில் இன்றாமெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; பிரபஞ்சமானது ஸ்தூலத்துக்கு மாறாகிய சூக்தும
ரூப தருமத்தோடிசைந்தமையினால், “அசத்” என்று கூறப்பட்டதன்றி,
இல்லை என்றமையான் அன்று. எதனால்?

தஃ00000 வஸுநுநாஃ00000 தஸுநாஃ00000 (தைத். பிரா. உ. உ. கூ. ௫0)

“அசத்தாயிருந்தபோதே நான் ஆகுக என்று சங்கற்பித்தது” என்னும்
வாக்கியசேஷத்தினால், சங்கற்பமும் சத்பொருளுக்கேதான் ஆகும். அங்
னனமே அவஸ்தாரூபமாக இருந்தமைபற்றி அசத்தெனப்பட்டதென்று
கொள்ளும் யுக்தியும் பெறப்படுகின்றது. ஒன்றுக்கொன்று மாறுபடும்
இயல்புடைய பின்னடத்துவ, கடத்துவ, கபாலத்துவரூபமாயிருக்கும் தர்மங்
களுடன் முன்னர்க் கடம் இருந்திலது, இப்போதுள்ளது, பிற்போதிராது
என்றவிடத்து, எக்காலத்துமுள்ள மண் திரவியத்தை அசத்து முதலியவாகக்
கூறுமிடத்து, அதற்கு வேறாக மற்றோர் அபாவம் இல்லை என்பதாம்; அஃ
தாவது, அசத்தென்னும் நாமம் பற்றிய மற்றோர் அவஸ்தை (தருமம்) கற்
பிக்கற்பாற்றென்பது; இதுபற்றியே,

தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000
யதெ (பிரா. உ. உ. ச. எ)

“இது அப்போது பிரிவற்றிருந்தது; பின்னர் நாமரூபமாக விரிவுறப்படு
கின்றது” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அபிப்பிராயம்பற்றிய பிற சுருதிக
ளும் உள்ளன. முன்னர்த் தமக்கு அபின்னமாய நாமரூபவிபாகத்துக்கு
அநர்ஹமாகிய சூக்தும சித்சித்ரூப பராசத்தியை அடக்கிய சிவபிரானார் தனி
யே இருந்தனர். பின்னர் முந்திய நிலைமைக்கு மாறாக ஸ்தூலமாகிய நாம
ரூபவிபாகத்துக்கு அநர்ஹமாய்ச் சித்சித்ரூபமாகிய அப்பெற்றியதாம் சத்
தியைப் புறத்தே விரிக்கின்றனர். அப்பொழுது சத்தியையுடைய சிவபிரா
னாரது சங்கோச அவஸ்தை பிரளயம்; விகாச அவஸ்தை சிருட்டி. இது
பற்றியே,

விஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000 தஃ00000

யொநீவ திரூவாடா நஸூ-ஜாதௌ புகாபயெஸு||

“உபாதானமொன்றுமின்றி யோகி போலச் சிதான்மாவாகிய தேவர் இச் சாவசத்தினாலே தமது அகத்துள்ளதைப் புறத்து வெளிப்படுத்துகின்றனர்” என்று கூறும் ஆப்தவசனமும் உளது. அஃதாவது, தமக்கு வேறாக ஓர் உபாதானம் வேண்டாது தாமே உபாதானமாகின்றனர் என்பதாம். ஆகலின், பரமகாரணராகிய பரப்பிரமசிவபிரானினின்று வேறுறாத உலகம் காரியமே.

(௧௮)

மற்றோர் நிதர்சனங் கூறப்படுகின்றது.

வடவது (௨. க. ௧௯)

(௧௮௭) * படம் போலவும்.

சுருக்கும் போது சூக்குமரூபமாயிருந்த படமானது விரிக்கும் போது அவ்வாறு மகாபடமாய்க் குடிசைரூபமாகிய காரியமாய் ஆகின்றவாறு போல, பிரமம் சங்குசிதாவஸ்தையிற் காரணமாய், பிரசாரிதாவஸ்தையிற் காரியமுமாகின்றது.

(௧௯)

யயா வ லூணாழி (௨. க. ௨௦)

(௧௮௮) பிராணாதி போலவும்.

வாயு ஒன்றே விரியாபேதத்தினுற் பிராணன் முதலிய பல பேதம் அடைதல் போல, பிரமம் ஒன்றே சத்தி வியாபாரபேதத்தினுற் † சதாசிவ முதலிய ரூபபேதத்தையும் அடைகின்றது. ஆகலின், காரணமாகிய பிரமத்தி னின்றும் அநன்னியமாயுள்ளது காரியமாகிய உலகம் எனல் யுத்தம். (௨௦)

மேலே கூறப்பட்ட அர்த்தத்தைச் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்துச் சமர் தானங் கூறுகின்றனர்.

உதாஸ்யவடெஸாஸி தாகுணாழி ஷொஷ ப்ரஸுதீ (௨. க. ௨௧)

(௧௮௯) மற்றொன்றோடு இருப்பதாகக் கூறப்படலான், இதத்தைச் செய்யாமை முதலிய தோஷம் எய்துகின்றது.

(ஆகேஷம்)

தகூலி (சாந். சு. ஆ. ௭)

“அது நீயாகின்றன”

* இப்பிரமசூத்திர நீலகண்டபாஷ்யத்திருந்தே படங் குடிலாம் உவமையை எடுத்து ஸ்ரீ அருணந்திசிவாசாரியர் சித்தியார் க. ௨௪-ல் “புகழ்நதிமீ விருத்தியா கும் படங் குடிலானுற் போல” என்றார்.

† இந்தச் சதாசிவர் சாதாக்கிய தத்துவத்தினராமன்றி, சிவதத்துவத்தின்பாற் பட்ட பரப்பிரமநிஷ்டை மகாசுநாசிவரன்றென்க.

கயோதா ஸ்ரீ (பிரு. ச. நு. ௧௯)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் காரியமாகிய ஆன்மா காரணமாகிய பிரமமென்று கூறப்படலான், அவ்விண்டும் வேறில்லை எனக் கூறப்பட்டது. இங்ஙனமாகுங்கால், சர்வஞ்ஞரும் வியாபகருமாகிய சிவபெருமான் உலகத்தைப் படையாமை அவர்க்கு நன்மையாகவும், அதனைப் படைத்தல் அவர்க்குத் தீங்காகவுமன்றோ நோர்கின்றது. ஆகலின், சர்வஞ்ஞரும் சத்தியசங்கற்பருமாகிய சிவபெருமான் தம்மினின்று வேறுபடாத ஆன்மாவினது தாபத்தைத் தம்முடையதென்று அறிந்தும் சம்சாரநிமித்தமாயுந் தீதாயுமுள்ள சிருட்டியை எங்ஙனம் முயன்று இதமாகிய சிருட்டியாமையை விடுத்தனர்? அதுகொண்டு ஆன்மா அநன்னியமாயிருக்கும்போது, தமக்கு இதமாயுள்ளதைச் செய்யாமையானும் அகிதமாயதைச் செய்வதானும். அறிவு சூன்னியராதன் முதலிய தோஷஞ் சிவபெருமானுக்கு எய்துகின்றன; அதுபற்றி, காரியகாரணராம் ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் அநன்னியமாதல் அயுத்தமே எனின், (௨௧)

(உத்தரம்) யுக்தம் எனக் கூறப்படுகின்றது.

கயிகஞ் ஹேநிபெ-ராசு (௨. க. ௨௨)

(௧௯௦) ஆயின் (காரணம்) சிரேட்டம்; பேதங் கூறப்படலான்.

காரியமும் காரணமும் அநன்னியமாயினும்,

விஹாயிகொ ருபெ-ரா ஹேநி-ஃ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“உலகங்களுக்கெல்லாஞ் சிரேட்டர் மகர்ஷியாகிய உருத்திரர்” என்று சுருதி கூறுதலான், ஈண்டுக் காரியமாகிய சித்சித்திரபஞ்சத்தினின்று காரணஞ் சிரேட்டமென்று அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனம் பின்னர்ப் போதருஞ் சுருதிகளினாலே, பேதநிர்த்தேசம் என்று சூத்திரம் கூறினமையின், ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் வேறென்று காட்டப்படுகின்றனர்.

விஹா ௨விபெ-ரா ராஸதெ யஸு ஸொ-நு (சுவே. நு. ௧)

(௧) “வித்தையையும் (ஆன்மாவையும்) அவித்தையையும் (அசேதனத்தையும்) ஆனம் ஈசரர் வேறு”

கூராதாநா லீஸதெ ஷெவ வஸு (சுவே. க. ௧௦)

(௨) “(பிரதானமாகிய) கூரத்தையும் ஆன்மாவையும் தேவர் ஒருவர் ஆளுகின்றனர்”

வ்யயமர் தூநா ப்ரெரிதாரண ஷ்வா (சுவே. க. ௧௧)

(௩) ஆன்மாவையுஞ் சேலுத்துபவரையும் வேறு என நினைந்து”

உரலுபண-ர ஸயுஜா ஸபாயா (சுவே. ச. ௬)

(ச) “பிரியா நண்பிதேனா இரு அழகிய பசுக்கள் (ஆன்மா பரமான்மாக்கள்)”

வெ புவணீ வெதிதவெ வரணாவரண (மைத். ச. ௨௨)

(ரு) “பரமும் (பரமான்மாவும்) அபரமும் (ஆன்மாவுமாகிய) இரு பிரமங்களும் அறியற்பாலன”

ஜா உஜௌ உவஜாவீஸா நீஸௌ (சுவே. க. ௬)

(சு) “பிறவாதவராகிய அறிஞனும் அஞ்ஞனுமாம் இருவரும் (முறையே) ஈசரும் (சிவபிரானும்) அநீசனுமாம் (ஆன்மாவுமாம்)”

நிதெநா நித்யாநா நெதநதெநதநாநாடி (கட. ரு. ௧௩)

(எ) “அவர் நித்தியப்பொருள்களுள்ளே நித்தியமும், சேதனப்பொருள் களுள்ளே சேதனமும்”

கஹி புவிஷ்டஸாஸா ஜநாநாடி (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௧. ௨௧)

(அ) “அவர் (பரமான்மா) ஜனங்களுள்ளே (ஆன்மாக்களுள்ளே) பிரவேசித்து, அவைகளை ஆளுபவராயினர்”

ரோயாணு ப்ருக்யதி விஷ்நாநாயிநஹு உஹெஸாஸா

(சுவே. ச. ௧௦)

கஸாநாயீ ஸுஜதெ விஸுதெததவ்ஸிஸாநெநா ரோயயா ஸஹிரஹி

(சுவே. ச. ௧)

(கூ) “மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசர் என்றும் அறிக;” “இதின்னு மாயியானவர் இந்த விசுவத்தைச் சிருட்டிக்கின்றனர்; அதிலே மற்றது (ஆன்மா) மாயையாற் கட்டுண்டது”

ஜஹ் ஸுயா வஸு-கநுநீஸாடி (சுவே. ச. ௭)

(க௦) “அன்னியமாகிய இன்பமுடைய ஈசரை ஆன்மா காணுங்கால்”

புயாந கெசுஜுவதிம-ஹெஸாடி (சுவே. ச. ௧௧)

(௧௧) “பிரதானம் ஆன்மா என்னும் இரண்டுக்கும் பதியாகிய குணங்களைபுடைய ஈசர்”

யெஷாநீஸெ வஸு-வதிஃ வஸு-நாடி (தைத். சங். ௩. ௧. ௪. ௩)

(௧௨) * “இந்தப் பசுக்களைப் பசுக்களுக்கு (ஆன்மாக்களுக்கு) பதியாயினர் ஆளுகின்றார்” என்றற்றொடக்கத்த அனந்த சுருதிகளாற் சிவபெரு

* இங்ஙனம் உதகரிக்கப்பட்ட பன்னிரு சுருதிகளும் இவைபோன்ற ஏனைய அனவிலாச் சுருதிகளும் ஆன்மாவும் (பசுவும்) பரமான்மாவும் (பதியும்) வேறென்

மான் என்று மற்றோர் நாமம் பூண்ட பிரமமே விசுவத்திற்கு (பசுபாசங் களுக்கு) அதிகம் (சிரேட்டம்).

(ஆகேஷிபம்) “ததநன்னியத்துவம்” என்னும் (உ. க. கதி-ஆம்) சூத் திரங் கொண்டு அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படலானும், “அதிகந்து” என் னும் (உ. க. ௨௨-ஆம்) சூத்திரத்திலே பேதம் பிரதிபாதிக்கப்படலானும், (சேதன அசேதனப்) பிரபஞ்சம் பிரமம் என்பவற்றுக்குப் பேதாபேதம் சாதிக்கப்படுகின்றதாலோ எனின்,

(உத்தரம்) அந்நனஞ் சாதிக்காது விசிட்டாத்துவிதத்தைச் சாதிப் பேம்.

கடமும் படமும் போலப் பிரமமும் பிரபஞ்சமும் அத்தியந்த *பேதம் என்றும் கூறேம்; அது அநன்னியம் என்னும் பரசுருதிக்கு விரோதமுறு தலின்.

நாம் இப்பி வெள்ளி என்பவற்றிற் போல, ஒன்றை மித்தை என்று கூறும் அத்தியந்த அபேதவாதிகள் அன்று; பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரமத்தின் சுவாபாவிகுணத்துக்கும் பேதங் கூறுஞ் சுருதிகளுக்கு விரோதமுறுத லான்.

றும் நித்தியவஸ்துக்கள் என்றும் இதிகாசபுராண சிவாகமங்களுக்கு மாறுபடாவண் ணம் உதகரிக்கப்பட்டவிடத்தும், இவற்றை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த க. உ. கக-ஆம், க. உ. கக-ஆம், க. உ. உக-ஆம், க. ஈ. உ, ச, க-ஆம், உ. க. ௨௨-ஆம் பிரம சூத்திரங்களும் பிறவும் உபயான்மவாதபரத்தனவாகி ஏகான்மவாதியார் ஏகான் மவாதத்துக்கிணக்கமுரூமையின், (உபக்கிரமணிகை ௨௮-ஆம் இலக்கத்திற்கண்ட) முக்கியோபநிடதங்களில் இல்லாதனவாய், (வைதிக சுத்தாத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப்படவினாவிடையின் ககக-ஆம் இலக்க வினாக்களிற்கண்ட) சர்வசாரமுதலிய மாயாவாதோபநிடதங்களிற் காணப்படுவனவாய்க்கிடந்த கடாகாய மகாகாயக் குற ள்வித்தையைக் கொணர்ந்து புகட்டிச் காட்டி-ஆட்டி, ஆன்மாவைப் பொய் என்று கெடுத்தல் வாயிலாக, உபயான்மவாதசூத்திரங்களுக்கும் சுருதிகளுக்கும் பொருட்டி ரிவுபடுத்திவிட்டமை இவர்க்கு நியாயமாகுமா? நீதியாகுமா? அன்பர்காள்! இவற்றை யோசித்து, ஏகான்மவாதியாரோ? நீலகண்டசிவாசாரியரோ? சூத்திரங்களுக்கு உண் மைப்பொருள் பொதிந்து வைத்தார் என்பதை உணர்ந்து கூறுதிர்? உபயான்மவாதச் சுருதிகளுக்கு மாறுபடாது பதி பாச பசுக்களை உணர்த்திப் போதில்கும் சிவஞான போதத்துக்கு வித்தியாரணியர் பாடியம் ஒன்று எழுதிவைத்துள்ளார் என்று ஏகான் மவாதிகள் சிலர் புகன்று அது இருக்குமிடம் எங்கேயாம் என்று ஆராய்வாராயினர். தாயுமானவர் “வேதமுடனாகம்” என்ற செய்யுளிற் கூறியாங்கு, உபயவாதிகளா கிய எங்கள் உபயான்மவாதிக் சிவஞானபோதத்துக்கு அவ்வித்தியாரணியர் எழுதி வைத்தார் எனக் கொள்ளப்படும் பாவ்யமும் அவர் ஆசாரியராகிய ஏகான்மவாதியார் இச்சூத்திரங்களுக்கும் இச்சூத்திரங்களுக்குமொலமாய் நின்ற சுருதிகளுக்கும் கடாகாச மகாகாசவித்தை கொண்டு பொருள்செய்கின்றேமென்று செய்து அவை கெடுக்கப் பட்டாற் போலக் கெடுக்கப்பட்டதொன்றெமென்று யாரும் உணர்ந்துகொள்வாராக.

* சுண்டு நீலகண்டசிவாசாரியரால் மறுக்கப்பட்ட துவிதம் (பேதம்), ஏகான்ம வாதம் (அபேதம்), துவிதாத்துவிதம் (பேதா பேதம்), என்னும் மத்துவம், மாயா வாதம், வைஷ்ணவமாகிய மும்மத்தையும் ஸ்ரீ உமாபதியார் சிவப்பிரகாசத்துப் “புறச்சமயத்தவர்க்கிருளாய்” என்னுந் திருச்செய்யுளிற் “பொற்பணிபோல பேதப் பிறப்பிலதா யிருள் வெளிபோற் பேதமுஞ் சொற்பொருள் போற் பேதா பேதமுமின்றி” என்றருளினர்.

பேதாபேதவாதிகளும் அன்று; வஸ்துவிரோதவுண்மையான்.

ஆயின் நாம் சரீரசரீரிபோன்றும் குணகுணிபோன்றும் கூடும் விசித்
டாத்துவிதிகளே. பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரமத்துக்கும் அநன்னியத்துவமா
வது மண்ணும் கடமும் போலவும், குணமும் குணியும் போலவும் (முறை
யே) காரண காரியத்தினாலும், விசேஷண விசேடியத்தினாலும் வேறுபடா
திருத்தலேயாம். மண்ணைவிட்டுக் கடம் காணப்படாதவாறு போன்றும்,
நீலநிறத்தை விட்டு நீலோற்பலமில்லாதவாறு போன்றும் பிரமத்தை விட்
டுப் பிரபஞ்ச சத்தி இல்லை; சத்திக்கு வேறுகப் பிரமம் ஒர்போதும் இல்லை;
உஷணத்தைவிட்டு அக்கினி இல்லாமை போல. எதை விட்டு எதைக் கண்
டதில்லையோ, அது அதனோடு விசிட்டந்தான். அது (குணம்) அதாவதும்
(குணியாவதும்) இயற்கையே; (சூடு தீயாவதும் இயற்கைதான்). ஆகலின்,
எப்பிரகாரத்தானும் பிரமம் பிரபஞ்சத்தினின்று வேறுறாது. அதுபற்றி
அநன்னியம் என்று கூறப்படுகின்றது. அவ்விருண்டுக்கும் வேற்றுமை
இயற்கை. ஆகலின், பிரபஞ்சத்தினும் பரப்பிரமம் (அதிகம்) சிரேட்டமே.
காரணமாயும் காரியமாயுமிருத்தல் (உ. க. கூ) ல் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆக
லின், பேதாபேத சுருதிகளுக்கு இந்நெறி விரோதமற்றதே. (உஉ)

சுபாஹிவஸ்து ததநுபவஹி (உ. க. உ௩)

(ககக) கல் முதலியவற்றிற் போல, அது பொருந்தாது.

(ஆகேஷம்) எப்பிரகாரத்தானும் அபேதசுருதிகளால் ஆன்மாவும்
சிவபெருமானும் அபேதர் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் இன்று; பொருந்தாமையின். அசேதனமா
கிய கல்லு, கட்டை, மண், புல் முதலிய போல ஆன்மாவுக்கும் அறியாமை
யுண்மையின் முற்றறிவு முதலிய குணங்கடையுடைய சிவபெருமானினின்று
அவன் அத்தியந்த விஜாதியமாம் எனக் கேட்கப்படலான், அவ்விருவரும்
ஒருவராமெனல் பொருந்தாது. ஆகலின், ஆன்மாவிலிருந்து சிவபெருமான்
மற்றோர்பொருளே. இங்ஙனம் ஆன்மா சேதனனாயினும், சிவபெருமான்
சிரேட்டகுணமுடையராம் பேதத்தினால், ஆன்மா சிவபெருமானோடு ஒப்
பாகான். முற்றும் வேறுகிய அசேதனப்பொருள் சிவபெருமானுக்கு ஒப்
பாகாதென்று கூறவும் வேண்டுமா!! எவ்வாற்றானுஞ் சுருதி ஸ்மிருதி நியா
யங்களினுற் காரியமாதல்பற்றித் தம்மினின்று வேறுறாத சேதனா சேதனப்
பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் சர்வஞ்ஞரும் சர்வசக்தியினருமாகிய சிவபெரு
மான் சிரேட்டரே (விசுவாதிகரே) (உ௩)

(அ) உபசங்காரதர்சநாதிகரணம்.

உவஸஹாரஹிநாநெதி வெஹ் சுஹிவஸி (உ. க. உச)

(௧௬௨) (உபகாணக்) கூட்டம் காணப்பட வான் எனின்;
அன்று; மெய்யாய்ப் பாலிலே போவ.

வனகிலேவாழ்தியம் (சாந். கூ. ௨. ௧)

“வகந்தானே அத்துவிதீயம்”

உராவா வுயிலீ ஜநயநெவ வனகி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“விண்ணையும் மண்ணையும் சிருட்டித்து ஏகராகிய தேவர்” என்றற்றொ
டக்கத்த நருதிகளிற் சிவபெருமான் ஒருவரே உலகத்துக்குக் காரணரா
மென அறியப்படுகின்றார் (என்பது விஷயம்)

இந்த ஒருவரே உலகத்துக்குக் காரணராயிருத்தல் யுத்தமா? அன்று?
என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) யுத்தம் அன்றென்பேம்; அது பொருந்தானமயின்.
ஆகாய வாயு அக்கினி சலவடிவுடைய காரியம் பல்வகைத்து. இது விசித்
திரகாரணமின்றி எங்ஙனம் உண்டாம்? இரத முதலிய காரியங்களை அநே
கர் கூடிச் செய்தல் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஒரே காரணமாயிருத்
தல் எய்தாதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) இது யுத்தம் அன்று. எங்ஙனம் கூறீம் ஒன்று தயிரா
கின்றதோ, அங்ஙனம் காரணமொன்று காரியரூபமாகப் பரிணமிக்க நேரும்.
ஆகலின், உலகமானது பிரமமாகிய ஒரே காரணத்தின் காரியமாம். காரி
யம் விசித்திரமாதலின், காரணமும் விசித்திரமாதல் வேண்டும். எனல்
பொருந்தாது. உரோமம் நகமுதலிய பல்வகைக் காரியம் ஒரே சேதனப்
பொருளிலிருந்து தோன்றக் காண்டலின். இதுபற்றி விசித்திரமாகிய உல
கத்தை உண்டாக்குதற்குச் சிவபெருமான் மற்றோர் காரணத்தை அபே
க்ஷிப்பதில்லை. (உச)

சத்தியுடையார்க்கு யாவும் ஆகும் என்று சூத்திரகாரர் கூறுவாராயி
னா.

பெவாழிவடிவி லொகெ (உ. க. ௨௫)

(௧௬௩) உலகத்திலே தேவாதிகள் போன்றும்.

சாஸ்திரங்களிலே சத்தியுடையராகக் கூறப்படும் தேவாதிகளுக்கு எங்ங
னந்தாந்தாம் வேண்டிய வடிவங்கள் கொள்ளுதற்கு வன்மையிருக்கின்றதோ,
அங்ஙனம் சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டவாறு சத்தியுடைய சிவபெருமா
னுக்கும் எல்லாம் ஆகும்.

ய ஐரோ நூகாநீஸத பரஸநீவிஜநநீவிஃ வரஸகிவிஃ

(அதாவசிரசு)

“எவர் இவ்வுலகம் அனைத்தையும் பிறப்பிக்கவும் ஆளவும் வல்ல பரமசத்தி களையுடையராகின்றனரோ” என்னுஞ் சுருதியினுற் சிவபெருமான் அந்ந சத்தியுடையர் எனக் கேட்கப்படுகின்றது. அவர்க்கு எது அசாத்தி யம்!! (உ௯)

(க) கிருத்திநபிரசக்தியதிகரணம்.

கூசுஸுபுலதினி-பாவயவக்யஸுஷுகொவொ வா (உ. க. ௨௯)

(க௬௪) முழுமையும் (காரியமாதற்கு) இயைகின்றது; இன்றேல் நிரவயவசுருதிக்கு மாறுபடுகின்றது.

ஈண்டுப் பிரமம் ஜகதாகாரமாகப் பரிணமிக்கும் என முன் உரைத் தமை பொருந்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவயகஷம்) எங்ஙனம் பொருந்தும்? ஒன்றுதானே ஜகதாகார மாகப் பரிணமிக்கும் எனக் கூறப்பட்டது. பால் தயிரானது போல அவர் உலகமாய்ப் பரிணமிப்பாரேல், பிரமமானது முழுமையுங் காரியமாய் ஆகி அது சேஷிக்கமாட்டாது. இன்றேல், அவர் ஓர் அம்சத்தினுற் பரிண மித்தாரெனின், பிரமம் நிரவயவம் என்னுஞ் சுருதியோடு விரோதமுறும். ஆகலின், பிரமம் பரிணாமமாதல் யுத்தம் அன்றும் எனின், (உ௯)

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

ஸு-தெஸு-ஸுஷு-பி-பு-கூ-கா-க (உ. க. ௨௯)

(க௬௫) ஆயின் சுருதியும் (அங்ஙனமே), சுருதி மூல மாயிருத்தலின்.

பிரமம் உலகமாகப் பரிணமித்தல் யுத்தமே; சுருதி அங்ஙனம் கூறு தலின். இவ்விஷயத்திற் சுருதியே பிரமாணம், வேறு பிரமாணம் இல்லை; சுருதி மூலமாயிருத்தலினாலேதான், பிற பிரமாணங்களனைத்தினாலும் அறி யப்படும் வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் அவர் விஜாதீயமாய் அபூருவமாகிய சத்தி யோடு கூடினமையின் விரோதம் இன்று. ஆகலின், பரிபூரணராகிய அவ ருக்கே காரியத்துவமும் காரணத்துவமும் எய்துகின்றன. தார்க்கிகர்க்கு அத்தியந்தம் பேதமுடைய கண்ட முண்டமாய அளவில்லாத வஸ்துக்கள் ஒவ்வொன்றினும் சாதியானது ஒன்றாய் இருக்கின்றது. ஈண்டு வேறுவஸ்து திருஷ்டாந்தங்கொண்டு ஆசங்கை செய்ய இடம் பெறாது. ஆகலின், பிரம சொரூபத்தை நிரூபித்தலிற் சுருதியே மூலமாயிருத்தலின் யாதும் விரோ தம் இல்லை. (௨௯)

சூ-தூ-நி-மெ-வ-வ-வி-வி-தூ-பூ-ஹி (உ. க. ௨௮)

(ககக) அங்ஙனமே ஆன்மாவினும் அவை பல பிரகாரமன்றே.

ஆன்மா விஜாதீயமாயிருத்தலினால் அசித்தருமங்களுக்கு விரோதமாகிய சித்தருமங்களோடியைந்திருக்கின்றது. தீ நீர் முதலிய அசேதனப் பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் அன்னியோன்னியமாகிய வெவ்வேறு சத்திகளையுடையனவாய் விசித்திரமாய் இருக்கின்றனவே. ஆகலின் சுருதிப்பிரமாணத்தினால் எய்திய பிரமமும் விசித்திரமாகிய அனந்த சத்தியையுடையதாதலின், முழுமையும் விரோதமின்று. (உஅ)

ஸுபகூடோஷாஹு (உ. க. உக)

(கக௪) சுவபகூத்திலே தோஷம் உண்மையினாலும்.

(காரண முழுமையும்) காரியமாதன் முதலிய தோஷம் நிரவயவமும் ஜட சஜாதீயமாயுமுள்ள பிரதானமுதலியவற்றிலன்றிச் சாஸ்திரத்தைப் பிரமாணமாகவுடைய பிரமத்திற் செல்லாது. (உக)

சர்வசத்தியுடைமையின் பிரமத்துக்கு எதுவும் பொருந்தும் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸவெ-பாவெகா உ தடிஸ-நாசு (உ. க. டு)

(ககஅ) (அவரது சத்தி) அனைத்தையுங் கூடிற்று, சுருதியிற் காண்டலானும்.

வாஸஸு ஸதி வி-விபெவ ஸூ-வெ ஸூலாவிகீ ஜாநஸல கியா அ யோயாஹு புகூதி விஷாநாயிநஹு விஹஸூஸு தஸூந வயவஹ-விதநஸூவா ஸவ-விஷா ஜமசு (சுவே. சு. அ; ச. க)

“அவரது பராசத்தி சுவாபாவிகமாய் ஞானசத்தியும், பலசத்தியும், கிரியா சத்தியும் எனப் பலதிறப்படும்; மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; அவர் அவயவத்தினால் இவ்வுலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் சத்தியனைத்தும் பிரமத்தை ஆசிரயித்தனவாக அறியப்படுகின்றது. அது பற்றிச் சர்வசத்தியுடைய அவர்க்கு எதுதான் ஆகாது!! (டு)

விகாணகாவெகி வெதூஹு (உ. க. டுக)

(ககக) காரணம் இன்மையால் (அவர் காரணமாதல்) இல்லையேல், அது இறுக்கப்பட்டதாயிற்று.

(ஆசேஷம்)

உ தஸூ காயு-ஹு காரணஹு விஷுதெ (சுவே. சு. அ)

கூடுசு

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[உ. க. ௩௨]

“அவருக்குச் சரீரமும் இல்லை, கரணமும் இல்லை” எனப் பிரமத்துக்குக் கரணமின்மை கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவர் காரணமாகாரோ எனின்;

(உத்தரம்) அன்று. அதற்குச் “சுருதி மூலமாயிருத்தலான்” என (உ. க. ௨௭) ல் முன்னரே உத்தரம் இறுத்தாயிற்றே.

போயாணு ப்ரக்யதி விபிஜாநாயிநனு பிஹைஸூரூ|

(சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக” எனவும்,

தஸ்யாவயவஹுதெந வ்யூஷ்ட ஸவ-திபிஜ ஜமக|

(சுவே. ச. ௧௦)

“அவருடைய அவயவத்தினால் (சத்தியினால்) இவ்வுலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டது” எனவும் சிரேட்ட வேதப் பிரமாணமுண்மையானும்,

விபெஸா துரோதூர விவித்ரு பிநொரயஸ்ய யதெஸ்யுகஸக்தி யாகெஸு ஸகஸுஸூரோஹ் | சுஜாநபிஷ்வதிபிஷ்வவிஷா வடினி ததெஸு நபிஸுகஸு மொகஸிஷுக்ஷணாய (வாயு. பூ. ௭: ௨௩)

“பிரபஞ்சத்துக்கு மேன்மேலாகக் கிளருகின்ற விசித்திர மநேராதமுடைய எவர் சத்தியின் ஓர் பாகத்தில் யாவும் முற்றுப்பெறுகின்றனவோ, எவரை (ஆறு) அத்துவாவாகவும் அத்துவபதியாகவும் அத்துவாவை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றார்களோ, உலகமனைத்துக்கும் வேறாயிருக்கும் அவ்வியல்பினர்க்கு நமஸ்காரம்” என அவ்விஷயம்பற்றி உளதாம் புராணவசனத்தினாலும் விசித்திரமாகிய அனந்தசத்தியையுடைய பல்வகை மாயையாம் பரமசத்தி போடியைந்தவராய்ச் சிவபெருமான் தமது சத்திபாகத்தினால் உலகாகாச மாடியும், தாமே பிரபஞ்சத்துக்கு அதீதராயுமுள்ளார். இங்ஙனம் சமஸ்த தோஷகனங்கமில்லாத சுருதிப்பிரமாணத்தினுற் சித்தமாயினவரும் சர்வ சத்திசம்பத்விலாசருமாகிய பரமேசுவர பரம்பிரம சிவனுர்க்கு ஒன்று கூடும் கூடாதென்று விசாரித்தற்குச் சிறிதும் இடமின்றே. (௩௧)

(௧௦) லீலாகைவல்லியாதிகரணம்.

சூத்திரகாரர் வேறுபிரகாரமாக ஆகேஷித்துப் பின்னரும் உத்தரம் இறுக்கின்றார்.

ந ப்ரயொஜநவகூஸ (உ. க. ௩௨)

(௧௭௦) இல்லை; (ஒவ்வொரு செயலும்) பயனுடைமையின்.

சாஸ்திரங் கூறுமாறு சர்வசத்தியுடைய சிவபிரானுர்க்குச் சமஸ்த காரியங்களினும் காரணமாயிருக்கும் சாமர்த்தியம் உளதென நிர்ணயிக்கப்

பட்டது. அங்ஙனமாயினும், எந்தப் பிரவிருத்தியும் பயனுடைமையின், சகல காமமும் அடையப்பெற்ற சிவபெருமானுக்கு உலககிருட்டி முதலிய வியாபாரங்களிற் பிரவிருத்தி பொருந்துமா? பொருந்தாதா? என்பது சந்தேகம்.

வினா 0 வினா நடி ரா-வழி உதரோலலறாய்டு (கைவ)

யொகவது வீராகெவய்யு (உ. க. நட)

நித்தியதிருந்தியுடைய சிவபெருமானுக்குப் பிரயோசனமின்மையின் அப்பிரயோசனமாகிய உலககிருட்டியாதி பிரவிருத்தி பொருத்தமுறாதெனின், அங்ஙனமன்று ; பொருந்துமே. கேவலம் ஸீலாமாத்திரத்தினுற் சிவபெருமானுக்கு நிஷ்பிரயோசனமாகிய பிரவிருத்தியும் நேரும். உலகத்திலே பிரயோசனமின்றேனும் கேவலம் ஸீலையினாலே பந்தடித்தல் முதலியவைகளிற் பிரவிருத்தி உளதாமாறு போல, சிவபெருமானும் சமஸ்த காமமுற்றவரேனும் ஸீலையினுற் கிருட்டியாதி பிரவிருத்தி செய்தல்பற்றி விரோதமில்லை.

(௩௩)

மெவஷ்ரீ மெநவ-ப்ரெண்டுங் ஸங்கவெக்சகா தயா ஹி டிஸ-ப்யமி
(உ. க. நடா)

(திருவெம்பாவனை, கஉ-)

(௧௭௨) *விஷமமும் இல்லை; இரக்கமின்மையும் இல்லை; (கன்ம) சாபேக்ஷமுண்மையின். மெய்யாய் அங்ஙனமே சுருதியும் கூறுகின்றது.

பிரயோசனமின்றேனும் லீலையினுற் சிவபெருமானுக்கு உலகசிருட்டியாதிகளிற் பிரவிருத்தி உளதாதல் நிரூபிக்கப்பட்டது.

சுண்டுப் பின்னரும் இது கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பரிபூரணராயிருத்தலில் லீலையினாலும் சிவபெருமானுக்குச் சிருட்டி பொருந்தாது; இராகத் துவேஷமுதலிய அற்று எல்லோர்க்குஞ் சமமாகி மத்தியஸ்தராயிருப்பவர் அச்சிவபெருமானே. இவர் சிலர்க்கு இன்பமயமாகிய தேவாதி சரீரத்தையும், சிலர்க்குத் துக்கமயமாகிய மனுஷ்யாதி சரீரத்தையும் படைத்தலான், அவர் வைஷ்ணவியமுடையரென்பதைத் தவிர்த்தல் கூடாது. பின்னருஞ் சிருட்டியானது சங்கரரத்துக்கு முன் இருந்தமையின், அனைத்தையும் ஒரே முறையிற் சங்கரிக்கும் சிவபெருமானுக்கு இரக்கமின்மையும் எய்துகின்றது. ஆகலின், புருஷார்த்தமின்மையைக் கொணரும் உலகத்தைச் சிருட்டித்தலிற் சிவபெருமானுக்கு யாது பயனும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். எப்பிரகாரத்தினாலும் உலகசிருட்டி செய்யுஞ் சிவபெருமானுக்கு வைஷ்ணவியமும் (பாரபக்ஷமும்), இரக்கமின்மையும் எய்தா; சிருட்டிபேதத்துக்குக் கன்மசாபேக்ஷமுண்மையின்.

ரணீயயாணா ரணீயாஃ யொகிவாவஷுதெ | கவையயாணாஃ கவையாழ (சார். நு. ௧௦. ஏ)

“நன்மை செய்தவர் நற் செனனத்தையும், தீமை செய்தவர் தீச் செனனத்தையும் அடைகின்றார்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. (௩௩)

ந கஃ-பாவிவா மாஹிதி வெனா நாஹிக்ஷாவவஷுதெ வாவஷுதெ உ (உ. க. ௩௩)

(௧௭௩) கன்மம் பகுப்பின்மையால் இல்லை எனின், அன்று; அநாதிக்கண்ணதாதலின் அது முற்றும் பொருந்தும்; அனுபவத்தினும் அறியப்படுகின்றது.

*வேண்டதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்
கியாண்டு மிடும்பை யில.

(திருக்குறள், ௪)

துன்பமொடின்பமதெல்லாங்க்டந்தவர்

(திருக்கற்குடி, ஞான, ௧)

உ. க. ௩௫] வைஷ்ணவியைநர்க்கிருண்ணியாதிகரணம். ௩௫௭

(ஆகேஷபம்) சிருட்டிக்கு முன்னர்க் கன்மம் இல்லை; கேஷத்திரஞ்ஞர் (ஆன்மாக்கள்) இல்லாமையின்.

ஸபேவ ஸௌஜேஜிமு சுவீக (சாந். சா. உ. க)

“சௌமிய, சத்துத்தான் முதற்கண் இருந்தது” என்னுள் சுருதியில் ஏவ (தான்) என்பது பிற்தொன்றை மறுக்கின்றமைபற்றி, ஆன்மாக்கள் இல்லை எனின்,

(உத்தரம்) அன்று.

ஜாஜௌ லாவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாத இருவர் அறிஞரும் அஞ்ஞனுமாய ஈசரும் அநீசனும்” என்று சுருதி கூறும் பிரகாரம் ஆன்மாக்கள் அநாதிக்கண்ணாக, கன்மமும் அநாதிக்கண்ணதாகப்பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், சம்சாரம் கன்மப்பிரவாகத்திருந்து விநீர்ததாகின்றது. சிவபெருமானே முற்றறிவினராதலின் ஆன்மாக்களுடைய விசித்திர கன்மத்தையும் அறிந்து, தமது சத்தியினால் அவர் அவர்களுக்கு வாய்ந்த குணமாகவே போக சரீரமாகிய தேவாதிசரீரத்தைச் சிருட்டிக்கின்றனர். இங்ஙனம் சிருட்டிபேதத்துக்குக் கன்மமே மூலம். சங்காரமும் சம்சாரத்தின் உழன்று இளைத்த ஆன்மாக்களுக்குச் சமுப்தி போல விசிராந்திக்குக் காரணமாயிருத்தலின், சிவபெருமானுக்கு வன்கண்மை இல்லை.

(ஆகேஷபம்) ஆன்மாக்களுடைய இன்ப துன்ப முதலியவற்றுக்குக் கன்மமே பிரயோசகமாயின், அப்பிரயோசகராகிய சிவபெருமானால் யாது பயன்? எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; கன்மமும் அவர் ஆநீனமாதலின், அவர் சுவாதந்திரியத்துக்கு ஹாநி இல்லை; பின்னரும் கட்டகுப்பிரபாதநியாயத்தினுற் கன்மத்துக்குச் சுவாதந்திரியமில்லாவிடின் சிவபெருமானுக்கு வைஷ்ணவியமுதலிய தோஷம் எய்துகின்றதெனின், அங்ஙனம் கூறலாகாது; மாயையிலே உள்ள அளவிறந்தகன்ம சத்திகளைச் சிவபெருமான் வகுக்கின்றனர். கன்மமே தனது சத்திவசத்தினுற் பல்வகைச் சிருட்டிக்குக் காரணமாதலின், அதனை ஆன்மாக்களுக்கு வகுப்பவராகிய அவர் பாரபக்சமுறார்.

(ஆகேஷபம்) சடமாகிய கன்மமானது சேதனப்பொருளினால் அதிட்டிக்கப்படாமல் ஆன்மாக்களுடைய சரீரத்தை ஆக்க இயலாமையாற் சேதனராகிய சிவபெருமானே பிரயோஜகர் (உஞற்பவவர்) என்று கூறப்பற்று. சிவபெருமான் பரமகாருணிகராயிருந்தும் சிருட்டிக்கு முன்னர்ப் போக்சாதனம் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தமையாற் சம்சாரகிலேசம் நீங்கிச் சுகிகளாயிருந்த ஆன்மாக்களை மீட்டும் சம்சாரத்துக்குக் காரணமாகிய சரீரத் தோடு எற்றுக்கு இசைக்கின்றாரெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதம். சர்வானுக்கிரகாகிய சிவபெருமான் ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மபரிபாகமின்றி ஞானோதயமாகாமையானும், ஞானமில்லாது நிரதிசயானந்த மோக்ஷமின்மையானும், கன்மபரிபாகமும் போகமின்றி எய்தாமையானும், அந்தக் கன்மபலபோகத்தின் பொருட்டுப்பின்னரும் அவைகட்குச் சரீராதிகளைக் கற்பிக்கின்றனர். இந்தப் பிரகாரம் அவரவர் கன்மமானது போகத்தினால் படிப்படியே பக்குவமடைந்த காலத்திலே சுத்தாந்தக் கரணமுடைய ஆன்மாக்களுக்குத் தம் விஷயமாகிய ஞானத்தை உண்டாக்கி, நிரதிசயானந்தரூபமாகிய * மோக்ஷலட்சுமியைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர். இங்ஙனம் சர்வசத்திமானும் பரமகாருணிகருமாகிய சிவபெருமான் எதனால் ஒரே முறையிலே சமஸ்த ஆன்மாக்களுடைய கன்மத்தையும் பாகப்படுத்தி அனைவர்க்கும் சமமாகவே மோக்ஷாதந்தத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கவில்லை? எனின்,

(உத்தரம்) சத்தியம். சிவபெருமானால் யாவர்க்குஞ் சமமாகஅதுக்கிரகஞ் செய்யப்படினும், எவர் பக்குவமலமுடையரோ, அவர் வீடுறுகின்றார்; அபக்குவமலமுடையராயினார் காலக்கிரமத்திலேதான் முத்தியடைவர். சூரியகிரணசமூகம் சமமாய் நிரந்தரமாயிருப்பினும் † பக்குவமுள்ள தாமரைகளே அலர்கின்றன; அபக்குவமலர்கள் அன்று. சிவபெருமான் பூரணரேயாயினும் பிறர் நயத்தின்பொருட்டே யாவுஞ் செய்கின்றனர். அவர் சர்வாநுக்கிரகர் என்பதைப் பிரதிபாதித்தல்வாயிலாக (மேலே கூறிய) அர்த்தம் அனைத்தையும் புராண சுலோகங்கள் தெளிவாகப் பின்வருமாறு விளக்குகின்றன.

சூரீதேவந யயாஹீநா ததொஹிதலீஹ ஜமக|
 ஸிவெநாவி விநா ததததொ ஹிதலீஹ ஜமக|
 வெஹி விநா நிராநதாஃ க்ரீடுண ரொமிணா யயா|
 ஸிவம் விநா நிராநதம் க்ரீடுத ஹி ஜமதயா|
 ஸூரயீநா வெஹி யயவீதிவக்ஷஃ ஸ்வாவதஃ|
 ஸிவஸுஸாரா டொஷாணா ஸுதிவக்ஷஃ ஸ்வாவதஃ|
 யயாநாதிவ்ருதொயம் வொரஸுஸாராணீணம்|

* இருவினைச் செயல்க் கொப்பி னீசன்றன் சத்தி தோயக் குருவருள் பெற்று ஞான யோகத்தைக் குறுகி முன்னைத் திரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறிவொழிந்து ஞானம் பெருகிநா யகன்றன் பாதம் பெறுவது சத்த மாமே.

(சித்தியார். ச. ௪௦)

† பகலலர்த்தந் தாமரைபோ
 டேன் சத்திற் மன்னுணர்ந்தார் நேர்

(சிவஞானபோதம். ௧௧. ௩)

தயாநாடி ப்ரவ்யுதோயா ஸிவஸஸாரொஹக்||

(வாயு. உத். கஉ: கடு, கக, கச, கஊ)

“ஆதித்தியன் இல்லையேல் இவ்வுலகம் அனைத்தும் இருளாய்ப்போமாறு போல, சிவபிரானார் இல்லையேல் இவ்வுலகம் முழுமையும் இருளாய்விடும்; வைத்தியர் இல்லையேல் இன்பமில்லாது உரோகிகள் வருந்துமாறு போல, சிவபெருமான் இல்லையேல் உலகம் இன்பமில்லதாகித் துன்புறும். இயற்கையால் மருந்து வியாதிக்கு மாற்றுவதுபோல, *சம்சாரதோஷத்துக்குச் சிவபெருமான் சுவபாவமாக மாற்றுகின்றார். இந்தக் கோரமாகிய சம்சாரமண்டலம் அநாதிக்கண்ணது போல, சம்சாரமோசகராகிய சிவபெருமானும் அநாதியே உள்ளார்” ஆகலின், சர்வாதுக்கிரகப் பிரவிருத்தியுடைய சிவபெருமானுக்கு உலகசிருட்டியாதி வியாபாரம் நிகழ்கின்றதே. (௩௫)

(கஉ) சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணம்.

ஸவ-ஃயொ-ஃவவ-ஃயு (உ. க. ஈசு)*

(கஎச) சர்வகுணங்களும் இயைதலானும்.

அதிகஞ் சொல்லி என்! பிரதானத்துக்கும், பரமானுவுக்கும், கன்மத்துக்கும், காலமுதலியவைகளுக்கும் இயையாதனவாகிய எல்லாக்குணங்களும் சிவபெருமானுக்கே இயைவன. ஆகலின், அனைத்துக்கும் மேலாய், சிவபெருமானே உலகசிருட்டி முதலியவற்றுக்குக் காரணமாயினொரென்பது சாமஞ்சசம். (௩௬)

*அருளினை லுரைத்த தூலின் வழிவாரா ததன்மஞ் செய்யி
னீருளுலா நிரயத் துன்பத் திட்டிரும் பாவந் தீர்ப்பன்
பொருளுலாஞ் சுவர்க்க மாதிரி போகத்தாற் புணியந் தீர்ப்பன்
மருளுலா மலங்க டீர்க்கு மருந்திவை வயித்திய நாதன்.

(சிவஞானசித்தியார், உ. ௩௩)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து
இரண்டாம் பாதம்.

—0—

(இப்பாதம் சாங்கியமுதற் பஞ்சராத்திரமியதியாகிய
பரபக்ஷிராகரணத்தின்மேற்று)

(க) இரசநாநுபபத்தியதிகரணம்.

(சாங்கியமதிராகரணம்)

ரஹநாநுவவதெது நானூநாநு வுவுதெது (உ. உ. க)

(களடு) அநுமானம் (பிரதானம், காரணம்) ஆகாது ;
சிருட்டி பொருந்தாமையானும், (அறிவுடைத்தலைவனெதி
ரே) பிரவிருத்தித்தலினாலும்.

முந்திய பாதத்திற் சாங்கியமுதலிய தர்க்கங்கொண்டு ஆக்ஷேபிக்கப்
பட்டவைகளுக்குச் சமாதானங் கூறி, (சிவாத்துவித) சுவபக்ஷசாதனஞ்
செய்யப்பட்டது. பின்னர் ஈண்டுத் தர்க்கவாயிலாகச் சாங்கியமுதலிய பர
பக்ஷந் துஷிக்கப்படுகின்றது.

முதற்கண்ணே சாங்கியருடைய பிரதானகாரணவாதம் யுக்தமா?
அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

சந்தேகத்துக்குக் காரணம் யாண்டும் பிரசித்தமேயென யூகிக்கற்
பாற்றும்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கூறுவதே யுக்தமெ
னப் புலப்படுகின்றது. பிரதானமானது இரசச சாத்துவிக தாமசரூப
மாயுள்ளது. இதுவே உலககாரணமாதற்கு இயைகின்றது; 'யாண்டும்
அதன் காரியமாகிய இன்ப துன்ப மோகம் என்பவை காணப்படலான்.
பெறப்பட்டவிடத்து வஸ்திரமுதலியவைகள் சரீரங்களைப் போர்த்தல் முத
லியவைகளுக்கு உபயோகப்படுதல் வாயிலாக இன்பம் விளைவிப்பனவாயும்,
பிறரால் அவை அபகரிக்கப்பட்டவிடத்துத் துன்பத்தை விளைவிப்பனவாகவு
மாகின்றன; எதற்கும் உபயோகமில்லை என உபேக்ஷிக்கப்பட்டவிடத்து
அவை மோகத்துக்கு ஏதுவாகின்றன. இங்ஙனம் இன்பமுதலியவற்றின்
தொடர்ச்சியுண்மையின் முக்குணங்களாய் பிரதானமே உலககாரணமாகு
மெனின்,

(மறுப்பு) கூறப்படுகின்றது. பிரதானம் உலககாரணமன்று; அசே
தனமாகலின். எங்ஙனமெனின்? அறிவுடையானொருவன் இயக்காது அசே

தனமாகிய கட்டைமுதலியன இரதம்பிராசாதமுதலியவற்றை ஆக்கமாட்டா; அவை அறிவுடை ஒருவனாற் பிரவிருத்தியும் எய்துகின்றன. ஆகலின், சேதனத்தினால் அதிட்டிக்கப்படாது பிரதானம் ஜகத்காரணமாதற்கு அருகமாகாது. இன்பமுதலியவற்றின் தொடர்ச்சியினாலாவதென்பதும் பொருந்தாது; சுகமுதலியன (சரீரத்து) உள்விஷயமாக, படமுதலியன புறவிஷயமாதலின். ஆகலின், பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறல் பொருத்தமின்று. (க)

பின்னரும் ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றனர்.

வயொஹுவஹுதூத்ராவி (உ. உ. உ)

(க௭௬) (அது) பாலும் நீரும் போலக் காரணமாமெனின், ஆண்டும் (இன்று).

(ஆகேஷம்) ஓர் அறிவுடை அதிட்டானமில்லாது பாலும் நீரும் (முறையே) தயிர்முதலியவாகவும் ஆலங்கட்டிமுதலியவாகவும் ஆதல் போல, பிரதானமும் பிரபஞ்சமாகுமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; ஆண்டுங் கூறப்பட்டதே காரணம்; பாலும் நீரும் அசேதனப் பொருளாகக் கொள்ளப்பட, அவை அனுமானத் தொகுப்பின் பாலனவாதலின். (உ)

மேலும்,

வ்யூதிஸகாநவவ்யூதெஸூநவெக்ஷகாஸி (உ. உ. ௩)

(க௭௭) அபேகையின்மையின் வேரான நிலைமை எய்த மாட்டாமையானும்.

அசேதனப்பொருளானது ஓர் அறிவுடைப் பொருளின் அபேகையின்றிப் பிரவிருத்தி செய்யுமாயின், எக்காலமுஞ் சிருட்டியுளதாய் அதற்கு மாறாகிய பிரளயம் இலதாகும். ஆகலின், அசேதனப்பொருள் ஜகத்காரணமன்று. (௩)

சுஹுத்ராஹாவாஹுநக்யுணாஹிவஸி (உ. உ. ச)

(க௭௮) (பசுவினால் உண்ணப்படும்) புல் முதலிய போலவும் இன்று; பிறிதோரிடத்தின்மையின்.

பாலாதற்பாலதாகிய பசுவண்ட புன்முதலிய போல, அசேதனமாயினும் பிரதானமானது காரணமாம் எனக் கூறல் யுத்தம் அன்று. எருது முதலியவற்றால் உண்ணப்படினும், மற்றொன்றால் உண்ணப்படாவிடினும், புல் முதலிய பாலாக மாறுணக் காணப்படாமையின், அவையும் ஓர் அறிவுடைப் பொருளினால் அதிட்டிக்கப்பட்டனவே. (ச)

வாஸுஷாஸுவழி விசுவாவி (௨. ௨. ௫)

(க௭௯) மனிதனும் காந்தமும் போலாமெனின் (அன்று).

(ஆகேஷம்) குருடனை முடவன் செலுத்துமாறு போன்றும், அயத்தைக் காந்தமணி செலுத்துமாறு போன்றும், அசேதனமாயிருப்பினும், பிரதானமானது புருஷசந்நிதானத்தினுற் பிரவர்த்திக்கின்றது. ஆகலின், அறிவுடைப்பொருள் வேண்டியதின்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமாயினும், பிரதானத்துக்குப் பிரவிருத்தி இல்லை; புருஷன் அனிகாரனாயிருத்தலின். முடவனும் காந்தமணியும் முறையே மார்க்கோபதேசஞ் செய்தலானும் இரும்பின் சமீபத்துறைதலானும் விகாரம் எய்த நேர்ந்தன. ஆகலின், அனிகாரமில்லாத புருஷசந்நிதியானது பிரதானத்தைப் பிரவிருத்தி செய்தற்குக் காரணமாகாது. (௫)

சுமிக்ஷாநுவபவதேது (௨. ௨. ௬)

(க௮௦) (அங்க) அங்கித்துவம் பொருத்தமின்மையானும்.

குணங்களின் உற்கர்ஷ அபகர்ஷபாவம் அங்காங்கிபாவம் என்றும், இக்குணங்களிலிருந்து உலகம் உண்டாகின்றதென்றுஞ் சாங்கியர் கூறுகின்றனர். சங்கரகாலத்திற் சாமியாவஸ்தை அடைந்திருக்கும் குணங்கள் வைஷம்மியம் ஒன்றும் அடையாமையின், அவற்றாலாகும் அங்காங்கிபாவம் பொருந்துமாறின்று. ஆகலின், பிரதானகாரணவாதப் பிரகாரம் உலக இருட்டி சொல்லுதல் பொருத்தமின்று. (௬)

சுந்யாநுபிதௌ வ ஜ்யூகூவியொமாசு (௨. ௨. ௭)

(க௮௧) வேறு பிரகாரமாக அனுமானிக்கும்போதும், அறிவின் சத்தியில்லாமையின்.

கூறப்பட்ட பிரகாரம் ஒழிந்து, வேறுபிரகாரமாகப் பிரதானஞ் செய்வதாக அனுமித்தாலும், அறியுஞ் சத்தியின்மையிற் இருட்டி செய்யும் என்பது ஆகேஷத்துக்கிடமே. (௭)

சுஜ்யுவமஜேஷ்யூபாலாவாசு (௨. ௨. ௮)

(க௮௨) அங்கீகரித்துக்கொண்டவிடத்தும், பயனின்மையின்.

பிரதானத்தைக் காரணமாக அங்கீகரித்தஹ பரஸ்யாசனமுளதாபின், ஒருவாறு அங்கீகரிப்பேம். அங்கீகரித்தலில் யாதும் பயனில்லை; புருஷனும் நிர்விகாரியாயிருத்தலிற் பிரதானத்தைக் காண்டன் முதலிய விகாரம் அவனுக்கெய்தாததலின். அதுபற்றிப் பிரகிருதிக்குரிய குணங்

களை அவனுக்கேற்றதலான் எய்தும் போகமும் அதனைப் பகுத்தறிதலினால் எய்தும் கைவல்லியமும் அவனுக்கெய்தாவாம். ஆகலின், பிரயோசனமின்மையின் பிரதானத்தை அங்கீகரிக்கவேண்டியதின்று. (அ)

விபுதிஷையாஜாவஸிஜஸ்ய (உ. உ. கூ)

(கஅ௩) விரோதமுண்மையின், அது யுக்தம் அன்று.

அறிபவனும், போக்தாவும், நிர்விகாரியுமாம் எனப் புருஷன் அநேக ஆபிரஸிருத்த தருமங்களைபுடையனாகக் காணப்படுகின்றான். ஆகலின், காபிலமதம் யுக்தம் அன்று. (க)

(உ) மகத்தீர்க்காதிகரணம்.

(கணுதமதநிராகரணம்)

இப்பிரகாரம் பிரதானகாரணவாதம் நிஷ்பிரமாணம் என நிரூபிக்கப் பட்டது. இதன்மேற் பரமானுக்கள் (உலக) காரணமாம் எனக்கொள்ளும் மதத்தை நிரசனஞ் செய்யும் பொருட்டெழுந்தது இந்த இரண்டாம் அதிகரணம்.

ஹேஹீவ-வஹ ஹுவ்வரிஷணூவாஜ்யா (உ. உ. 30)

(கஅ௪) இருஸ்வ பரிமண்டலங்களிலிருந்து மகத்தீர்க்கம் உண்டாவது போல.

நண்டு வைசேடிகமத சித்தமாகிய பரமானுகாரணவாதம் யுக்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானை உலக அதிஷ்டாதாவாகப் பிரதானமதம் அங்கீகரியாமையின், பிரதானத்தை உலககாரணமாகக் கோடல் விருத்தமென்று தவிர்க்கப்பட்டவிடத்தும், பரமானுகாரணவாதம் யுக்தம். அங்ஙனமாயின் உலகம் ஒடுங்கிப்போக, சிவபெருமான் சிருட்டிக்க விரும்பும்போது, பிரானிகளுடைய கன்மவசத்தினால் நிச்சலமாகிய பரமானுக்களிலே முதற்றொழில் நிகழ்கின்றது. இத்தொழிலினிகழ்ச்சியின் ஓர் பரமானு மற்றோர் பரமானு வோடியைகின்றது. இதின் சேர்க்கையிலிருந்து துவியணுகம் ஒன்று எய்துகின்றது. மூன்று துவியணுகஞ் சேர்ந்து திறியணுவையாக்குகின்றது. இந்தக் கிரமமாக உலகம் முழுமையும் சிருட்டிக்கப்பட்டது. ஆகலின், பரமானுவைக் காரணமாகக் கோடல் விரோதம் அன்றாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) வருமாறு. கணுதமதப்பிரகாரம் இருஸ்வத்திலிருந்தும் பரிமண்டலத்திலிருந்தும் மகத்துவதீர்க்கத்துவம் பொருந்திய திறிய

ணுகமும் அணுத்துவ இருஸ்வத்துவம்பொருந்திய துவியணுகமும் முறையே தோற்றுகின்றன. இஃதெங்ஙனம் பொருந்தும்? அஃதாமாறு:— பரமாணுக்கள் பாரிமாண்டல்லிய பரிமாணமுடையனவேயன்றி அணுப்பரிமாண முடையனவன்று. அணுப்பரிமாணமற்ற இரு பரமாணுக்களிலிருந்து அணுப்பரிமாணமாயுள்ள துவியணுகம் உண்டாகின்றது என்றும் அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனமே இருஸ்வ பரிமாணமுடையதாய்த் தீர்க்கப் பரிமாணமற்றதாய் துவியணுகம் மூன்று கூடி, தீர்க்க பரிமாணமுடையதும் அணுப்பரிமாணமற்றதுமாகிய திரியணுகத்தை உண்டாக்குகிறதென்றும் அறியப்படுகின்றது. இவையெல்லாம் தவறே; அவர்கள் அங்கீகரிக்கும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலே தோற்றவேண்டும் என்னும் பிரக்கிரியை (தொடர்ச்சி) விரோதமுறுதலின். அவயவங்கள் தம் ஆறு பக்கங்களுடன் இயைந்து பெரிய அவயவியை உண்டாக்குகின்றன. பரமாணுக்களுக்குப் பக்கம்ன்மையின் அவையெல்லாம் ஓர் பெரும் பொருளை ஆக்க இயையா. ஆகலின், பரமாணுகாரணவாதம் யுக்தம் அன்று. (௧௦)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பொருத்தமின்மை காட்டுகின்றனர்.

உவயயாவிந கஃ-ஃதஸுஉலாவஃ (௨. ௨. ௧௧)

(௧௮) ஈரிடத்தும் கருமமில்லை; ஆகலின் அஃதின்று.

அணுக்களிடத்து முதற்கண் கன்மமின்மையின், அக்கன்மத்தால் இயலும் இசைவும் இல்லையே. ஆன்மாக்களுடைய அதிஷ்டகன்மம் பக்குவப்படவேண்டாதாயின், அணுக்களிடத்திற் சேர்ந்த கன்மம் முன்னரே உற்பத்தியாகலாமே. அது (பக்குவம்) வேண்டுவதாயின், அதனால் சில வேளைகளிலே தோற்றற்பாலனவாகிய அணுக்களிடத்திற் கன்மம் நிகழாது. விபாகம் என்பது கன்மத்தின் ஓர் தர்மமன்று. ஆனால் எந்தக் கன்மமானது எக்காலத்தில் விதிப்படி எவ்விதபலனைக் கொடுக்கவேண்டுமோ, அந்தக் கன்மத்துக்கு அக்காலம் வாய்ப்பதே விபாகம்; காலவிசேஷம் நியமிக்கப்படாத கன்மங்களுக்குப் பிரபலமாகிய மற்றோர் கன்மம் இடையூறுகாததும் விபாகம். அதிட்டங்கள் என்பன அவ்வக்கன்மத்துக்குத் தகுதியாய் பயனைக் கொடுக்கும் இயற்கையுள்ளவைகள். ஆகலின், வெவ்வேறு காலத்தின் பயனைக் கொடுக்கக்கூடியவாய் அனந்த ஆன்மாக்கள் அறுட்டித்த கன்மங்களுக்கு ஒரே காலத்தில் ஒரேவிதமான விபாகம் பொருந்தாது. ஆகையாற் பரமாணுகாரணவாதம் யுக்தமன்றே. (௧௧)

இன்னும் பொருந்தாமையைச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸஃவாயாஹுஃவமஃஹு ஸாஹாஹுஹவஸுஹுஹ (௨. ௨. ௧௨)

(௧௮) சமவாயம் என்பது அங்கீகரிக்கப்படலானும்,

(சமவாயத்திற்கும் ஒருசம்பந்தம் வேண்டுமென்னும்) சாமியத்தினால் அநவஸ்தை நேர்கின்றமையானும்.

சமவாயம் என்னும் சம்பந்தமானது அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், இது பொருத்தமின்று. அஃதெங்ஙனம்? சாதிகுணமுதலியவற்றுக்குப் போலப் (பதார்த்தங்களுக்குச்) சமவாயசம்பந்தம் உளதாக, மேன்மேல் முடிவின்றி வேறுகிய ஓர் சம்பந்தம் கோடல்வேண்டுமாதலின், அந்தக்கணமதம் யுத்தமன்று. (கஉ)

நித்யுபேவ உ (உ. உ. க௩)

(கஅ௭) (அங்கங்களும்) நித்தியமே; (சமவாயம்) உளதாகலின்.

சமவாயம் நித்தியமாம் என அங்கீகரிக்கப்படுதலின், சம்பந்தப்படுபொருள் நித்தியமிலாதிருப்ப சமவாயம் நித்தியமாதல் கூடாது; இதனால் அவயவ அவயவிகளும் நித்தியமாக நேரும்; ஆகலின் இது யுத்தமன்று. (க௩)

ராவாஹிக்ஷா ஸ்வயயுய்யோடிநாஸு (உ. உ. க௪)

(கஅ௮) ரூபமுதலியன உண்மையானும், (அனுபவத்தில் அவற்றின்) வேறுபாடு காணப்படலான்.

பரமானுக்கள் ரூபமுதலியவுடைய என்பது அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அதனால் (நாம் காணும் கடாதிகள் போல) அவை நித்தியமாகா; எதனால்? (ரூபமுதலியவற்றையுடைய) கடாதிகளின் காணப்படலான். அது அசாமஞ்சசம். (க௪)

உஹயா ஸ்வயயுய்யோடிநாஸு (உ. உ. க௫)

(கஅ௯) இருதிறத்தானும் தோஷமுண்மையின்.

அநித்தியத்துவ தோஷத்தை நீக்குமாறு பரமானுக்களுக்கு ரூபமுதலியன இல்லை என்று கொள்ளின், (காரியமானது) காரணகுணத்தை முன் உடைத்தாதல் வேண்டுமென்னுங் கொள்கை பொருந்தாது. காரியமானது காரணகுணத்தை முன்னுடைத்தாதலென்னுங் கொள்கை சித்திப்பதற்கு மீண்டும் ரூபமுதலியவற்றை அங்கீகரிப்பின், அநித்தியத்துவ முதலிய அநர்த்தம் விளைகின்றது. ஆகலின், இருதிறத்தானும் குற்றம் நேர்தல்பற்றிக் கணமதம் அசாமஞ்சசம். (க௫)

ஸ்வரிமுஹா ஸ்வயயுய்யோடிநாஸு (உ. உ. க௬)

(க௭௦) அங்கீகரிக்கப்படாமையானும் அது முற்றும் வேறும்.

சாங்கியபக்தம் சருதிக்கும் நியாயத்துக்கும் விரோதமுநினும், (தோற்
றத்துக்கு முன்னும் காரணத்திற் காரியம் உளது என்னும்) சற்காரியவாத
முதலிய சில அம்சத்திற் சாங்கியம் வைதிகரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது.
கனோதமதம் எந்த அம்சம் பற்றியும் அங்கீகரிக்கப்படாமையான், முழுட்
சுக்களால் இது முற்றும் பராமுகஞ் செய்யற்பாற்று. (க௬)

(௩) சமுதாயாதிகரணம்.

(பௌத்திற் சமுதாயகாரணவாத நிராகரணம்)

வஹோய உஹயஹேதுகௌவி கஹபூஷி: (உ. உ. க௭)

(க௬க) இரு காரணத்துக்குரிய தொகுதியினும், அது
(தொகுதி) நிகழ்கின்றது.

ஏகதேசவைதிகர் மதம் நிராகரிக்கப்பட்டது. இப்போது வேதபா
கியருடைய மதம் கண்டிக்கப்படுகின்றது.

முதற்கண் பௌத்தமத சித்தாந்தங்களிலே கூறப்படும் சமுதாயகாரண
வாதம் யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்தம்) அது யுத்தம். பின் வருமாறு இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்;
புறமும் அகமும் எனச் சமுதாயம் இருதிருப்பிடம். புறச்சமுதாயம் பிருதிவி
முதலியவாம். அகச்சமுதாயம் சித்தசைதன்னியம். சமஸ்தப்பிரபஞ்சமும்
இரு சமுதாயத்துள் அடங்கும். எங்ஙனமெனின், புறச்சமுதாயத்துக்குப்
பரமானுக்கள் காரணம். அவை பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு என நால்
வகைப்படும். இவைகளிலிருந்து ஒரேமுறையிற்றேற்றி இசைந்தே புறச்சமு
தாயம் உண்டாகின்றது. அகச்சமுதாயத்துக்கு ஐந்து ஸ்கந்தம் காரணம்.
அவை ரூபம், வேதனை, விஞ்ஞானம், சம்ஞானம், சம்ஸ்காரம் என்பவை
களே. மனசினால் அறியற்பாலனவாய சத்தப்பரிச ரூபமுதலியவைகளே ரூப
ஸ்கந்தம். அதின் வெளிப்படுகை விஞ்ஞானஸ்கந்தம். இதினாலுண்டாகிய
துக்கம்வேதநாஸ்கந்தம். தேவதத்தன்முதலிய பெயர்கள் சம்ஞாஸ்கந்தம்.
இவற்றுள் வாசனை சம்ஸ்காரகந்தம். இவைகள் ஒன்றாக இசைந்து நிற்க
அகச்சமுதாயம் உண்டாகின்றது. இங்ஙனம் இரு சமுதாயகாரணவாதம்
விரோதமுறாதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிரூபிக்கப்படுகின்றது. இரு சமுதாயகாரணவா :
பொருத்தம் இன்று. அவர்கள் (புத்தர்கள்) கூணிகவாதிகள்; காரை
கூணிகமாதல்பற்றி அப்பொழுதே நட்ட முற அது காரியத்தை ஆக்க
மாட்டாமையான், அவைகளுக்கு (கூணிகங்களுக்கு) சமுதாயம் எங்ஙன
மாம்? (க௭)

உதரோதர புகுயகூடாவவண்சி வென ஸுவாதலாவா
நிதிதகூட (உ. உ. ௧௮)

(௧௬௨) (அவித்தையும் இராகாதிகளும்) ஒன்றுக்
கொன்று காரணமாதலின் அது கூடுமாடுமெனின், அன்று;
(அவித்தை) சமுதாயத்தை ஆக்கமாட்டாமையின்.

(புத்தன்) நிலையில்லாததை நிலையெனக்கொள்ளும் அவித்தையும்
இராகாதிகளும் ஒன்றுக்கொன்று காரணமாயிருத்தலின், இந்தச் சமுதாயம்
கூடுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; அவித்தை சமுதாயத்தை ஆக்காமையின்.
அவித்தை காரணமாக இப்பியானதுவெள்ளியாகத் திரித்துணரப்படுங்கால்,
அவ்விப்பி முதலியன வாஸ்தவத்தில் வெள்ளிமுதலியவற்றின் காரியத்தை
ஆக்கா; அறிவுடையானுக்கு அப்பொழுதே அத்திரிவுணர்ச்சி தீர்தலின்.
அவித்தை காரணமாக இராகாதிகளும் எய்தமாட்டா. ஆகலிற் சமுதாய
காரணவாதம் அயுத்தம். (௧௮)

(குத்திரகாரர்) மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

உதரோதரபு உவலவநிர்ரொயாடி (உ. உ. ௧௯)

(௧௬௩) முந்தியது நட்டமாகுங்கால், பிந்தியது உற்
பத்தியாதலின்.

பிற் கடம் உற்பத்தியாகுங்கால், முற்கடம் நஷ்டமாகின்றது. அபா
வமே காரணமாக யாண்டும் உளதாதலின், எக்காலமும் எங்கும் உற்பத்தி
யாகலாம். (௧௯)

கலாதி புகிஜோவரொயொ யௌமவடிபுயா।

(உ. உ. ௨௦)

(௧௬௪) சத்து இல்லையானற் பிரதிஞ்ஞாவிரோதம்;
இன்றேல் ஒரேமுறையில் நிகழ்வது.

காரணமில்லாமலே காரியம் உற்பத்தியாவதேல், (இந்திரியம் பிரகாச
முதலாயினவே) ஞானத்துக்குக் காரணம் என்னும் கோட்பாடு விரோதமா
கும். *(காரியமாகும் வரையிற் பூருவகட அபாவகாரணம்) உளதென்று
கொள்ளின், இரு குடங்கள் ஒரே முறையில் இருப்பக் காணலாம்; (காரிய
மாகும் வரையிற் காரணம்) இல்லையேல், (பொருளுக்கும் இந்திரியத்துக்
கும்) இசைவாகிய அறிவுக்கும் ஏககாலநிகழ்ச்சி எய்தும். (௨௦)

*இந்திரியத்துக்கும் பொருளுக்கும் சம்பந்தமாய்ப் பின்னர்த் தோற்றற்பால
தாகிய அறிவு ஏககாலத்துளதாம் என்னும் தோஷம் நிகழும் என்பது தாற்பரியம்.

புதிஸுஷா புதிஸுஷா நிரொயா பூவீ ரவிஷ்டாஸு|

(உ. உ. ௨௧)

(௧௧௫) (ஸ்தூல) நாசமும், (சூக்கும) நாசமும் எய்தா ;
(சந்தானதிரவியம்) உண்மையான்.

. நிரோதம் என்பது மீதமின்றி ஒழிவது. அந்த விநாசம் ஸ்தூலவிநாசமாகவாவது சூக்குமவிநாசமாகவாவது இராதா; கபாலாதி ரூபத்தையடைந்தவிடத்தும் கடம் நாசமுற்றதெனச் சொல்வதினாலும்; சந்தாகிய திரவியம் அழியாமையினாலுமாம். அதுகொண்டு கூணிகத்துவ வாதஞ் சித்தியாதது.

(௨௧)

உலயயா உ லொஷாஸு (உ. உ. ௨௨)

(௧௧௬) இருதிறத்தும் தோஷமுண்மையான்.

தோற்றப்பட்டது இன்மையாவதும், இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியாவதும் பொருந்தா; இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியாதல் கூடாமையானும், இன்மையாகுங் காரியமே உற்பத்தியாகுமென்னும் தோஷமுண்மையானுமாம். ஆகலின், இந்தக் கோட்பாடு ஒவ்வாது.

(௨௨)

சூகாஸொ லாவிஸொஷாஸு (உ. உ. ௨௩)

(௧௧௭) ஆகாயத்தினும் வேறுபாடிண்மையான்.

ஆகாயத்தையும் சூனியம் என்று கோடற்பாற்றன்று; பருந்து முதலிய பட்சிகள் பறத்தற்கியன்ற பூதமாக அதனுண்மை தவிர்க்கப்படாது அனுபவஞ் சித்தித்தலான்.

(௨௩)

சுநுஸ்யுதெஸு (உ. உ. ௨௪)

(௧௧௮) நினைப்பூட்டுகையானும்.

நினைப்பூட்டுதல்பற்றியும் கூணிகவாதம் நிலைக்காது. “அதுவே இது” என்னுமிடத்துச் சாமாநாதிகரணியத்தினால், சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்குமுரிய வஸ்து ஒன்றென்று அறியப்படுகின்றது. முன் அனுபவத்தினால் உண்டாகிய சம்ஸ்காரமுடைய புருஷனது இந்திரியசம்யோகமே அதற்குக் கருவியாகின்றது. ஆகலின், கூணிகத்துவமுதலாகிய பொருந்தாத அர்த்தத்தைச் சொல்வதிற் சமுதாயகாரணவாதமானது முற்றும் தவறும்.

(௨௪)

(௪) திருஷ்டத்துவாதிகரணம்.

(பௌத்தரில் ஞானாநுமேயத்துவவாதநிராகரணம்)

பாகியார்த்த ஆஸ்திகவாதிகளுள்ளே, பசு கடமுதலாயின பிரத்திய

உ. உ. ௨௭]

உபலப்தியதிகரணம்.

௩௬௯

கூத்தினால் அறியப்படுவனவாம் என்னும் பௌத்தர் கோட்பாடு நிரசிக்கப் பட்டது. (பாகியார்த்தங்களின் ஆஸ்திகம்) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படும் என்னும் வாதிகள் நிரசிக்கப்படுகின்றனர்.

நாலதொ ௨௫௪௪௬௬ (உ. உ. ௨௫)

(௧௬௬) அசத்திலிருந்து (தர்மம்) இல்லை; காணப்படா மையான்.

(பாகியார்த்தங்களின் இருப்பு) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படல்வேண்டும் என்னும் ஓர் சார் பௌத்தர்களின் கொள்கை யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகம்) ஒருபொருள் தான் நாசமுறுங்கால் தன் உருவை அறிவிற் புகட்டி அழிகின்றது. அறிபவன் அப்பொருளை அறிவின் வைசித்திரியத்தைக் கொண்டு அனுமானிக்கின்றான். ஞானவைசித்திரியத்தினால் அர்த்தவைசித்திரியம் அனுமானிக்கப்படுகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) இது இசையாது; அர்த்தம் கூணிகமாதலினாலும், இல்லாதொழிந்துபோய தர்மியின் தருமம் மற்றொன்றுக்குச் செல்லக் காணப்படாமையானுமாம். (௨௫)

உதாலீநாநாவி வெவல லிவி: (உ. உ. ௨௬)

(௨௦௦) இங்ஙனமாயின் உதாசீனருக்கும் சித்தி எய்தும்.

கூணிகத்துவத்தை அங்கீகரிப்பின் ஒருவன் ஒன்று செய்ய மற்றவன் பலத்தை அடைபவனாவன். ஆகலின், பிரயத்தனம் எதுவும்செய்யாதவர்க்கும் சர்வார்த்தசித்தியும் எய்துவதாம். இங்ஙனம் இவர் கோட்பாட்டை விளக்குதல் கஷ்டம். (௨௬)

(௫) உபலப்தியதிகரணம்.

(பௌத்தர்விஞ்ஞானமாதிரவாதிராகரணம்)

நாஹவ உவலுஸ்பி: (உ. உ. ௨௭)

(௨௦௧) (பாகியப்பொருள்) அபாவமாகாது, அறியப்படலான்.

நுண்டுப்பௌத்தருடைய கேவல விஞ்ஞானவாதம் யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகம்) அது யுத்தம். வடிவத்தோடு கூடிய விஞ்ஞானமே அசத்தத்துவம்; புறப்பொருள்கள் தத்துவமன்று; சொப்பனத்திலே புறப்

புதிஸுஷா புதிஸுஷா கிரொயா புரூஷி ரவிஷுஷா|

(௨.௨.௨௧)

(௧௧௫) (ஸ்தூல) நாசமும், (சூக்கும) நாசமும் எய்தா ;
(சந்தானதிரவியம்) உண்மையான்.

. நிரோதம் என்பது மீதமின்றி ஒழிவது. அந்த விநாசம் ஸ்தூலவிநாச
மாகவாவது சூக்குமவிநாசமாகவாவது இராதா; கபாலாதி ரூபத்தையடைந்
தவிடத்தும் கடம் நாசமுற்றதெனச் சொல்வதினாலும்; சந்தாகிய திரவியம்
அழியாமையினாலுமாம். அதுகொண்டு கூணிகத்துவ வாதஞ் சித்தி
யாது.

(௨௧)

உலயயா உ ஷோஷா (௨.௨.௨௨)

(௧௧௬) இருதிறத்தும் தோஷமுண்மையான்.

தோற்றப்பட்டது இன்மையாவதும், இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியா
வதும் பொருந்தா; இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியாதல் கூடாமையானும்,
இன்மையாகுங் காரியமே உற்பத்தியாகுமென்னும் தோஷமுண்மையானு
மாம். ஆகலின், இந்தக் கோட்பாடு ஒவ்வாது.

(௨௨)

சூகாரொ ஶாவிஸுஷா (௨.௨.௨௩)

(௧௧௭) ஆகாயத்தினும் வேறுபாடிண்மையான்.

ஆகாயத்தையும் குனியம் என்று கோட்பாற்றன்று; பருந்து முத
லிய பட்சிகள் பறத்தற்கியன்ற பூதமாக அதனுண்மை தவிர்க்கப்படாது
அனுபவஞ் சித்தித்தலான்.

(௨௩)

சுநுஸுதெஸு (௨.௨.௨௪)

(௧௧௮) நினைப்பூட்டுகையானும்.

நினைப்பூட்டுதல்பற்றியும் கூணிகவாதம் நிலைக்காது. “அதுவே இது”
என்னுமிடத்துச் சாமாநாதிகரணியத்தினால், சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்கா
லத்துக்குமுரிய வஸ்து ஒன்றென்று அறியப்படுகின்றது. முன் அனுபவத்தி
னால் உண்டாகிய சம்ஸ்காரமுடைய புருஷனது இந்திரியசம்யோகமே அதற்
குக் கருவியாகின்றது. ஆகலின், கூணிகத்துவமுதலாகிய பொருந்தாத
அர்த்தத்தைச் சொல்வதிற் சமுதாயகாரணவாதமானது முற்றும் தவ
றும்.

(௨௪)

(௪) திருஷ்டத்துவாதிகரணம்.

(பௌத்தரில் ஞானாமேயத்துவவாதநிராகரணம்)

பாகியார்த்த ஆஸ்திகவாதிகளுள்ளே, பசு கடமுதலாயின பிரத்திய

உ. உ. உள்]

உபலப்தியதிகரணம்.

நகுகு

கூத்தினால் அறியப்படுவனவாம் என்னும்பெளத்தர் கோட்பாடு நிரூபிக்கப் பட்டது. (பாகியார்த்தங்களின் ஆஸ்திகம்) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படும் என்னும் வாதிகள் நிரூபிக்கப்படுகின்றனர்.

நாலதொ ௨௫௪௪௪௪ (உ. உ. ௨௫)

(ககுக) அசத்திலிருந்து (தர்மம்) இல்லை; காணப்படா மையான்.

(பாகியார்த்தங்களின் இருப்பு) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படல்வேண்டும் என்னும் ஓர் சார் பெளத்தர்களின் கொள்கை யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) ஒருபொருள் தான் நாசமுறுங்கால் தன் உருவை அறிவிற் புகட்டி அழிகின்றது. அறிபவன் அப்பொருளை அறிவின் வைசித்திரியத்தைக் கொண்டு அனுமானிக்கின்றான். ஞானவைசித்திரியத்தினால் அர்த்தவைசித்திரியம் அனுமானிக்கப்படுகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) இது இசையாது; அர்த்தம் கூணிகமாதலினாலும், இல்லாதொழிந்துபோய தர்மியின் தருமம் மற்றொன்றுக்குச் செல்லக் காணப்படாமையானுமாம். (௨௫)

உதாலீநாநாவி மெவல லிவி: (உ. உ. ௨௬)

(௨௦௦) இங்ஙனமாயின் உதாசீனருக்கும் சித்தி எய்தும்.

கூணிகத்துவத்தை அங்கீகரிப்பின் ஒருவன் ஒன்று செய்ய மற்றவன் பலத்தை அடைபவனாவன். ஆகலின், பிரயத்தனம் எதுவும்செய்யாதவர்க்கும் சர்வார்த்தசித்தியும் எய்துவதாம். இங்ஙனம் இவர் கோட்பாட்டை விளக்குதல் கஷ்டம். (௨௬)

(௫) உபலப்தியதிகரணம்.

(பெளத்தர்விஞ்ஞானமாதிரவாதிராகரணம்)

நாலாவ உவலுஷ்டி: (உ. உ. ௨௭)

(௨௦௧) (பாகியப்பொருள்) அபாவமாகாது, அறியப்படலான்.

நண்டுப்பெளத்தருடையகேவல விஞ்ஞானவாதம்யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) அது யுத்தம். வடிவத்தோடு கூடிய விஞ்ஞானமே அசத்தத்துவம்; புறப்பொருள்கள் தத்துவமன்று; சொப்பனத்திலே புறப்

பொருள் வேண்டாது கேவலம் புத்தியினாலே வியவகாரம் நிகழக்காணப் படலான்.. இங்ஙனம் சாக்கிரவியவகாரத்துக்கும் வியவஸ்தை பொருத்தமாகும். ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரம் தத்துவமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கடத்தை அறிகின்றேன் என்னுமிடத்து அறிபவனுக்குச் செயப்படுபொருளாய் பொருள் தோன்றுதலால், அதை இல்லை என்று மறுத்தல் கூடாது. விசேஷ பொருளை வியவரிக்குமாறு புருஷனுக்குத் தக்கவாறு தோற்றுவிப்பதே ஞானத்தின் ஆகாரம். (௨௭)

சொப்பனதிருஷ்டாந்தவாயிலாகச் சாக்கிரவியவகாரமும் சூனியமாம் என்றதற்குச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

வெவ்யஜ்-பாஹு ந ஸ்வபாஹிவஸு (௨.௨.௨௮)

(௨௦௨) பேதமுண்மையினாலும் சொப்பனாதிபோலன்று.

இந்திரியதோஷத்தின் வாதை இல்லை என்னும் வேறுபாட்டாற் சாக்கிரவஸ்தை சொப்பனம்போல் மித்தையாகாது. ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரம் தத்துவமன்று. (௨௮)

ந ஹாவொநுவவஸு (௨.௨.௨௯)

(௨௦௩) அறிவில்லாவிடத்துப் பொருளில்லை.

பொருள் சூனியமாமிடத்து ஞானம் எய்தாது; அந்த ஞானம் யாண்டும் அனுபவத்திற் காணப்படாமையான். சொப்பன ஞானத்துக்கும் பொருள் இருக்கின்றது. ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரவாதம் பொருந்தாது. (௨௯)

(௬) சர்வதாநுபபத்தியதிகரணம்.

(சர்வகுன்னியவாதநிராகரணம்)

ஸவ-பாஹுநுவவஸு (௨.௨.௩௦)

(௨௦௪) எப்பிரகாரத்தினாலும் அது பொருத்தமின்மையானும்.

எண்டுச் சர்வகுன்னியவாதம் யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது யுத்தம். எங்ஙனமெனின், உலகமுழுமையும் சத்தன்று, பாதிக்கப்படலான். அசத்துமன்று, அறியக்கிடத்தலின். இரண்டும் அன்று, விரோதமுறுதலான். இரண்டும் அன்றெனலும்கூடாது, அசம்பவமாதலின். ஆனால் இந்த நான்கினும் அடங்காத எல்லாம் சூன்னியமே. பிரத்தியக்ஷக்காட்சியோ எனின், அது மாயை மூலமாய்ப் போந்தது. ஆகலின், சூன்னியவாதந்தான் நன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. எல்லாம் சூன்னியம் என்பது கூடாது. எதனால்? பிரபஞ்சத்தைச் சத்து என்றாவது, அசத்தென்றாவது, மற்றொன் றென்றாவது கூறுமிடமெல்லாம் சூன்னியத்துவம் எய்தாது; சத்து அசத்து என்னும் மொழிகளும், அவற்றின் கருத்துக்களும் வஸ்துவைப்பற்றி ஒன் றுக்கொன்று வேறுபாடாகிய உளது இலதென்னும் அவஸ்தாவிசேஷங்க ளைப் பற்றியவாமாதலின். பிரத்தியக்ஷக்காட்சி அவித்தையினாலாம் எனின், அது பரிகாசத்துக்கிடனும். எல்லாஞ் சூன்னியமாயின் அவித்தைக்கு ஆசிரயமாயுள்ளது யாது? எதற்கு இத்தோற்றம் நேர்ந்தது? ஆகலின், சர்வசூன்னியவாதம் முழுமையும் விரோதமே. (௩௦)

பௌத்தமதம் தீர்ந்தது. சைனமதம் கண்டிக்கப்படுகின்றது.

(௭) ஏகஸ்மிந்நசம்பவாதிகரணம்.

நெடுகலிஹஸாஹாசு (உ. உ. ௩௧)

(௨௦௫) பொருந்தாமைபற்றி ஒன்றிற் (பல) இல்லை.

(சைனமதவாதநிராகரணம்)

சப்தபங்கியாயத்தினுற் சைனர்கள் ஒரே பொருளினும் பலதிறத்த வஸ்தைகளை விளக்குகின்றனர். இவர்கள் மதம் யுத்தமா? அன்று? என் பது விசாரம்.

அவர்கள் மதம் வருமாறு:— ஆன்மா அநான்மா எனப் பதார்த்தங் கள் இரண்டு உள். ஆன்மா சேதனன்; சரீரபரிமாணமுடையன்; அவயவ முடையன். அநான்மா அறுவிதம். (அவற்றுள்) ஒன்று வனம் மலை முத லிய; எஞ்சிய ஐந்தும் ஆசிரவம், சம்வரம், நிர்ஜரம், பந்தம், மோக்ஷம் என் பன. ஆசிரவம் என்பது இந்திரியத்தொகுதி. இவை வாயிலாக ஆன்மா புற விஷயங்களிற் பற்றுகின்றது. சம்வரம் என்றது அவிவேகம். இது னால் விவேகம் மறைக்கப்படுகின்றது. நிர்ஜரம் என்பது தவம்; அது மயிர் பறித்தல், சுடுகல்லேறல் முதலியவாம்; காமக்குரோத முதலியவெல் லாம் இதனால் ஒழிந்துபோகின்றன. பந்தம் என்பது எண்வகைக் கருமங் களினால் எய்தும் ஜன்மபரம்பரை; (அவையாவன):— இம்சை செய்யும் நால் வகைப் பாவச்செயல்களும், இம்சை செய்யா நால்வகைப் புண்ணியங்களு மாம். மோக்ஷம் என்பது இக்கருமங்களினின்று வீடுறும் ஆன்மா இடை கிடாது மேற்கதி அடைதலாம். இந்தச் சப்த பதார்த்தங்கள் சப்தபங்கி நியாயத்தினால் ஸ்தாபிக்கற்பாலன. அவை இவை:— உண்டாம் உண்டு; உண்டாம் இல்லை; உண்டாம் உண்டுமாம் இல்லையுமாம்; உண்டாம் சொல் லொணாததாம்; உண்டாம் உண்டுமாம் சொல்லொணாததுமாம்; உண்டாம்

இல்லையுமாம் சொல்லொணாததுமாம்; உண்டாம் உண்டுமாம் இல்லையுமாம் சொல்லொணாததுமாம் என்பன சப்தபங்கிரியாயம். உண்டாம் என்பது சிறிது என்பதின் மேற்று.

ஆகலின் சப்தபங்கிரியாயத்தினுற் சப்த பதார்த்தம் சித்திக்கின்றதெனல் அயுத்தம். எதனால்? உளதாதலும் இலதாதலும் நித்தியமாதலும் அநித்தியமாதலும் பேதமாதலும் அபேதமாதலும் ஒரே பொருளில் இருத்தல் கூடாமையின். ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோன்றிய மட்பிண்டம் கடம் கபாலம் என்பவைகள் உளவாதலும் இலவாதலுமாம் ஒன்றுக் கொன்று மாறாகிய அவஸ்தைகள் ஒரே பதார்த்தத்தில் ஒரே காலத்தில் ஒருங்கிரா. ஆகலின், சைனமதம் விருத்தம். (௩௧)

வனவஹா தூகாஹீட்டி (௨. ௨. ௩௨)

(௨௦௬) இங்ஙனமும் ஆன்மாவுக்குப் பூரணமின்மை.

இங்ஙனம் ஆன்மாவுக்குப் பூரணமின்மை பொருந்தாது. ஆன்மா சரீர பரிமாணமுடையதேற் பெருஞ் சரீரத்திருந்து சிறு சரீரத்துக்குப் பிரவேசிக்குங்காற் குறைவு நேரிடுமே. ஆகலின், ஆன்மாவைச் சரீர பரிமாணமுடையதெனல் அயுத்தமே. (௩௨)

ந அ வயு-பாயாடிவிரொயொ விகாராடிஷு: (௨. ௨. ௩௩)

(௨௦௭) (மாறி மாறி) வேறுபடுதல்பற்றியும் அவிரோதமில்லை, விகாரமுதலியவுண்மையான்.

ஆன்மா அவ்வவ் வடிவத்துக்கியைந்த உருப்பெறுமெனினும், முன் உரைத்த பொருத்தமின்மை தீராது; ஆன்மா கடாதிபேரால் விகாரமடைகின்றதென்னும்தோஷமுறலான். (௩௩)

கஹ்வவஸ்துதெஸூஹயநித்யூஹிஸெஷு: (௨. ௨. ௩௪)

(௨௦௮) இறுதி நிலை காரணமாக இரண்டும் நித்தியமாதலிற் பேதம் இன்று.

இறுதி முத்திதசையிலே பரிமாணம் ஏகரூபமாயிருத்தலின், இயற்கையாய் ஆன்மாவும் அதன் பரிமாணமுமாகிய இரண்டும் நித்தியமாயிருப்ப, முந்திய தசையிலும் பேதமில்லதாகும். பல்வகைப் பரிமாணமுடையதென்பதிற் குறைவே நேரும். ஆகலின், ஒன்றில் உளது இலதென்னும் வாதத்தினாலும், ஆன்மா தேகபரிமாணமுடையதென்னும் வாதத்தினாலும் சைனமதமும் தவறும். (௩௪)

(௭) பாசுபதாதிகரணம்.

(பூருவாசாரியர் கொள்கைப் பிரகாரம்

அவைதிக நகுலீச பாசுபதமத நிராகரணம்)

வத்யுரஸாஸிஜஸ்யாஸு (உ.உ.௩௫)

(உ௦௯) பதி (நிமித்தகாரணமாதல் இன்று), பொருத் தமின்மையின்.

(மாயாதத்துவத்து வைகும் ஓர்) ருத்திரர் அருளிய (அவைதிக பாசு பத) ஆகமநிஷ்டராய் அதன் மதப்பொருள் அறியாதவராயுள்ள ஏகதேச தார்திரிகர் *(அவைதிகபாசுபதர்) பதியாகிய சிவபெருமான் சுருதிமுடிவின்

* (பூருவாசாரியர் கொள்கைப்பிரகாரம்) ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியராலும், சங்க ராசாரியராலும், இராமாநுஜாசாரியராலும், மத்துவாசாரியராலும், இந்தப் “பாசு பதாதிகரண” த்தினும், நீலகண்டசிவாசாரியராலும் சங்கராசாரியராலும் “பாஞ் சராத்திராதிகரண” த்தினும் நிராகரணஞ் செய்யப்பட்ட மதங்கள் முறையே அவைதிகபாசுபதமும் பாஞ்சராத்திரமும்.

வாஸா ஞாஸுவநெ வுனெயு ருநயொமுஹரெயிநஃ|

ரஸஸுராராயநாஸு-பாய தவஸுரஸு ஸஹஸுரஃ|

தகஃ சுஹலிநஹதீ காலயொமெந ஞுஸுரஃ|

சுநாவுஷி ரதீவொமுஹுராலீஹ உகவிநாஸிநீ|

ஸரெத்யு ஸவெ-ப ருநயொ மௌகரெ தவஸாஸிநிபி|

சுயாஸு-த சுஸாயவிஷ்டா குஹாஸு ப்ராணயாஸு|

ஸ கெஹுஃ ப்ரஹ்மாவஹு ருஷு-வஹு-தாஸு ருஹா|

“முன்னோர்கால் கிரகஸ்தாச்சிரமிகளாகிய முனிவர் ஆயிரக்கணக்காயினோர் திவ்ய மாகிய தாருவனத்திலே சிவாராதனையின் பொருட்டித் தபஞ்செய்துவந்தார்; கால பேதத்தினால் ஓர் காற் பெரிதாயதும், கடத்தற்கரியதும், அதிக உக்கிரமுடைய தும், உயிர்களை வதைக்கற்பாலதாமாய ஓர் தூர்ப்பிஷ்டம் உண்டாயிற்று; அப்போது தபசுக்கு நிதியாயுள்ள கௌதமரை அம்முனிவரெல்லாம் அடைந்து பசியினால் வருந் திப் பிராணதாசமாகிய ஆகாரம் வேண்டுமென அவரை யாசித்தார்கள். அம்முனிவர் அவர்கட்கு மிகுதியாகப் பாசுபதம் செய்ப்பெற்ற அன்னமளித்தார்;” பின்னர் அவர் கள் அச்சம் யாதுமின்றி அவரது ஆச்சிரமத்தில் இருந்து பன்னிரு வருஷம் உண்டு வருவாராக, தூர்ப்பிஷ்டம் நீங்கிற்று; மழைபெய்து நாடு செழித்தமையால் அவர்கள் அவ்வாச்சிரமம் விடுத்துத் தம்முறைவிடம்-போதற்கு முயன்று முனிவரிடம் வந்து அதுமதி கேட்க, அவர் பின்னும் சிலகாலம் தமது ஆச்சிரமத்திருந்து சுகமே உண்டு வாழ்மாறு கூறி, அவர்களைப் போகாவண்ணம் தடுத்தார்; அப்போது அம்முனி வர்கள் மாயாருபமாகிய கரிய பசுவொன்றை (மந்திரத்தினால்) ஆக்கி, கௌதமர் சமீ பத்தில் கிற்குமாறு செய்ய, அம்முனிவர் அப்பசுவைக் கோட்டத்திற் கொணர்ந்து கட்டித் தொட்டமாதிரத்தில் அது வீழ்ந்திறந்தது; இவ்விஷயத்தை முனிவர் அறியாது கோஹத்தி நிகழ்ந்துபோயிற்றே என்று சோகித்தார்;

மொவஸுரஸு ஹுஜஸுரஸு யாவதவ ஸுரீரமு|

தாவஸுரஸு நஹாஸுரஸு மஹாரோ வய ரெவஹி|

“(அம்முனிவர்கள் கௌதமரை நோக்கி) விப்பிரசிரேஷ்டரே! இது பசுக்கொலை; துமது சீரம் நீங்கும் வரையும் துமது அன்னம் புசிக்கற்பாலதன்று; நாங்கள் (இவ் விடம்விட்டுப்) போகின்றோம்” என்று கூறிப் போய்த் தமது தாருவனத்தை அடைந்

படி உபயகாரணமுடையராயவிடத்தும், கேவலம் நிமித்தகாரணவாதம் கூறு கின்றார்கள். இது யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

தார்கள்; இவர்கள் மாயத்தினால் நேர்ந்த கோவையைக் கௌதமமுனிவர் அறிந்து அவர்களைச் சபித்தார்;

ஹிஷ்ணி சூயீவாஹுர ஹோவாதகிஹிஸுரோ;

வஹுஸுதயா ஸாவாஜாயபோநாஃ வுநஃ வுநஃ

வஹெ-ஃ ஸஹாபுஷெவெஸு ஸஹு விஷு வேயு|

“மகாபாதிக்களை நிகர்த்து வேதபாகியர்களாய் ஆவார்கள் என, அவர்கள் அநேக மாயச் சாபத்தினால் மீட்டும் மீட்டும் பிறந்து, (மாயாதத்துவ) உருத்திரரையும் அவ் வியயராகிய நாராயணரையும் அடைந்து ஸ்தோத்திரஞ் செய்தார்கள்; அப்போது உருத்திரர் (அவைதிக) பாசுபத முதலியவற்றையும், நாராயணர் பாஞ்சராத்திர முத லியவற்றையும் அச்சாபமுற்ற முனிவர் ரக்ஷணர்த்தமாக உண்டாக்கினார்கள் என்று உபநிடத உபக்கிரமணிகை உக-ஆம் இலக்கத்தினுற் பெறப்படுகின்றது. சாப முற்ற முனிவர் இரக்ஷணர்த்தமாக அவைதிக பாசுபதமுதலிய இயற்றப்பட்ட இவ்வுண்மை கூர்மபுராண பூருவபாகத்து உக-ஆம் அத்தியாயத்தினும், சூதசங்கிதை யஞ்ஞவைபவகண்டத்து ௩௨-ஆம் அத்தியாயத்தினும் காணப்படுகின்றது. ஆக வின், இவ்விரு அதிகரணங்களும் அவைதிகபாசுபத பாஞ்சராத்திரமத நோகரணங் களின் மேலனவாம்.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரால் ௨. ௨. ௩௫-ஆஞ் சூத்திரபாஷ்யத்தில் அவைதிக பாசுபதத்தை நிராகரணஞ்செய்து, பின் அவர் சித்தாந்தமாக ஸ்தாபித்த பாசுபதம் வைதிகபாசுபதமாய் என்பதும், அவைதிக (அசிரௌத) பாசுபதம் வைதிக (சிரௌ த) பாசுபதம் எனப் பாசுபதம் இருதிறப்பிடம் என்பதும், உபநிடத உபக்கிர மணிகை ௩௦-ஆம் இலக்கத்தினால் அறிக. இந்த அவைதிக பாசுபதம் அகப்புறச் சமயத்துள் ஒன்றாக வைத்து ஸ்ரீசிவஞானசுவாமிகளால் திராவிட மகாபாடியத்திற் கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனத்துக்காதாரம் வித்து, வித்துக்காதாரம் குளிர் சீசி, குளிர்ச்சிக்காதாரம் நிலமாமாறு போல, பிரபஞ்சத்துக்காதாரம் மாயை, மாயைக்காதாரம் சிவசத்தி, சிவசத்திக்காதாரம் சிவபிரான்; நிலம் குளிர்ந்தவிடத்து அதன்கட்கிடந்தவித்து முனையைத்தோற்றுவிக்குமாறு போல, சிவசத்தி சங்கற்பித்த போது மாயையினின்று பிரபஞ்சம் தோன்றும் என்று சிவஞானபோதம் கூறுமாற் றுற் பிரபஞ்சம் மாயையுள் அடங்கியதென்றும், மாயை சத்திக்குள் அடங்கியதென் றும், சத்தி சிவனுக்குள் அடங்கியதென்றும் சிவதருமோத்தராதி ஆகமங்களினுற் பெறப்படுகின்றது. பிரபஞ்சமுதலியன ஒன்றனுள் ஒன்று வியாபகவியாபியத்தி னால் நீங்காதிருந்தனவாக, ஞானபாதமுற்றுச் சிவபிரானும் மாதையும் சத்தியும் நிமித் தோபாதான துணைக்காரணமாகச் சிறப்புறக் கூறப்பட, உபநிடதங்களும் பிரமசூத்திர மும் உ. ச. உக-ஆம் சூத்திரபாஷ்யக் குறிப்பிற் கூறியாங்கு, தியானத்யாகமுற்றுச் சிவபெருமான் நிமித்தோபாதான காரணாகப் பொதுவுறக் கூறப்படுதலாற் போத ரும் ஏதம் யாதுயின்றும். தியானத்யாகத்துச் சிவதத்துவத்தின் பாற்பட்டவைதிக பாசுபதமானது ஸ்தூலமூலப்பிரகிருதிப் பாற்பட்ட அவைதிக பாசுபதாகமம், இரண் ணியகர்ப்பாகம முதலியவற்றைக் கண்டிக்க வன்மையுடையனவாமன்றி ஞானபா தத்ததாய், வேதசாரத்ததாய், ஷட்திரிம்சத் தத்துவாதீதமாய் நிற்கும் காமிகாதி வைதிக சித்தாந்த சிவாகமத்தைக் கண்டிக்க வன்மையுடையதுமன்று; கண்டித்த துமன்று. இது கொண்டே நீலகண்டசிவாசாரியர் “வேதசிவாகமங் கட்டுப் பேதம் கண்டிலம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அருளிச்செய்ய,

வத்யு ரஸாஜஸ்யாதித்யுததூ நிராஸவாஸுவதவெஸ்யவ நிராகரணவாஸ நதூ காலிகாதி விஜாஹவெவாஸுஸு வெஷாஸி ரா ஐஸ்யு|

“பாசுபத்தியதிகரணத்தில் நீருட்பாசுபதமே நிராகரணஞ் செய்யப்பட்டதன்றி,

(பூருவபுகழ்) உபாதானமல்லாத குலாலன் தண்டாதிகளைச் செலுத்துதலாற் கர்த்தாவாகின்றான். ஆகலின், தடஸ்தராகிய ஈசுரர் நிமித்தமாகத் திரே. மாயை உபாதானம். சத்திகள் சுரணம். இன்றேல் மண் முதலிய போல ஈசுரர் உபாதானமாயின், அவர் விகாரமுதலியனவுறுவர். ஆகலின் ஈசுரர் நிமித்தமாகத்திரேனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பதியாகிய ஈசுரரைக் கேவலம் நிமித்தகாரணமாகக் கூறுவது யுத்தம் அன்று; சுருதி நியாயத்துக்கு விரோதமாய்ப் பொருந்தாமையின். (௩௫)

எங்ஙனம் விரோதம் என்று சூத்திரகாரர் காட்டுகின்றனர்.

ஐயிஷாநாநுவவதெது (உ. உ. ௩௬)

(௨௧௦) அதிட்டானம் பொருத்தமின்மையினாலும்.

சரீரமில்லாத ஈசுரர் உபாதானமாகிய மாயையை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனல் கூடாது. உலகத்திலே சரீரமுடைய குலாலன் முதலாயினோர் மட்டிண்டமுதலிய உபாதானகாரணத்தை அதிஷ்டிக்கக் காண்கின்றோம். ஆகலின், குலாலாதி திருட்டாந்தம் பொருந்தாது. மாயையை ஈசுரர் அதிஷ்டித்தவர் எனக்கொள்ளின், அவர் பிரயோசனமில்லாக, சாங்கியர் கூறும் மதமே யுத்தமாகும். ஆகலின், ஈசுரர் நிமித்தகாரணமாதல் கூடாதெனப் பின்னரும் ஆகேஷித்துக் கூறுவாராயினர். (௩௬)

கூணவெஹு ஹொமாஹிஸு (உ. உ. ௩௭)

(௨௧௧) இந்திரியம் போலெனின், அன்று; போகாதி களெய்துமாதலின்.

அதிஷ்டானத்துக்கும் சரீரம் வேண்டாம்; எங்ஙனம் சரீரமில்லாத இந்திரியம் சரீரத்தை அதிஷ்டிக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஈசுரர் பிரதானத்தை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனின்,

வேதவிருத்தமில்லாத காமிகாதி சித்தாந்த சைவாகமம் அன்று” என்று பவுஷ்கரா. சமவிருத்தியில் ஸ்ரீஉமாபதிசிவாசாரிய சுவாமிகள் வரைந்தருளினர். தூலப்பிரகிருதிப் பாற்பட்ட நிமித்தகாரணம் கூறும் அவைதிக பாசுபதாகமம், இரண்ணியகரீப்பாகமம் முதலியன கண்டிக்கப்படுவனவேயாக, ஞானபாதத்து வுத்திரிம்சத்தத்துவாதிக வைதிக சைவசித்தாந்த சைவாகமம் கண்டிக்கப்படாது போதல், கன்மகாண்டம்பற்றி ஒருவன் “பெண்களைக் காழற்றிக்” என்று கண்டிக்கப்படுவானாக, ஞானகாண்டம்பற்றி (பதினொன்றாம் கோப) ஸ்திரீகளைக் காழற்றி கிருஷ்ணபகவான் கண்டிக்கப் படாதுபோதல்போலாம்.

* இந்த ஈசுர சப்தம் சங்கராசாரியர் நீலகண்டசிவாசாரியர்களுக்கு முற்பட்டிருந்த பூருவாசாரியர் கொள்கைப் பிரகாரம் நிரூபாசுபதத்து நுத்திரீ மேற்றேனும், சைவபாடியகாரர் கொள்கைப்பிரகாரம் இரண்ணியகரீப்பர் மேற்றேனும் செல்லும்.

(சித்தாந்தம்) அன்று; அவர் பிரதானத்துக்குரிய இன்பதுன்பமெல்லாவற்றுக்கும் இயைந்தோராவராதலின். சரீரமில்லாத ஆன்மா சரீரத்தை அதிஷ்டிக்குங்கால் சரீரத்துக்குரிய இன்பதுன்பங்களுக் கெல்லாம் அது ஆளாமாறு போல, பிரதானத்தை அதிஷ்டிக்குங்காற் பிரதானத்துக்குரிய இன்பதுன்பத்துக்கு அவர் ஆளாவார். ஆகலின், ஈசுரர் நிமித்தமாத்திரரல்லர்.

(௩௭)

சுனுவகுவேஸவ-ஹிதா வா (௨.௨.௩௮)

(௨௧௨) முடிவுண்மையும் முற்றறிவின்மையும்.

(சுத்திரத்தில்) வா என்பது உம்மைப்பொருட்டு.

(ஆகேஷம்) குலாலன் மட்பிண்டத்தை அதிஷ்டிப்பது போல, ஈசுரர் சரீரமுடையராய் வேறு நின்று உபாதானத்தை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; அங்ஙனமாயின் ஈசுரர் ஓர் சம்சாரியைப் போல, முடிவுடைமையும் முற்றறிவின்மையும் உடையராவாராய், இன்பதுன்பமாம் போகத்துக்கு ஆளாகின்றமையின், ஈசுரர் பிரதானத்தைச் செலுத்துபவராகார்.

(ஆகேஷம்) பிரதானத்தை அதிஷ்டித்தாலும்,

சுநநா ஹநெநா. ஸிவாகுஸீதி (முண். ௩. க. க)

“உண்ணாது மற்றொன்று சாட்சிமாத்திரமாய் இருக்கின்றது” என்னுஞ் சுருதியுண்மையான், ஈசுரர் அந்த இன்பதுன்பமாம் போகத்துக்கு ஆளாகார் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமாயின், தர்க்கபலத்தை விடுத்துச் சுருதிபலமே பற்றத்தக்கதாகும்.

சுதாநாநா ஸுயரிகுராக (தைத். ௨. எ. க)

“அப்போது அவர் தாமே தாமாகச் செய்தனர்”

வஹுஸ்யா ப்ராஜாயேய (சார். சு. ௨. ௩)

“நான் அநேகமாயாவேனாக”

ஸவெ-ஹ வெ ருஹி (தைத். ஆரணி. ௨௪. ௪௨)

“மெய்யாய் எல்லாம் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே

கேவலம் நிமித்தகாரணம் ஈசுரர்க்குக் கூறிய நிரூபாகுபதமாகிய அவைநீக நகுலீச பாகுபதாகமத்தை நிராகரணஞ்செய்யுமாறு, சூத்திரங்கடோறும் உத்தரயி றுக்கத் தொடங்கியது வைதீகபாகுபதமேயாம்.

உபாதானமும் சிவபெருமான் என அங்கீகரிக்கற்பாற்று. சிவபெருமான் உலகத்துக்கு உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாரணமுமாய் இருப்பினும்,

சிவஹம் சிவியஸு (சுவே. சு. கசு)

“நிஷ்களமும் நிஷ்கிரியமுமாய் அவர் உளர்” என்றற்றொடக்கத்த சூரு திகளினுலே அவர் நிர்விகாரமுடையராவர்.

ஸூத்ரீ ப்ரஹ்மஸம்ஸுகா ஸாஹூதீத வபொதூரா |
கதொ ராயா கதொஹ்ருஷ்ணம் ஸிவாஹூதீதம் ப்ரஹ்மம் |
ஸாஹூதீதவஹ் ஜஹ்ரு கதஸூரணீவஹ் சூரீகஸு ||

“சார்தியாதீதசத்தியே முதற்கண் இருந்தது; அதிலிருந்து மாயை பிறந்தது; அதிலிருந்து அவ்நியத்தம் பிறந்தது; சத்தியோடு கூடிய பிரபுவாகிய சிவபெருமானிடத்திலிருந்து சார்தியாதீதபதம் பிறந்தது; அதிலிருந்து சார்திபதம் பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்த வாயுசங்கிதா சுலோகங்களான் மாயாதிரபஞ்சத்திலே சத்திமானாகிய சிவபெருமான் உபாதானத்துவத்தை அடைகின்றனர் என அறியப்படுகின்றது. பின்னரும் அவ்வாயுசங்கிதையிலே,

ஸஹூரஹி வ ப்ரஹ்மஸம்ஸுகா ஸிவகஸுஸம்ஸுகா |
கதொஹ்ருஷ்ணம் கதொஹ்ருஷ்ணம் ஜஹ்ருஷ்ணம் ஜஹ்ருஷ்ணம் |
(வாயு. பூர். உரு: கஅ)

“சத்தித்துவம் தொடுத்துப் பிருதியியந்தமாயுள்ள எல்லாச் சிவத்துவத்திலிருந்து பிறக்கின்றன; குட முதலிய மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற்போல, அவ்வொருவராலே எல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டன” என்னும் மட்கட நியாயத்தினுற் சிவபெருமானே உபாதானமாகிப் பிரபஞ்சத்தை வியாபிக்கின்றனர் என்று பெறப்படுகின்றது.

விஜாஹெதவ ஹி ஹெவொஹ்ருஷ்ணம் ஸூத்ரீஹ்வஸாஹ்ருஷ்ணம் |
யொஹ்வ ஹிஹ்வாஹ்ருஷ்ணம் ஜஹ்ருஷ்ணம் ப்ரஹ்மஸம்ஸுகா ||

“சிதான்மாவாகிய தேவர் தமக்குள்ளிருந்து இச்சாவசத்தினால் யோகிபோல உபாதானமின்றிப் பொருட்டொருதியைப் புறத்தே பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த ஆகமப்பிரமாணத்தினாலும், சிவபெருமானுக்கு உபயகாரணத்துவம் கூறல் குற்றமாகாது.

சிவாகமத்தின் ஏகதேசத்திலே சிவனாகிய பரப்பிரமம் கேவல நிமித்தகாரணராகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டே இந்த அதிகரணம் போந்ததென்று பூருவாசாரியர் (இங்ஙனம் மேலே கூறியாங்கு) வியாக்கியானஞ் செய்தார்.

யாமோ வேதத்திற்கும் சிவாகமத்திற்கும் வேற்றுமை கண்டிலம். வேதமும் சிவாகமம் எனப்படும் வியவகாரம் யுத்தம்; சிவனே அவற்றிற்குக் கர்த்தாவாதலின். அதுபற்றி மூவருணத்தார்க்குரியதும் எல்லா வருணத்தார்க்குமுரியதுமெனச் சிவாகமம் இருதிறப்படும்; வேதம் மூவருணத்தார்க்குரியது; மற்றது (சிவாகமம்) எல்லா வருணத்தார்க்குமுரியது; அவற்றுக்குச் சிவபெருமானே கர்த்தாவாதலின்.

பாபபா நவ்வ-விடி) நாடி (தைத். ஆரணி. உக. ந.க)

“சர்வவிதத்தகளுக்கும் ஈசானார்” என்றும்,

சுஸ்ய ஸேஹதா ஹுதஸ்ய நிர்மலித்ய |

(பிரு. கூ. து. கக; ச. ச. க0)

“(வேதம்) பரம்பொருளினூற் சுவாசிக்கப்பட்டது” என்றும் போந்த சுருதிகளானும்,

சுஷாபாநா விஜயநா ஜெதாஸா விஸ்வத்-நாடி

சுதிக-த-கா ஸ்.வஸாக்கா உ-யவாணிநிதி மு-கி: |

(வாயு. பூர். க: உச)

“பல மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்கும் நேரே முதற்கர் த்தாவாயுள்ளார் சூலபாணியாகிய சிவபெருமான் என்று சுருதி கூறு கின்றது” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், அவர் வேதத்துக்குக் கர்த்தாவாதல் பெறப்பட்டது. பிறவிடத்தும் சிவபெருமான் இங்ஙனமே கூறப்படுகின் றனர். ஆகலின், கர்த்தா ஒருவராதல்பற்றி வேதமும் ஆகமமும் ஒரே பொருளைப் பிரதிபாதித்தலின் இரண்டும் பிரமாணமே.

இதனை வேறு பிரகாரமாக ஆராயின் * பிரமம், பிரணவம், பஞ்சாக்ஷரம்,

* (க) பிரம்மம்:—என்னும் பெயர் உபநிடதவுப்கிரமணிகை ௧௦௧-ஆம் இலக்கத் திற் கண்டபடி, ஐதரேய முதலிய உபநிடதங்களிற் காணப்படுமாறு போல,

உபத்திரமணிகை கூட-ஆம், கூட-ஆம் இலக்கங்களிற் கண்டவாறு பராக்கியை அறிதம் காமிகம் காரணம் வாதாள் முதலிய ஆகமங்களிற் காணப்படலானும்,

(2) (பஞ்சப்)பிரமம்:—சத்தியோஜாதவாமதேவ அகோர தற்புருஷ ஈசான மென்னும் பஞ்சப்பிரம மந்திரங்கள் தைத்திரிய ஆரணியகத்து ௧0. சள. நடு, நக, நௌ, ந௮, நக-ஆம் மந்திரங்களிற் காணப்படுமாறு போல,

4. (பாஸா நடு வாரம்) ஒன்றுவ சுவொரம் வாழி சேயுதெ.

உடனடியாகத் தனது வடுவென்கை கயாபுரம் புகுத்தியது.

என்று வாதாளாகமத்துப் பிரமபேதத்தினும்,

வாழ்வாழிவொருநாள் ததுருஷெயா நகை விஜாஃ

என்று காரண முதலிய மற்றை ஆகமங்களினுங் காணப்படலானும்,

(உ) **பிரணவம்** ஓம்—என்பன சாந். க. இ. க, இ. னும், சுலோ. க. கங், சசு. னும், பிருகதாரணியத்து முதற்கண்ணும் மற்றைய உபநிடதங்களினும் காணப்படுமாறு போல.

காணப்படலான், வேதம் சிவாகமம் என்னும் இரண்டும் பிரமாணங்களே; ஠ கர்த்தா ஒருவரேயாதலானும் இரண்டும் ஒரே பொருளைத் தருதலானும், அவ்விரண்டும் விரோதமுறவாகலின்.

இவ்விதிகரணம் ஈதரரைக் கேவலம் நிமித்த காரணமுதலியவாகக் கூறும் இரண்ணியகருப்பரது யோகஸ்மிருதி விஷயமென்று கூறுகின்றேம். ஆகலின்,

(எ) (உத்தானன திரிபுண்ட) பஸ்மம்: — ஈசா. கள. னும், இதன் பரியாயமா சியபூதி. தைத். க. கக. க. னும், சீரோவிரதம். முன். க. உ. க௦. னும், அத்தியாசிரமம். சுவே. சு. உக. னும், கைவல்லியத்தினும், விரதம் சாம்பவம் காலாக்கினிருத்திரத்தினும், பாசுபநவிரதம் அதர்வசிரசினும், விபூதி. பசிடம் பஸ்மம் கூடாரம் இரகைஷ என்னும் விபூதியின் நாமங்களும், கற்பம் அனுகற்பம் உபகற்பம் அகற்பம் என்னும் விபூதிபேதங்களும் பிருகச்சாபாலத்தினும், இவற்றைத் தரிக்குந் தானங்களும் மந்திரங்களும் காலாக்கினிருத்திர பஸ்மசாபால பிருகச்சாபால உபரிடதங்களினும் காணப்படுமாறு போல, சுவாயம்புவம், சிந்திய விசுவம், மதங்கம், காரணம், துவிசதி காலோத்தரம், சுப்பிரபேதம், சர்வஞ்ஞானோத்தர முதலிய ஆகமங்களினும் காணப்படுகின்றமையானும்,

(அ) உருத்திராங்குடம்: — உருத்திராக்ஷசாபாலோபரிடதத்திற் காணப்படுமாறு போல, வாதுனம் காலோத்தரமுதலிய ஆகமங்கள் காணப்படலானும்,

(க) லிங்காங்குணை: —

கவஸிரயெ ரோமொதா ரஜயனாரூபயதே ஜகிசி வாரூ விசுரூ |

“தேவர்கள் (பொருளும் அருளுமாம்) செல்வத்தை அடையுமாறு, (சிவபிரானாது) விசித்திரபுமாயிய மகாலிங்கமுத்தியை அபிஷேகாதி பூசைசெய்தார்” என்று இரு. வே. க. க. க. னும், (இம்மந்திரத்திற் கண்ட) ஜநம் என்னும் மொழி லிங்கத்தை உணர்த்துமென விளக்கி

ரொளசுர லிமொ ரீமாலிஷு ஊகஞ்ஞாஸுலா ஸரிவாய்ய |

வாரூ விசுரூ லஸிஷுஷுப லஸுவாநூரீ வடி |

“மகாலிஷ்ணுவானவர் தாய்தாயும் சிலாமயமாயும் விசித்திரமாயுமுள்ள மகாலிங்கத்தைப் பக்தியினால் அர்ச்சித்துப் பரமபதத்தை அடைந்தார்” என்று போந்த உபப் பிருங்கணத்தினும்,

ஸரிவலிம ஹிஸுலாஷு ரீமாலிஷு ராஜ்யாஷுபயெஸ |

“விவலிங்கத்தைத் திரிசந்தியினும் தினந்தோறும் அர்ச்சிக்க” என்று பஸ்மஜாபாலத்தினும்,

ஸரிவலிமாய நரீ |

என்று தைத். ஆரணி. க௦. கக. க. னும் காணப்படுமாறு போல,

அம்சமான, காலோத்தரம், ரொளவம், காரணம், காமிக முதலிய ஆகமங்களில் லிங்கலக்ஷணம் லிங்காராதன முதலியன விரித்துக் கூறப்படலானுமே வேதமும் சிவாகமமும் பொருளினுற் சாமியமுறுவன என்று நீலகண்டசிவாசாரியர் வரைந் தருளினர்.

† பிருகஸ்பதி பகவான் (பிருகஸ்பதி) ஸ்மிருதிக்கும் லோகாயதத்துக்கும் தாம் ஒருவரே கர்த்தாவாமாயினும், ஆஸ்திகக் கூறும் அவர் ஸ்மிருதியும் நாஸ்திகம் கூறும் அவர் லோகாயதமும் வேறாயினுற் போல, சிவபெருமான் வேதங்களுக்கும் சிவாகமங்களுக்கும் கர்த்தாவாயிருப்பினும், இவ்விரு சாஸ்திரங்களும் கருத்தினால் வேறு படாவென்பாராய்ப் பாஷ்யகாரர் “ஒரே பொருளைப் பிரதிபாதிப்பன” வாமென்றருளினர்.

இவ்வதிகரணம் ‡ இரண்ணியகருப்ப ஆகமத்தை நிரசிக்கும் பொருட்டுப்
பேரந்தாமெனல் யுத்தம். (௩௮)

(௯) பாஞ்சராத்திராதிகரணம்.

(பாஞ்சராத்திரமதநிராகரணம்)

உத்தியுஷ்வலவாசு (உ. உ. ஈசு)

(௨௬௩) உற்பத்தி அசம்பவமாதலின்.

பாஞ்சராத்திரமதம் வாசுதேவராத் கூறப்பட்டது. அங்கே ஆன்மா
வுக்கு உற்பத்திமுதலியன கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அது கூடுமா? கூடா
தா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது கூடும். எதனால்? பகவானாகிய வாசுதேவ
ராத் கூறப்பட்டது பிரமாணமாதலின். அவ்விஷயம் வருமாறு:—பகவா
னாய் பரமான்மாவாயுள்ள வாசுதேவர் ஒருவரே. இவரிலிருந்து சங்கர்ஷ
ணர் என்னும் பெயருடைய ஆன்மா பிறக்கின்றது; ஆன்மாவிலிருந்து பிரத்தி
யும்பர் என்னும் மனசு உதிக்கின்றது; மனசிலிருந்து அநிருத்தர் என்னும்
அகங்காரம் உண்டாகின்றது. இந்த நான்கு வியூகமே சர்வான்மாக்களாம்.
ஆகலின், இரண்ணியகருப்பாதியோர்க்கு வாசுதேவர் பரமாதலின் அவர்
கூறியதே பிரமாணம். அதிற் கூறப்பட்டது பொருத்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆன்மா உற்பத்தியாயிற்று என்று கூறும்
இந்தச் சாத்திரம் அப்பிரமாணணியம். எதனால்? செய்யப்பட்டது நாசமுறு
தலும், செய்யப்படாத மற்றொன்று தோன்றுதலும் பெறப்படலான்,
ஆன்மோற்பத்தி கூடாது. ஒருவன் புண்ணியபாவஞ் செய்து பிரளயகாலத்
தில் ஒழிந்து ஸ்வாவானாயின், சிருட்டிகாலத்திலே மற்றோர் ஆன்மா தோற்

‡ இந்தப் பாசுபதாதிகரணத்திற் பூருவாசாரியர் கொள்கைப்பிரகாரம் நிராக
ரிக்கப்பட்டது அவைநிக் பாசுபதமாய் என்றும், தமது கருத்துப்பிரகாரம் நிராக
ரிக்கப்பட்டது இரண்ணியகர்ப்பாகமம் என்றும் சைவபாடியகாரர் கூறுகின்றனர்.

வாயுசங்கிதை பூருவபாகத்து உஅ-ஆம் அத்தியாயத்து ௧௧, ௧௨, ௧௩-ஆஞ்
சுலோகங்களாய், சிவார்க்கமணிதீபிகையிலே காணப்படும் இந்த அதிகரணத்து உ.
உ. ஈசு-ஆஞ் சூத்திரதீபிகையிலெடுத்தாளப்பட்டனவாய், உபநிடதவுபக்கிரமணிகை
உ௧-ஆம் இலக்கத்தில் எடுத்துக்காணப்பட்டனவாயுள்ள “சைவாகமோபி” என்
றற்றொடக்கத்த சலோகங்களுக்கு உண்மைப்பொருள் செய்ய, உபக்கிரமணிகை
உ௭-ஆம் இலக்கத்துச் சனற்குமாரசங்கிதா சுலோகங்கள் அத்தீபிகையுடையார் பார்
வைக்கெட்டாமையாற் காமிகாதி ஆகமங்களை அவைநிகம் என்று வழுவற உ௧-ஆம்
இலக்கத்திற் கண்டவாறு பொருள் செய்யத் துணிந்தமை தவறெண்ணுணருமாறு
உபநிடதவுபக்கிரமணிகை உ௬-ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் அவ்வாயுசங்கிதா சுலோகங்
கட்கு உண்மைப்பொருள் உரைக்கப்பட்டமை கண்டு தெளிந்து, காமிகாதி ஆகமங்
கள் வைதிகாகமங்களாம் என்றும், அவை அவைதிகாகமங்கள் அன்றென்றும்
உண்மை கடைப்பிடிக்க.

௩௮௨

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[௨.௨.௪௨

றும். ஆகலின், ஆன்மோற்பத்தி கூறும் சாஸ்திரம் அப்பிராமாணீயம். (௩௬)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பொருத்தமின்மை கூறுகின்றனர்.

ந ட கத-ஃ காரணம் (௨.௨.௪௦)

(௨௧௪) கர்த்தாவிவிருந்து கரணமும் (பிறக்க) இல்லை.

சங்கர்ஷணர் எனப் பெயரிய ஆன்மாவினின்று பிரத்தியும்நர் எனப் பெயரிய மனசு பிறந்தது. கர்த்தாவாகிய ஆன்மாவினின்று (அந்தக்) கரணோற்பத்தி தோற்றாது; பிரகிருதிகாரியமாய்த் தோற்றுவதைச் சேதனத்திலிருந்து தோற்றுவதெனல் பொருந்தாமையின். (௪௦)

(பாஞ்சராத்திரி செய்யும் ஆசங்கை)

விஜாநாடி லாவெ வா தடிவாதிஷெயம் (௨.௨.௪௧)

(௨௧௫) அல்லது ஆன்மா முதலியவற்றை அபிதித்தல்பற்றிப் பிரதிஷேதமில்லை.

வீஞ்ஞானம் என்றது ஆன்மா. ஈண்டு ஆன்மா முதலியவற்றுக்கு உற்பத்தி கூறப்படவில்லை; பின்னையோ சங்கர்ஷணர் முதலாயினோர்க்கு ஆன்மா வாதிபாவம் கூறப்பட்டது. ஆன்மாவாதி பாவமென்பது ஆன்மா முதலியவைகளுக்குள்ளிருந்து ஆனுவதாம். ஆகலின், அந்தப் பாஞ்சராத்திரப் பிரமாணம் மறுக்கப்படமாட்டாதாமெனின், (௪௧)

(௨த்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

விவாதிஷெயாஹு (௨.௨.௪௨)

(௨௧௬) (இது) தவிர்க்கப்படலானும்.

இங்ஙனம் ஆன்மோற்பத்திக்குச் சமாதானம் கூறப்பட்டனும், பாஞ்சராத்திரமதக் கோட்பாடு அங்கீகரிக்கப்படுவதன்று; சுருதிக்கு கிரோதமாக (உலககாரணரல்லாத) ஈசரரை (வாசுதேவர, உலக) காரணராகவும் முத்திக்குக் காரணராகவும் கூறலும், (சரீரத்திலே வேதவிருத்தமாகிய) தப்த முத்திராதிகளைத் தரித்தல் பரதருமம் எனக் கூறலும் பிரதிஷேதிக்கப்படலான் (தவிர்க்கப்படலான்). ஆகலின், பாஞ்சராத்திரமதம் அசமஞ்சசம்.

வாஹுராஹே ட வெளவெ ட தயா காஹேவெவெ டி டி

ஸூக்யா தீகிதா யுயிர் டவத ஸூக்யாஹேவெவெ டி

(சூத்திரசங்கிதை யஞ்ஞையுயுக்கண்டம் ௩.௨.௩௬)

*௨.௨.௩௬-ஆஞ் சூத்திரபாடியக் குறிப்பிற் கண்டவாறு கௌதமமுனிவரிடத்துப் பன்னிருவருடம் அன்னமயின்ற

எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்யுண்டா முய்யினைச்
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

“பாஞ்சராத்திரத்தினும்பெளத்தத்தினும் காளாமுகத்தினும் சிரத்தையோடு
தீக்ஷிக்கப்பட்ட நீங்கள் பிராமண அதமர்களாவீர்கள்” என்றற்றொடக்
கத்தவற்றினும் விசேஷமாக நிஷேதிக்கப்படுதல் காணப்படுகின்றது. ஆக
லின், பாஞ்சராத்திரமதம் மறுக்கப்படுவதொன்றாயிற்று. (௯௨)

என உத்தரவேதங் கூறியாங்கு, உடனே உண்ட நன்றி கொன்றமுனிவரெல்லாம்
வேதபாகியராய்ப் போமாறு அக்கௌதம முனிவராற் சபிக்கப்பட்டவிடத்திற் (சூத
சங்கிதையிலே) காணப்படும் இச்சலோகம் சைவபாஷ்யகாரரால் ஈண்டு சூத்திரப்
பொருட்டியைய எடுத்து உதகரிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து
மூன்றாம் பாதம்.

(௧) வியத்திகரணம்.

(வேத) விருத்தமாகிய சமஸ்த சமய நியாயங்களும் கண்டிக்கப்பட்டன.

எஞ்சிய அத்தியாயத்தினாலே அவார்தர விரோதங்களுக்குப் பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது.

௩ வியத்திகரணம் (௨. ௩. ௧)

(௨௧௭) ஆகாயம் (உற்பத்தி) யாகவில்லை, சுருதிப் (பிரமாணம்) இன்மையான்.

அவயவமிலாமைபற்றிக் காரியமாகாதென்னும் மயக்கத்தினால் ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆகாயம் உற்பத்தியாகவில்லை என்பது பெறப்பட்டது; எதனால்? சுருதியிற் கூறப்படாமையான். எங்ஙனமெனின்? சாந்தோக்கியத்திலே,

ஸபேவ ஸௌரேஜேஹ் சூவீக் (சாந். சூ. ௨. ௧)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்று தொடங்கி,

ததெஜாஸுஜத (சாந். சூ. ௨. ௩)

“அது தேயுவை உண்டாக்கிற்று” எனத் தேயு முதலாகிய பூதங்களின் சிருஷ்டி கூறப்படுகின்றது. அங்கே ஆகாயோற்பத்தி கேட்கப்படவில்லை.

தஸூரூ வனத ஸூரூதந் சூகாஸுஹ்ருதஃ (தைத். ௨. ௧)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்பட்டது கவுணமாதற் கருகமாகின்றது; ஆகாயத்தோற்றத்துக்குச் சமவாய காரணமுதலியநிருபித்தல் கூடாமையான்.

(௧)

ஆகவின் ஆன்மாவைப்போல ஆகாயமும் பிறக்கவில்லை எனின்;
(உத்தரம்) கூறுதும்.

சுஷி தௌ (௨. ௩. ௨)

(௨௧௮) ஆயின் உண்டு.

ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உண்டுதான்;

தலூஅா னதலூஅாதந சூகாஸ ஸஹூதஃ (தைத். உ. க)

“இந்த ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று சுருதி கூறலின்.

ந ஜாயதெ ஶ்யதெ வா விவஸூஸ (கட. உ. கஅ)

“அறிஞன் பிறப்பதில்லை, இறப்பதில்லை” என்று மறுக்கப்படலான், ஆன்மாவுக்கோ உற்பத்தி இல்லை. ஆகாய உற்பத்தியை மறுக்குஞ் சுருதி இல்லை. ஆகலின், ஆகாயம் உற்பவிக்கின்றதே. (உ)

(பூருவபக்டம்) இந்த உற்பத்தி கவுணமாமோ? எனின்,

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

மௌண்யஸஹவாஹஸூஅ (உ. ந. ந)

(உகக) (அது) கவுணம், அசம்பவத்தினாலும் சுருதியினாலும்.

ததெதுஜாஸூ ஜத (சார். சு. உ. ந)

“அது தேயுவைப் படைத்தது” எனத் தேயுவுக்கு முன்னர்ச் சிருஷ்டி வசனமுண்மையான்,

சூகாஸஸஹூதஃ (தைத். உ. க)

“ஆகாயம் பிறந்தது (சம்பூதஃ) என்னுஞ் சுருதி கவுணம்; அவயவமில்லாத ஆகாயம் பிறத்தல் கூடாமையானும்,

வாயஸூஅநூரிஃ டெவதஜீதஸூ (பிரு. ச. ந. ந)

“வாயுவும் ஆகாயமும் அழியாதன” என்னுஞ் சுருதி ஆகாயத்துக்கு நித்தியத்துவம் உரைத்தலானுமாம். (ந)

ஸூரஹேஷுஸூரவி ஸ்ரஸூஸஸூவஸ (உ. ந. ச)

(உஉ௦) பிரமசப்தம் போல ஓர் மொழி இருவழியினும் வழங்கல் கூடுமாகலின்.

(சுருதியின்) ஒரே பிரகரணத்து இரு வேறு வாக்கியங்களில் ஒரே மொழி ஆவிருத்தியாய் நேருங்கால்,

தலூஅத ஸ்ரஸூ. நாரீரஹேஷுஹ ஜாயதெ (முண். க. க. கூ)

“அங்கிருந்து இந்தப் பிரமம் (பிரகிருதி) நாமமும், ரூபமும், அன்னமுமாகப் பிறக்கின்றது” என்னுஞ் சுருதியிலே பிரமம் என்பது பிரகிருதியைப் பற்றிப் பேசும் போது கவுணமாயும்,

தவஸா ஹ்யதெ ஸ்ரஸூ (முண். க. க. அ)

“தியானத்தினுற் பிரமம் ஓங்குகின்றது” என்னும் வாக்கியத்தில் ஆவிருத்தி

பற்றி முக்கியமாயும் வழங்கியவாறு போல, ஈண்டும் பிறந்தது (சம்பூதம்) என்னும் ஓர் மொழி ஆகாய விஷயத்திற் கவுணமாயும், பிறவிடத்தில் முக்கியமாயும் வழங்கல் கூடும். ஆகலின், ஆகாயம் பிறந்ததெனல் பொருந்தாது என, (ச)

பின்னர்ச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றார்.

பு.திஜாஹாநி ரவூதிருகாசு (உ. ந. ௫)

(உஉக) வேறுபடாமையான் பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானியுருமை.

ஆகாய முதலியன பிரமத்தினின்று பிறந்து, அப்பிரமத்திலிருந்து வேறுபடாதிருக்கும்போது மாத்திரந்தான்,

யெநாஸூதாஸூதா ஸூதா ஸூதா ஸூதா (சாந். சூ. க. க)

(கவுலிஹுஹவொ விஜாடுத ஸவ-பிடி விஜாடுத ஸவதி)

(முண். க. க. ந)

“கேட்கப்படாதது கேட்கப்படுகின்றது” “(ஒன்றை) அறிந்தால் யாவும் அறியப்பட்டதாகும்” என்னும் பிரதிஞ்ஞை ஹானியுருது. ஆகலின், பிறந்தது என்னும் சப்தம் கவுணமன்று; பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானி முதலியவற்றை விளைவிக்குமாகலின். எங்ஙனம் பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானி வராதிருக்குமோ அங்ஙனம் இணக்கற்பாற்று.

(௫)

ஸுஷூலு (உ. ந. ௬)

(உஉஉ) சுருதிகளுண்மையான்.

தடுதஜொஸூஜத (சாந். சூ. உ. ந)

“அது தேயுவைச் சிருட்டித்தது” என்னுமிடத்து, ஆகாயம் கூறப்படாமை பற்றித் தேயுவுக்கு எய்தும் முதன்மை

சூதூந சூகாஸூஸூதூ (தைத். உ. க. க)

“ஆகாயம் (பரம) ஆன்மாவினின்று பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் கூறப்பட்ட ஆகாயோற்பத்தியைத் தடுக்காது. (௬)

யாவலிகாரஹு விஹொ யொகவசு (உ. ந. ௭)

(உஉ௩) எப்படியும் உலகப்பேச்சிற் போல, விபாகம் சிருஷ்டி முழுமைக்குமாம்.

வெனதடாசூபிடி ஸவ-பிடி (சாந். சூ. சூ. ச)

“நுதெல்லாம் (பரம) ஆன்மாவாயது” என்பதினால் ஆகாய முதலிய சிருட்டிக் கப்பட்டனவாகப் பெறப்படும். தேயுமுதலாகக் கூறப்பட்ட விபாகவசனம்

சிருஷ்டிமுழுமைக்குமாம் எனப் புலப்படுகின்றது. உலகத்திலே ஒருவன் தனக்குப் பத்துப் புதல்வர் உண்டென்று கூறி, பின்னர் அப்புதல்வர் சில ருடைய பிறப்பைப்பற்றிப் பேசுதல் போல ஈண்டுமாம். ஆகலின், ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி கோடல் யுத்தமே. (எ)

(உ) மாதரிச்சுவாதிகரணம்.

வனதெந வாதரிஸூ வ்யாவ்யாதீ (உ. ந. அ)

(உஉச) இதனால் வாயு வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டது.

(உ. ந. ௧௦-ஆஞ் சூத்திரத்தில்) சூத்திரகாரர் தேயுவைப்பற்றிக் கூறப் போகின்றனர். அது பற்றி வாயு வேறுக எடுத்தாளற்பாற்று.

ஆகாயத்துக்குப் போல வாயுவுக்கும் உற்பத்தி கூறப்பட்டதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யசூகம்) வாயுவுக்கு உற்பத்தி இல்லை; சாந்தோக்கியத்திலே தேயுவை முதன்மை கூறல் வாயிலாக வாயுவுக்குச் சிருட்டி கூறப்படாமை யானும், பிருகதாரணியத்தில்

ஸெஷா நஸூதிதா யவ்யாயுஃ (பிரு. ந. ௫. ௨௨)

“வாயு ஓர்போதும் ஒழியாதது” என அதன் உற்பத்தி மறுக்கப்படலானு மாம். எப்பிரகாரத்தினாலும் வாயுவுக்கு உற்பத்தி இல்லையாலோ எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சாந்தோக்கியத்திலே வாயு உற்பத்தி கேட் கப்படாதொழியினும், குணோபசங்காரநியாயத்தினால்

ஸூகாயாவ்யாயுஃ (தைத். உ. க. ௧)

“ஆகாயத்தினின்று வாயு (பிறந்தது)” என்று தைத்திரீயோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட வாயு உற்பத்தி சாந்தோக்கியத்தினுங் கூறப்பட்டதாகக் கொள் ளப்படும்.

ஸெஷாநஸூதிதாயவ்யாயுஃ (பிரு. ந. ௫. ௨௨)

“இந்த வாயுவானது ஓர்காலும் ஒழியாதது” என்னும் சுருதியானது உபாசனாப்பிரகரணம்பற்றி அர்த்தவாதமாம். ஆகலின், வாயுவும் பிறக் கின்றதே. (அ)

(ந) அசம்பவாதிகரணம்.

ஸஸௌவஸூ வனதொநஸூவஸூதி (உ. ந. கூ)

(உஉரு) கூடாமையான் சத்துக்கு (உற்பத்தி) பொருந்தாது.

ஸ்டெவ் ஸ்டீவ்ஸன் குரூப் (சாந். கூ. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்னுள் சுருதியி னால் சத்தாகிய பிரமத்தினின்று ஆகாய முதலியன பிறந்தவென்று நிரூ பிக்கப்பட்டது.

ஆகலின், ஈண்டுச் சர்வகாரணமாய சத்தாகிய பிரமத்துக்கும் ஓர் காரணத்தினின்று உற்பத்தி உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்தம்) காரணமாகிய ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உளதாயிற்றுப் போல, பிரமத்துக்கு உற்பத்தி உண்டு; “முதற்கண் இருந்தது” என்று கூறப்படுதலின். சிருஷ்டிப் பொருளுக்கெல்லாம் முதற்கண்ணே உற்பத்தி உளதாயிற்று. அதற்குக் காரணம் என்னை என்று வினாவின், அசத் தேயாம்;

சுஸ்தா ஐடி மு சுவீததொ வெ ஸடிஜாயத।

(தேதத். உ. எ. க)

“அசத்தாம் இது முதற்கண் இருந்தது, இதினின்று சத்தே பிறந்தது,” எனச் சுருதி கூறலான். ஆகலின், சத்ரூபமாகிய பிரமத்துக்கும் உற்பத்தி உண்டு எனின்,

(சித்தாந்தம்) பிரமம் பிறப்பதில்லை. எதனால்?

வெடிவ வெள்ளத்தோடு சேர்ந்து சூல்தொண்டிவாழ்கியது.

(சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது, ஏகமே அத்துவிதியம்”
எனவும், (சாந. கூ. உ. க)

யதிரா தலைவன் திவாந ராசிரா-தலைவராவதில் வனவ கெவலம்!

(சுவே. ச. கஅ)

“எப்போது இருள் உளதாய்ப் பகலுமின்றி இரவுமின்றி சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ, அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” எனவும், சிவனாகிய பிரமம் ஒன்றே இருந்ததென வற்புறுத்தல் வாயிலாக நிகேஷதிக்கப்படலான், அதற்கு உற்பத்தியில்லை. மற்றெல்லாவற்றுக்கும் உற்பத்தி உண்டு, ஒவ்வாமைபான்.

(ஆகேஷ்பம்) எங்ஙனம் பிரமம் அனைத்துக்கும் காரணமாகக் கூறப்படுகின்றதோ, அங்ஙனம் சுருதியிற் பிரமத்துக்கும் மற்றொன்று காரணமாகக் கூறப்படுகின்றது;

சுஸுபா ஐஜிபு சுவீசு (தைத். உ. எ. க)

“அசத்தாம் இது முதற்கண் இருந்தது”

கதொ வெவ ஸஜாயக (தைத். உ. எ. க)

“அதினின்னு சத்துப் பிறந்தது” என்று கூறப்படுதலின், அசத்தே சத்துக்குக் காரணமாயிற்றெனின்,

(உத்தரம்) இங்ஙனம் கூறல் அடாது;

கயஸிஸதஸஜாயக (சாந். சு. உ. உ.)

“அசத்தினின்னு சத்து எங்ஙனம் பிறக்கும்?” என்று சுருதி நிஷேதித்த லான்; சத்தினின்றே சத்துப் பிறந்ததெனல் ஆன்மாசிரயம் என்னும் குற்றம் பற்றுதலான். ஆகலின், சத்தாகிய பிரமத்துக்குப் பிறப்பில்லை; “ஒன்று அறியப்படுங்கால் எல்லாம் அறியப்படும்” என்னும் பிரதிஞ்ஞை பொருந் தாமையின், மற்றெல்லாவற்றிற்கும் உற்பத்தி உண்டு. (கூ)

(ச) தேஜோதிகரணம்.

கெஜொதஸயாஹூஹ (உ. ந. க௦.)

(உஉக) அதினின்னு தேயு பிறக்கின்றது; அங்ஙனமே அது சொல்கின்றது.

ஈண்டு வாயுமுதலிய காரியம் நேரே பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றதா? இன்றேல் அததற்கு நேரே முற்பட்டுள்ள காரணங்களினின்று பிறக்கின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் அததற்கு முற்பட்டதொன்றினின்று பிறக்கின்றது.

சூகாஸாஹாயஃ (தைத். உ. க. க)

“ஆகாயத்திருந்து வாயு பிறக்கின்றது” என்னும் சுருதியினால் வாயு ஆகாயத்திருந்தே பிறக்கின்றது; நேரே பிரமத்திலிருந்து பிறக்கவில்லை. அவ்வாறே தேயுவும் வாயுவினின்றே தோன்றுகின்றது. ஆதலினாலே சுருதியும்,

வாயொரஹூஃ (தைத். உ. க. க)

“வாயுவினின்னு தேயு பிறந்தது” என்று கூறுகின்றது. (க௦)

சூவஃ (உ. ந. கக)

(உஉஎ) அப்புக்கள்.

கடு ராவஃ (தைத். உ. க. க)

“தேயுவினின்னு அப்புக்கள்” என்னும் சுருதி அப்புக்களும் தேயுவினின்றே பிறக்கின்றன என்று கூறுகின்றது. (கக)

வ்யயிலீ (௨. ௩. ௧௨)

(௨௨௮) பிருதிவி.

சுஹீஃ வ்யயிலீ (தைத். ௨. ௧. ௧)

“அப்புக்களினின்று பிருதிவி பிறக்கின்றது” என்னும் சுருதி அப்புவி
னின்றே பூமி பிறக்கின்றதெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், பூதங்கள் நேரே
பிரமத்தினின்று பிறக்கவில்லை. (௧௨)

சயிகாராபுவஸஸூசு (௨. ௩. ௧௩)

(௨௨௯) அதிகாரத்தினாலும், நிறத்தினாலும், சுருதிக
ளினாலும்.

தா சுஹீஸ்யஜஹ (சாந். சு. ௨. ௪)

“அவைகள் அன்னத்தைச் சிருட்டித்தன” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதி
யிற் கண்ட அன்னம் என்னும் மொழி பிருதிவியையே குறிக்கின்றது; சர்வ
பூதசிருட்டி அதிகாரணத்தில் உண்மையானும்,

யத்யஹ ஹஹஸ்யு (சாந். சு. ௪. ௧)

“கருநிறம் அன்னத்துக்குரியது” என்னுஞ் சுருதியினால் அன்னத்தின் நிற
மும் விதிக்கப்படுகின்றமையானும்,

சுஹீஃ வ்யயிலீ (தைத். ௨. ௧. ௧)

“அப்புவினின்று பிருதிவி” என்னும் சுருதியும் வெளிப்படையாயுள்
ளது. ஆகலின், அப்புவினின்று ஆதியிற் பிறக்கின்றது பிருதிவியே
யாம். (௧௩)

இதனாற் பிரமம் நேரே அனைத்துக்கும் காரணமாகாது பரம்பரா
காரணம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம்.

தடிஹிஜ்ஜாநாஜெவதௌ தஹீஹாஹீ (௨. ௩. ௧௪)

(௨௩௦) சங்கற்பம் என்னும் அவ்விலிங்கத்தினால் அவர்
காரணரே.

நேரே பிரமத்தினின்றே பூதங்களெல்லாம் உற்பத்தியாயின.

தவூரூ வனதவூரூதூந சூகாஸஸூஹூதஃ (தைத். ௨. ௧. ௧)

“அவ்வாரே இவ்வான்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று தொடங்கி
வாயுமுதற் பிருதிவி ஈறாக ஒவ்வொன்றும் அததற்கு முற்பட்டதொன்றி
னின்று உதித்ததாகக் கூறப்படவில்லை. ஆயின் முன்முற் காரணமாகிழ

ஆகாயாதி விசிட்ட பிரமத்திலிருந்து பிற்பின்னாகிய வாயு முதலிய உற்பத்தியாயின என்று கூறப்படுகின்றது. ஆதலினால் பரமான்மாவாகிய சிவனாலே சர்வபூதங்களையும் உற்பத்தி செய்வார்;

தமிழக விலக்கு வரித் துறை (சார். ச. உ. ந.)

“யான் அநேகமாவேனாக எனச் சங்கற்பித்தது” என்றதிற் போல,

தென்குடி வெணக்கத் தம்பலம் ஸ்ரீஜாயேய (சாந். சூ. உ. ந)

“யான் அநேகமாவேனாக எனத் தேயு சங்கற்பித்தது” எனவும்,

தா சுவ வெண்குந்த பஹு ஸ்ரீபுஜாயெஹி!

(சாந். சா. உ. ச)

“அந்த அப்புக்கள் அநேகமாவேமாக எனச் சங்கற்பித்தன” எனவும் போர்தவற்றாற் சங்கற்பமாகிய அவரது லிங்கம் இருக்கின்றமையான்.

ஸதாஸிவமஸ்துதி-ஃ வஸ-ஸ்துதி-ஸ்யெநாஃ

நாடி வெஜெய வாக்கா தவசி-தி-ஜ-நாடி-நி

முயலேடு திட்டித் தவட்கு ஐகெடுதெ வஹேடு தட்டம்!

“சப்தமூர்த்தியாகிய சதாசிவர், ஸ்பரிசமூர்த்தியாகிய மகேசுவரர், ரூபமூர்த்தியாகிய உருத்திரர், ரசமூர்த்தியாகிய நாராயணர், கந்தமூர்த்தியாகிய நான்முகனாயினோர் பஞ்சமூர்த்திகள்” என்னும் வாக்கியத்தினை சப்தாதிகளுக்கு ஆன்மாவாயிருக்கும் சதாசிவாதிரூப பிரமத்தினின்றே வாயு முதலியவற்றுக்கு உற்பத்தியாம். பஞ்சபூதங்களில் வசிக்கும் ஆன்மாக்களாய் ஐந்து பிரமங்களாய்க் குறிக்கப்படும் இந்தச் சதாசிவர் முதலாயினோர் (மகாசதாசிவ) பரப்பிரமத்தின் சரீரமாகின்றனர். பஞ்சப் பிரம சரீரத்தையுடைய பரப்பிரமத்திருந்தே பிரபஞ்சகிருட்டி முதலாயின பிரவர்த்தித்தன. பஞ்சபூதங்களாகின்ற இந்தச் சதாசிவர் முதலாயினோர் பரப்பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றனர்.

(ஆகேஷ்பம்)

சுகாபவஸூரிக் (தைத். உ. க. க)

“ஆகாயம் பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றூற் பூதோற்பத்திமாத்திரங் கூறப்பட்டதன்றிச் சதாசிவர் முதலாயினோர்க்குச் கிருட்டி நேரே கூறப் படவில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) அதுவும் கூறப்படுகின்றதே. அது பிற சுருதிகளால் அந்
யற் பாற்று. எங்ஙனமெனின்,

புரட்சித் தாய் நம் புரட்சியை வளர்த்துக் கொடுத்த
புரட்சித் தாய் நம் புரட்சியை வளர்த்துக் கொடுத்த

தெந-௧ காரணம்! காரணாநா௦ யாதா ஜாதா காரணஊ௦ லெய்ய
ஸவெ-௧:ய்ய-௧ஸ்வஹஸவெ-௧ய்யஸூ௦ஊராகாஸாஜெய்!

(அதர்வசிகை)

“மிகவும் தியானிக்கற்பாலராகிய ஈசானரைத் தியானிக்க; பிரம்ம லிஷ்ணு உருத்திர இந்திரரும் மற்றை எல்லா இந்திரியங்களும் பூதங்களோடு உற்பத்தியாகின்றன; காரணங்களுக்கெல்லாம் தாதாவும், கருதினோரும், பரம காரணருமாயினார் (உற்பவித்தல் இல்லை); சர்வைசுவரிய சம்பன்னரும் சர்வேசுவரரும், சம்புவுமாகியவரே ஆகாயமத்தியிற் றியானிக்கற்பாலர்” என்று அதர்வசிகையிற் கூறப்பட்டவாறு, பூதங்களோடு கூடப் பிரமாதி யர்க்கும் இந்திரியங்களுக்கும் உற்பத்தி கேட்கப்படுகின்றது. காரணங் களுக்கெல்லாம் காரணராயுள்ளாராக ஆகாயமத்தியிற் சம்புவானவர் தியா னிக்கற்பாலர் எனக் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவ்வக்காரணரூபம் கொள்ளும் பிரமத்தினின்று நேரே அவ்வக் காரியோற்பத்தியும் உண்டா கின்றதென நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

(௧௪)

(௫) பாரம்பரியாதிகரணம்.

வியய-௧யெண-௧௧ க்ரு-௧௦-௧௨-௧௩ உவவடிதெ (௨. ௩. ௧௫)

(௨௩௧) ஆனால் அங்கிருந்து (தோற்றும்) வேறு பிர காரமாகிய (சிருட்டிக்) கிரமமும் பொருத்தமாகின்றது.

ஈண்டு மேலை அதிகரணத்திலே நிரூபிக்கப்பட்ட சிருட்டிக்கிரமம் யுக் தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) யுத்தம் அன்றென்பது.

வன-௧ஸூஜாயதெ ப்ராணோ ஜெஸூவெ-௧ஜ்யாணி ஊ வ௦ வாயு
ஜெயா-௧திராவஃ வ்யயிவீ விஸூஸ்ய யாரிணி (முண். ௨. ௧. ௩)

“பிராணன், மனசு, இந்திரியங்கள், ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பு, அனைத் தையுந் தாங்கும் பிருதிவியாம் எல்லாம் இதிலிருந்து உற்பத்தியாகின்றன” என்னும் முண்டகோபநிடதசுருதியினுற் பிராணன் முதலாயின ஆகாய முதலியவற்றுக்கு முன்னர்த் தோன்றியவாகக் கூறப்படுகின்றது.

ஸவ-௧ஜிஹ வ்ரஹ வ்ஹு ரு-௧௦-௧௨ ப்ராணஸூ ஸஹஸூ-௧யதெ
ஸவ-௧ாணி தெ ஜ்யாணி ஸஹஸூ-௧தெ: (அதர்வசிகை)

“பூதங்களோடு கூட பிரம, லிஷ்ணு, உருத்திரேந்திரர்களும், சமஸ்த இந் திரியங்களும் பிறந்தன” என்று அதர்வசிகையிலே பிரமாதி பூதங்களுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் உற்பத்தி ஒருங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், ஆகாயாதிகளுக்கு மேலே கூறிய சிருட்டிக் கிரமம் யுத்தம் அன்றும் எனின்,

(சித்தார்தம்) மேலே கூறிய சிருட்டிக் கிரமம் யுக்தம்.

சுணயம் ஹி ஸொரீந சூவொரீயஃ பூணஸௌஜொரீயீவாக் |

(சாந். சு. நு. ச)

“பிருதிவிமயம் மனம், அப்புமயம் பிராணன், தேயுமயம் வாக்கு” என்னுஞ் சுருதியினால், பிராணன் முதலாயின பௌதிகமாகக் கேட்கப்படலானும், அவைகள் பூதங்களுள்ளே அந்தர்ப்பாவமாதலினாலும், அது கொண்டு அவைகளுக்கு வேறுகச் சிருட்டிக்கிரமம் கூறுதல் அநாவசியகம். பிரமாமுதலாயினோர்க்கும் பூதங்களோடு கூட உற்பத்தி கூறப்படுகின்றது; அவர்கள் அவைகளின் ரூபமுடையராய், அவைகளுள் அந்கர்ப்பாவமுடையராதலின். மேலே கூறிய சிருட்டிக் கிரமத்தில் விரோதம் யாதும் இல்லை. (கரு)

சுஹராவிஜ்ஜாநநீநவீ சுரேண தஜ்ஜொமாஹிதி வெஹாவிஸௌஷாக் |

(உ. ந. கசு)

(உ.ந.உ) அவ்விலிங்கமுண்மையாற் கிரமமாக இந்திரியமும் மனசும் அவற்றுக்கிடையே (பேதருகின்றனவே) எனின், இன்று; பேதமின்மையின்.

(ஆகேஷபம்) ஆகாயம், வாயு, தேயு என்றற்றொடக்கத்த முண்டக சுருதியிற் பிராணனுக்கும் பூதங்களுக்குமிடையே இந்திரியக்கூட்டமும் மனசும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பிறந்தன என்று கூறப்படுகின்றது; பிற சுருதிகளிற் சித்தித்த கிரமத்தை அறிவிக்கும் ரூபத்தையுடைய இலிங்க முண்மையான். ஆகலின், இந்த (முண்டக) சுருதியும் பாரம்பரியமாகிய சிருட்டிக் கிரமத்தையே உணர்த்துகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று;

வனதஸூஜாயதெ (முண். உ. க. ந.)

“இதிலிருந்து பிறக்கின்றது” என்பது பிராணன்முதற் பிருதிவியந்தமாக அனைத்தினும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே, அந்வயஞ் செய்யப்படல் வேண்டுமாதலின். ஆகலின், அனைத்துக்கும் சிவபெருமானே காரணர்.

ஸகத்யாஹி உ ப்யபிவ்யுஹௌ ஸிவதக்ஷஸஃஸு வஸு |

வெவெநகெநகௌ தத்யாஹௌ ரீடாகௌஹாஹிகௌ யயா |

(வாயு. உத். உரு: கஅ)

“சத்திமுதற் பிருதிவியந்தமாயுள்ள தத்துவமெல்லாம் சிவதத்துவத்தினின்று பிறந்தன; சும்பமுதலிய மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற்போல, அச்சிவதத்துவமொன்றினாலே அவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டன” என அங்ஙனம் புராணவாக்கியமும். போந்தது; கிரமமிருந்தாலும் அனைத்

தும் சிவதத்துவத்தினின்றே உற்பத்தியாகின்றனவென (அது) கூறுகின்றது. ஆகலின், சர்வகாரணம் பிரமம் என்பது சமீபினம். (க௬)

(க௬) சராசரவியபாசிரயாதிகரணம்.

அராஅரவ்யபாஸ்யஸு ஸுராதூவபெபொ லாக்ஷஸூலாவ
வாலிக்ஷாக் (உ. ந. கள)

(உ. ந. கள) சரம் அசரமாம் பொருள்களைக் குறிக்கும் சொற்களைக் கொண்டு பிரமத்தைக் குறித்தல் கவுணமன்று; அப்பிரமம் அப்பொருள்களாயாகும் என்னும் எண்ணம் தழுவப்படலான்.

பூன்னர்ப் பிரமமானது ஆகாயமுதலிய சப்தங்கொண்டு பிரதிபாதிக் கப்பட்டது. அது இங்கே விசாரிக்கப்படுகின்றது.

சேதனசேதனமாகிய சராசரவஸ்துக்களைக் குறிக்கும் பதங்கள் பிரமத்திலே முக்கியப்பொருளிற்போந்தனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது முக்கியப்பொருளிற்போந்ததன்றென்பேம்; ஒரு வஸ்துவைக் குறிக்கும் பதம் மற்றொன்றை முக்கியமாகக் குறிக்கமாட்டா மையின்.

சூஷிதேயா யுபிவஃ (தைத். பிரா. உ. க. நு. ௩௩)

யஜூநஃ ப்ரவூஸஃ (தைத். பிரா. நு. ௩. ௬. ௬௨)

“ஆதித்தியன் (யஞ்ஞ) ஸ்தம்பம், யஜமானன் சிலை” என்னும் வாக்கியங்களில் யஞ்ஞ ஸ்தம்ப முதலியவைகள் சூரியன் முதலியவாகக் கூறப்பட்டமை துல்லியரூபமுதலிய குணசம்பந்தத்தினாலன்றி முக்கியத்தினாலன்று. ஈண்டு,

ததெதூஜ வெனக்ஷத (சாந். சூ. உ. ௩)

“அந்தத் தேயு சங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே தேயு முதலிய அசேதனப் பொருள்களுக்குச் சேதனப்பொருள்களுக்குரிய குணமாகிய சங்கற்பம் கூடாமையின், அந்தத் தேயு முதலிய சப்தங்களினால் அத்தேயு முதலியவற்றை ஆசிரயித்திருக்கும் சேதனமாகிய பிரமம் இலட்சியப்பொருளாகின்றது; மஞ்சம் கூப்பிடுகின்றது என்றதிற்போல. ஆகலின், ஆகாயாதி சப்தங்கொண்டு பிரமத்தைக் குறிப்பது கவுணமெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். சராசரப்பொருட் சம்பந்தமாய சொற்களாற் பிரமத்தைச் சுட்டுதல் கவுணமன்று; பின் முக்கியமே;

ஸெயு டெவெதெகூத ஹனாஹிஜிஸெயு டெவதா சுநெ
ந ஜீவெநாதநா 2-நு ப்ருவிஸு நாஜி-வெ வுரகரவாணி
(சாந். சு. ந. உ)

“அந்தோ! நான் இந்த மூன்று தேவதைகளாக இந்தச்சீவான்மாவோடு
பிரவேசித்து நாமரூபங்களை வேறு செய்வேமாக என்று அந்த (மகா)தேவர்
சங்கற்பித்தனர்” என்னுஞ் சுருதியிலே கண்டவாறு, சர்வவஸ்துக்களோடும்
நாமரூபவிபாகத்தின் பொருட்டு அவ்வவர் ஆன்மாவாகப் பிரமம் பிரவே
சித்துள்ளதாம் என்னும் கருத்துக் கொள்ளப்படலாம். யூப ஸ்தம்ப முத
லியவும் ஆதித்தியன் முதலிய சப்தத்தினுற் கூறப்படல் முக்கியமன்று.
மஞ்ச முதலிய விஷயத்திலோ எனின், இவற்றிலே புருஷர் இருக்கும் சம்
பந்தமாத்திரம்பற்றி அவர்களை மஞ்சம் எனக் கூறல் முக்கியமாகாது.
இங்கே பிரபஞ்சத்துள் ஆன்மாவாய்ப் பிரவேசித்தமையின் அந்தப் பிர
மத்தை அந்தச் சப்தத்தினுற் கூறுதல் முக்கியமே; பிராமணர் முதலாயி
னோருடைய சரீரத்திற் பிரவேசித்த ஆன்மாவானது பிரம முதலிய மொழி
யினுற் கூறப்படுதல் முக்கியமாதல் போலாம். அல்லாவிடின,

சுஷுவஷ-60 ஸ்ராவண ஸுவநீயக |

(கௌதம தருமசூத்திரம். அ. உந)

“எட்டு வயசுப் பிராமணனை உபநயனஞ் செய்விக்க” என்னும் உபநயன
சம்ஸ்கார முதலாயின சரீரத்துக்குமாத்திரம் இவையும் என்றும், அந்த
உபநயனத்தினால் ஆன்மா யாதும் சம்ஸ்காரம் அடையவில்லை என்றும்
பெறப்படும். அதுகொண்டு,

யஸெஸுதெ அகூரரிஸுதஸூரார சுஷுளஅதமுணார ஸ
ஸ்ராவணஸூயுஜ்யூ (கௌதம தருமசூத்திரம். அ. உந)

“எவன் *நாற்பது சம்ஸ்காரமுமடைந்து எண்குணங்களையுமுடையனாகின்
றானோ, அவன் பிரமத்தோடு சாயுச்சியமடைகின்றான்” என்றுரைக்கும்
சூத்திரப்பிரகாரம் சம்ஸ்காரவாயிலாக ஆன்மாவுக்கு எய்திய பல சுருதியும்
பிரயோசனமில்லையாய் முடியும்; அஃதன்றி,

ஸ்ராவணோ யஜெத |

“பிராமணன் யஞ்ஞஞ் செய்வானாக” என்னும் விதிகளும் வியர்த்தமாய்
முடியும். ஆகலான் சகல சராசர வஸ்து சரீரங்களைப் பிரவேசித்த பிரமம்
அவ்வம் மொழிகளால் உரைக்கப்படுதல் முக்கியமே. (க௭)

(எ) ஆத்துமாசுருத்தியதிகரணம்.

நாதா முருகெதகி-குகூர் ஆ தாஹி (உ. ந. ௧௮)

(உ. ந. ௧௮) சுருதிப்பிரகாரம் ஆன்மா பிறக்கவில்லை; அச் சுருதிகளாற் கூறப்பட்டவாறு நித்தியமாயுமிருத்தலின்.

மேலே ஆகாய முதலியன பிரமத்திலிருந்து நேரே உதித்தன என்று கூறப்பட்டது. அந்த நியாயத்தினால் ஆன்மாவும் பிரமத்திலிருந்து பிறக்கின்றதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) ஆன்மா பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றதென்பது.

படா கலிஸ்து ஷிவாந ராத்திர-ஹ-ஸுஹாஸஸுஹிவ ஸவ கெவலி (சுவே. ச. ௧௮)

“எப்போது இருள் உளதாய், பகலுமின்றி இரவுமின்றி, சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ, அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்”

ஸகலேவாஹித்யஸு (சாந். சூ. உ. ௧)

“ஏகமேவாத்துவிதீயம்” என்னுஞ் சுருதிகளாற் சிருட்டிக்கு முன்னே பிரமம் ஒன்றே இருந்தது என்றும், சத்தம் அசத்தம் இல்லை என்றும் வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ஆகலின் சிருட்டிகாலத்திலே பிரமத்தினின்று ஆன்மாக்கள் உற்பத்தியே ஆகின்றனர்.

யயாமெஹி க்ஷுஹி விஸுஹிமாவ்யுஹி ஸவஸெவெதஸூ ஹிதநஸுஸெஹி பூரணாஸுஸெஹி ஹேகாஸுஸெஹி ஹேவாஸுஸெஹி ஹேதாமி ஸவ-ஹவாஹிதாநா வ்யுஹி (பிரு. ச. ௧. ௨௦)

“தீயிலிருந்து பொறிகள் பிறப்பது போல, பரமான்மாவிலிருந்து எல்லாப் பிராணன்களும், எல்லா உலகமும், எல்லாத் தேவரும், எல்லாப் பூதங்களும், எல்லா ஆன்மாக்களும் கூட்டமாய்ப் பிறக்கின்றன” என்று சுருதி கூறும் பிரகாரம் தீப்பொறித் திருட்டாந்தம் ஆன்மோற்பத்திக்கு இயைய இருக்கின்றது. ஆகலின் தீயிலிருந்து பொறிகள் பிறப்பது போல, ஆன்மாக்களும் பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றன எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆன்மா பிறப்பதில்லை;

ந ஜாயதெ த்ரியதெ வா விவஸுஹி (கட. உ. ௧௮)

“அறிஞன் பிறப்பதில்லை, இறப்பதில்லை” எனவும்,

நிதெஹி நிதாநா ஹேதநஸுஹிதநாநாஸு (கட. நு. ௧௩)

“நித்தியப் பொருள்களுள்ளே நித்தியரும், சேதனப் பொருள்களுள்ளே சேதனரும்” எனவும்

ஜாஹ்ஜுள ஷாவஜா லீஸாநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாத இருவரும் அறிஞனும் அறிவிலனுமாய ஈசனும் அநீசனும்” எனவும் போந்த சுருதிகளானும் ஆன்மா நித்தியன் எனப் பெறப்படுகின்ற மையின். சிருட்டிக்கு முன்னே பிரமமாத்திரம் இருந்ததென்று வற்புறுத்தினமை ஆன்மாக்களும் பாசங்களும் அந்தப் பிரமாகிருதியாகி நாமரூப வியவகாரம் ஒழிந்து நின்றமையாலாம்; ஆன்மாவின் சொரூபம் அசத்தா பிரந்தமையாலன்று. பொறியைப்பற்றிய சுருதியும் இவற்றின் நாமரூபத் தோற்றத்தைக் குறித்ததன்றிப் பிறப்பைக் குறித்ததன்று. இன்றேல், ஒருவர் தான் செய்த கன்மத்துக்குப் பலனடையாதுபோதன் முதலிய தோஷப் பிரசங்கம் எய்துமாதலின், பிரமத்தினின்று ஆன்மா பிறக்க வில்லை.

(கஅ)

(அ) ஞாதிகரணம்.

ஜோஹ்ஜுள வஸவ (உ. ந. கக)

(உநநு) ஆகலின் (அவன்) அறிஞனே.

மேலே ஆன்மா நித்தியன் என்று சித்தமாயிற்று. பின்னர் இவனுக்கு இயற்கையறிவு உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஆன்மா இயற்கையாகவே ஞானமற்றவன்.

ஜாஹ்ஜுள ஷௌ (சுவே. க. கூ)

“அறிஞனும் அறிவிலனுமாகிய இருவர்” என்னும் சுருதியினால், ஆன்மா அறிவிலன் எனப் பெறப்படுகின்றான். ஆகலின், சைதன்னியமாத்திரரூபமாகிய இவன் அறிவிலனே. ஆயின் மாயாசத்தியினற் சரீரேந்திரியாதி களையடைந்து, இது கடம், இது படம், நான் மனிதன், நான் தேவன் எனப் பலதிறப்பட்ட அகங்காரத்திற் கட்டுண்டு போக்குவரவுடையன யிருத்தலின், சம்சாரதசையில் இவன் அறிவிலனேயாகின்றான். இவனுக்கு இயற்கையாய்ச் சிறிதும் அறிவில்லை. இன்றேல் அவனுக்கு எங்கனம் முத்தி உண்டாம்? எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்; ஆன்மா அறிஞனே.

சுய யொ வெஷெஹ ஜிவ்ராணீதி ஸ ஞாதூ (சார். அ. கஉ. ச)

“எவன் இதை நான் மணக்கின்றேன் என்றறிகின்றானோ, அவன் ஆன்மா”

நெஷெதாநாஸிநாஸிநெ (சார். அ. கஉ. கு)

ய ஊடுத ஹஹொடுக (சாந். அ. கஉ. கூ)

ஹொஹு ஹெவஹுஹுஹு (சாந். அ. கஉ. நு)

“அவன் பிரமலோகத்திலேயுள்ள இந்த இன்பங்களை ஞானத்தினால் கண்டு களிக்கின்றான்; மனசே (ஞானமே) அவனுக்குத் திவ்யகண்” என்றற்றொடக் கத்த சுருதிகளாற் குணமாகிய ஞானமே அவனுக்கு மனசு. ஆகலின், ஆன்மா சுவயமாக ஞாதாவே. மாயாசத்தியின் சம்பந்தத்தினால் சம்சார தசையில் அவனுக்கு அறிவுளதென்று முற் கூறியது சத்தியம். மாயா சத்தியினால் மறைப்புண்ட இயற்கை ஞானவிலாசமுடையனாய்ப் பிராகிருத மனசோடு சம்பந்தமுற்றுச் சுகதுக்கங்களைப் போக்தாவாக நின்றனுப வித்துச் சரீரம் அகங்காரம் என்பவற்றில் முற்றிய ஞானமுடையனாய்ச் சஞ் சரிப்பவன் ஜீவான்மா. இவன் பின் எப்போது பிரமஞான உபாசனையி யாசத்தினால் மும்மலசம்பந்தத்தையும் அகற்றுகின்றானே, அப்போது பிரம சாதிருசியனாய், அபிலிப்தமாகிய தனது நிரதிசயஞானதருமமுடையனாய் முக்தான்மா எனப்படுகின்றான்.

புராணாராஹே ஹே சூநஹு (தைத். க. கூ. உ)

“பிராணாராமம், மந ஆனந்தம்” என்னுஞ் சுருதியினால் பிரமத்துக்கு நிரதி சயான்மானந்த விஷயமாயுள்ள மனசு இயற்கைக் கரணம் என்றறியப்படு கின்றது. அதுபற்றிப் பிரமசாம்மிய குணமுடைமையால், சம்சாரம் நீங்கிய ஆன்மாவுக்குச் சொருபானந்தத்தை அனுபவித்தற்குச் சாதனமாயும் பாகி யாந்தக் கரணத்தை அபேக்ஷியாததாயுமுள்ள மனசு (ஞானம்) உண்டென்று பெறப்படுகின்றது.

ஜாஹே (சுவே. க. கூ)

“அறிஞனும் அறிவிலனும்” என்ற சுருதியில் ஆன்மாவுடைய அறிவின்மை சிற்றறிவின் மேற்று. அசஞ்சாரியாகிய சிவபெருமானுடைய அறிவு முற் றறிவின் மேற்று. ஆகலின், ஆன்மா சம்சாரத்திற் சிற்றறிவையும், முக்தி யில் முற்றறிவையும் உடையன் என்பது. ஆகலின் ஆன்மா ஞாதாவே. (கக)

(கூ) உற்கிராந்தியதிகரணம்.

உகூரானிதகூரானிதகூரானித (உ. ந. ௨௦)

(உநகூ) புறப்படுதல், போதல், மீடல்களான் (ஆன்மா அணுவினன்.)

மேலே அறிஞனைச் சித்தித்த ஆன்மாவுக்குப் புறத்துச் சேறன் முத லிய கேட்கப்படலான், அவன் அணுத்துவமுடையன். இது யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருஷபகூடம்) அவனுக்கு அணுத்தன்மை ஒவ்வாது.

ஸ வா வஸஷ ஸீஹாநஜ சூதூ (பிரு. கூ. ச. உஉ)

“இந்த ஆன்மா பெரியதும் பிறவாததும்” என்னுஞ் சுருதி ஆன்மாவை வியாபகன் என்று கூறுதலானும்,

கஹ0 விஸ்வ0 ஸுவந ஸீஷுஹவ்ய (தைத். ந. ௧0. கூ)

“நான் பிரபஞ்சம் அனைத்தையுங் கடந்துள்ளேன்” என்னுஞ் சுருதி அவன் வியாபகத்தினுற் சமஸ்த புவனத்தையுங் கடந்துள்ளான் என்று கூறுதலானும், எப்பிரகாரத்தானும் இந்த ஆன்மா வியாபகன் என்று பெறப்பட்டதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) இந்த ஆன்மா அணுவினனே; உற்கிராந்தி கதி, ஆகதிகள் கேட்கப்படலான்.

தெந ப்ருஷோதெ நெஷ சூதூ நிஷ்டாதி

(பிரு. கூ. ச. உ)

“அந்த மினு மினுப்போடு ஆன்மா புறப்படுகின்றது” என்னுஞ் சுருதியில் உற்கிராந்தியும்,

யெ நெஷகெ லாஸூதோகா தீயனி ஸ்ரீஸுரெவ தெ மஹி

(கௌஷீ. க. உ)

“இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் போகின்றவர் சந்திரனை அடைகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவனது போதலும்,

தஸூதோகா துநரெதூரெஷு தொகாய கரீணெ

(பிரு. கூ. ச. கூ)

“அந்த உலகத்திலிருந்து கன்மத்தின்பொருட்டு இவ்வுலகத்துக்குப் பின்னர் மீண்டு” என்னுஞ் சுருதியினால் அவனது மீளுதலும் கூறப்படுகின்றன. ஆன்மா வியாபியாயிருப்பின் அவன் வெளியேறலும் போதலும் மீளுதலும் பொருந்துமாறில்லை. (உ0)

ஆன்மா வியாபியாயிருப்பினும் சரீரத்தை விடுவதே உற்கிராந்தியாகலாம். அங்ஙனமாயினும் போதலும் மீளுதலும் இங்ஙனம் ஆகா என்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸூதூநா ஸூதூயொஃ (உ. ந. உக)

(உ௩௭) பின்னுள்ள இரண்டும் தன்னால் (முடிக்கப்படுமாதலினாலும்)

பின் உரைக்கப்பட்ட போதல் மீளுதல் இரண்டும் தன்னாற் செய்து முடிக்கற்பாலனவாதலின், இந்த ஆன்மா அணு.

ஔமாநஜ சூத்ரா (பிரு. சு. ச. உஉ)

“ஆன்மா பிறவாதவன் பெரியவன்” என்னுஞ் சுருதி ஈசுரப் பிரகரணத்தில் வருதலான் அது ஆன்மாக்களைக் குறிக்காதென்று கூறுவர். உலகபுவனங்களைத் தான் வியாபித்தலினால் அவன் கடந்துள்ளான் என்றமை மலமறைப்பு நீங்கியகாலத்து வெளிப்பட்ட சத்தி ஒளியானது வியாபித்தது என்னும் சீவன்முத்தனது விஷயமாம். ஆகலின், ஆன்மா அணுவே. (உக)

ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

நாணு ரதஹுதெ ரிதி வெனெகராபிகாராகு|

(உ. ந. உஉ)

(உருஅ) சுருதி வேறுபடக் கூறுதலான், அவன் அணுவினன் அல்லன் எனின், அன்று; அது வேறு அதிகரணத்ததாதலின்.

(ஆகேஷம்)

ஸ வா ணஷ ஔமாநஜ சூத்ரா (பிரு. சு. ச. உஉ)

“ஆன்மாவோ மகானும் அஐனும்” என்னுஞ் சுருதி ஆன்மா அணுவினனல்லன் என்று கூறுகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

யஸ்யாநுவிதஃ ப்ரஹ்மஸூத்ரா (பிரு. சு. ச. கரு)

“ஆன்மாவை அறிந்து தியானிப்பவன்” என்று தொடங்கிச் சிவபெருமானையுற்றுப் பேசும் அதிகரணத்தில் அச்சுருதி காணப்படலான். (உஉ)

ஸாஸ்யோநாநாஜாஹ (உ. ந. உரு)

(உருக) சுவசத்தத்தினாலும் உன்மானத்தினாலும்.

ஸாஸ்யோநாநாஜாஹ துதலா வெஹிகவெஜா யஸ்யஹ்ராணாஃ பஹ்யா ஸாலிவெஸ (முண். ந. க. க)

“எவனிடத்தில் ஐந்து பிரகாரமாய்ப் பிரவேசித்ததோ, அவ்வணுவாகிய ஆன்மா மனசினால் அறியற்பாலன்” என்னுஞ் சுருதியில் அணு என்னும் பதம் கூறப்படலானும்,

சூராஹ் ரோகீதாஹுவ ரொஹிபீஷ்டஃ (சுவே. ந. அ.)

“சிறியவனாய் முட்டேகாலின் நுனி அளவினனாய்க் காணப்படுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில் உன்மானம் கூறப்படலானும், ஆன்மா அணுவே. அணு

வுக்கொப்பாகிய வஸ்துவை உதகரித்து அதன் அளவை எடுத்துக் காட்டு
வதே உன்மானம். (உஈ)

ஆன்மா சிறிதாயிருந்தாற் சரீரமுழுதும் வியாபிக்கும் அனுபவவுணர்
ச்சி எங்ஙனமாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுவிரோயுஷ்டநவஸ (உ. ஈ. உசு)

(உசு0) சந்தனம் போல விரோதமின்று.

சந்தனமிந்து ஓரிடத்திருப்பினும் தேகம் முழுதும் வியாபித்துச் சுகம்
பிறப்பிக்கின்றது; அது போல, விரோதம் இன்று. (உசு)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்து உத்தரம் இறுக்கின்றனர்.

சவஸூதி டெவெஸெஷ்யாதிதிவனாஹுமஸூதி ஹி (உ. ஈ. உரு)

(உசுக) குறிப்பிட்ட ஓரிடமிருப்பதினாற் பொருந்தா
தெனின், அங்ஙனமன்று; இதயத்திலேதான் ஆன்மாவுக்
கிடம் ஒப்புக்கொள்ளப்படலான்.

(ஆகேஷம்) குறிப்பிட்ட ஓரிடத்திருப்பதினாற் சந்தனம் போல
எனல் பொருந்தாதெனின்,

(உத்தரம்)

ஹுஷிஹ்யஸூதி (பிர. ஈ. சு)

“இதயத்திலே இந்த ஆன்மா உளது”

யொஃய0 விஜாநய0 ப்ராணெஷுஹுஷிஹெஜாநிஃ பௌஸுஷிஃ
(பிரு. சு. ஈ. ஏ)

“இவன் விஞ்ஞானமயனாய்ப் பிராணன்களுள்ளே இருதயத்து அந்தர் சோதி
யாயுள்ள புருஷன்” என்று சுருதி கூறுமாறு ஆன்மாவுக்கு ஓர் ஸ்தானம்
அங்கீகரிக்கப்படுதெனின், அது பொருந்தாதென்பர் சிலர். (உரு)

சூத்திரகாரர் தம்மதத்தைக் கூறுகின்றனர்.

முணாஹு டெகவஸ (உ. ஈ. உசு)

(உசுஉ) அல்லது ஒளியைப் போற் குணத்தினால்.

ஆன்மா சுவகுணமாகிய ஞானத்தினால் தேகம் எங்கும் வியாபித்து
அதுபவிக்கின்றது; இரத்தினமானது தன் ஒளியினால் தனக்குச் சமீபித்
துள்ளதையும் வியாபித்து விளக்குமாறு போலாம். ஆகவின் விரோதம்
இன்று. (உசு)

ஞானத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதமில்லையெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

வ்யூதிரோகோ மஃயவத்யாஹி டிபா-யதி (உ. ந. ௨௭)

(௨௪௩) கந்தத்திலே போலப் பேதமுளது; அங்ஙனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ.

பிருதிவி கந்தமுடையது என்பது போல, நான் அறிகின்றேன் என்ற விடத்து, ஞானம் ஆன்மாவுக்குக் குணமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. அங்ஙனம் ஞானத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதம் உண்டு.

ஜாநாதெத்யவாயஸ வுரூஷஃ|

“இந்த மனிதன் அறிகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியும் பேதத்தைக் காட்டுகின்றது. (௨௭)

வ்யயமாவபெஸாக (உ. ந. ௨௮)

(௨௪௪) வேறாகக் கூறப்படலான்.

நஹிவிஜாதௌ வி-ஜாதெ வி-வா-பி-வொவொ வி-பி-தெ|

(பிரு. சூ. ந. ௩௦)

“அறிஞனுக்கு அறிவு உலோபமில்லை” என்னுஞ் சுருதியினால் ஆன்மாவுக்கு வேறாக ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் நித்திய ஞானகுணமுடையன் ஆன்மா என்பது சித்தம். (௨௮)

ஆன்மாவுக்கு ஞானம் குணமாக உளதாமிடத்து, அவன் ஞானமாகவே கூறப்படுதல் எங்ஙனமெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

தஹுணஸாரகாதௌ தஹுவபெஸஃ ப்ராஜ்வக (உ. ந. ௨௯)

(௨௪௫) இது அவனது விசேஷகுணமாயிருத்தலின் பிராஞ்ஞன் போல அந்தப் பெயர் (கொடுக்கப்பட்டது).

ஞானகுணசாரமாயிருத்தலான் ஆன்மாவை ஞானமென்று குறிப்பதன்றி, ஞானமாத்திரமாகவே யிருப்பதினாலன்று. அஃதெங்ஙனமெனின், ஞானமுடையதேனும் பிராஞ்ஞனைப் (பிரமத்தைச்) “சத்தியம் ஞானம்” என்று கூறுதல் போலாம். ஆகலின், ஆன்மாவை ஞானமென்று கூறுவதாற் குற்றமில்லை. (௨௯)

பின்னரும் பொருத்தமாதல் கூறுகின்றனர்.

யாவதா த்வாவிக்ஷாஹு நஹிஷஷஸஹ-நாசு (உ. ந. ௩௦)

(௨௪௬) அது எஞ்ஞான்றும் ஆன்மாவேயிடு கூட உட

னிருத்தலின், அங்ஙனம் காணப்படலானும்; அதில் யாதும் தோஷம் இன்று.

ஞானம் ஆன்மாவோடு கூட உடனிருத்தலின், அதனை ஞானமென்று கூறுவதினாற்றோஷமில்லை. பசு முதலியன பசுத்துவ முதலிய சொரூப சம் பந்தமாகிய குணத்தையுடைமையின், பசுமுதலாய பெயர் இடப்பட்ட தாகக் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவுக்குச் சொரூபத்தோடியைந்த ஞானகுண முண்மையின் ஞானம் என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்ட து. (௩௦)

சுழுப்தி முதலிய அவஸ்தைகளில் இல்லாத ஞானம் ஆன்மாவோடு உடனிருப்பதாக எங்ஙனம் கூறலாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸுஹுஸாஹுஸுஸு ஸுதொஹுஸுஸுஸுஸுஸு (உ. ந. ௩௧)

(உசஎ) பும்ஸ்துவ முதலியபோல் அதன் சத்து வெளிப் படலான்.

சுழுப்திமுதலியவைகளிலே சத்தாகிய ஞானம் வெளிப்படாதுளதா யினும், அது சாக்கிர முதலியவற்றில் வெளிப்படுதலுண்மையின், ஞானம் ஆன்மசொரூபத்தோடிசைந்துளதே. மனிதனுக்கு முக்கியமாகிய ஏழாவது தாது பால்ய தசையிற் சத்தாயுளதேனும், யௌவனத்தில் வெளிப்படு கின்றது. ஆகலின், ஞானம் ஆன்மசொரூபமாயிருத்தலாற் போதரும் தோ ஷம் யாதும் இன்று. (௩௧)

ஆன்மா ஞாதாவாயும் அணுவாயுமிருப்பதாகப் பிரதிபாதிப்பதின் பயனைச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

மிதொஹுஸுஸுஸு ஸுஹுஸுஸு ஸுஹுஸுஸுஸுஸுஸுஸு (உ. ந. ௩௨)

(உசஅ) இன்றேல் எப்போதும் அறிதலேனும், அறி யாதிருத்தலேனும், அவற்றில் ஒன்று நீங்கலாக மற்றொன் றேனும் இருக்கும்.

அஃதின்றேல் ஆன்மா அறிவாயும் வியாபகமாயும் இருக்கின்றான் எனக் கொள்ளின், சங்கோசமின்மையால் நித்தியத்துவம் போல எப்போ தும் அறிவுத்தோற்றம் (உபலப்தி) இருத்தல்வேண்டும். அறிவுத்தோற்ற மில்லையேல் அந்தக் காரணத்தினாலே இதுவும் எப்போதும் இருத்தல்வேண் டும். ஞானம் இடையில் வந்ததென்றும் ஆன்மா சர்வவியாபகமென்றும் கொண்டால், அதிலும் அந்தத் தோஷம் எய்தும்; சர்வான்மாககளும் சர்வ வியாபகமாயிருத்தலின் ஞானத்துக்குக் காரணமாகிய மனத்தின் சம்யோக

முதலியன எங்கும் எப்போதும் சாதாரணமாயிருத்தலின். அதிர்ஷ்ட ஹேதுக்களுக்கும் அவ்வாறேயிருத்தலின், அதனாலும் நியமம் இல்லை. அறிவுத்தோற்றத்துக்கும் தோற்றமைக்கும் விவராதம் இருத்தலின், உபலப்திக் கேனும் அநுபலப்திக்கேனும் காரணங்களிருக்கும். அங்ஙனமாயின் இரண்டில் ஒன்றே உளதாகும். ஆகலின், முற் கூறியதே சமீபீனம். (௩௨)

(க0) கர்த்திரதிகரணம்.

சுதந்திரப் போராட்டக் காலம் (உ. ந. ந. ந.)

(உசக) (ஆன்மா) கர்த்தா ; சாஸ்திரத்துக்கு அர்த்த முண்மையான்.

ஆன்மாவக்கு ஞாதிருத்துவமும் அணுத்துவமும் நிரூபிக்கப்பட்டன. அவனுக்குக் கார்த்திருத்துவம் உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டிம்) கூடஸ்தனாகிய ஆன்மாவக்குக் கர்த்திருத்துவம் எய்தாது. புத்தியேனும் பிரகிருதியேனும் கர்த்தாவாதல் உசிதம். அத்தியாசத்தினாலே (ஆன்மா) தன்மாட்டு ஆரோபித்துக் கர்த்தாவாகவே தோன்றுகின்றான். ஆதலிற் கர்த்திருத்துவம் ஆன்மாவக்குப் பொருந்தாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) ஆன்மாவே கர்த்தா, சாஸ்திரத்துக்கு அர்த்தமுண்மையின். இன்றேல் இது செய்க, இது செய்யற்க என்று விதிக்கும் சாஸ்திரம் வியர்த்தமாகும். (ந-ந)

உவாடா நாலிஹாரொவடிபாது (உ. ந. நசு)

(உநி) அவனுக்கு எடுத்தலும் அலைதலும் கூறப்பட
லானும்.

வனவெடுவெடி வனதாபூணாநுபூகாஸாநீரெ யயாகாஐ
வரிவதூதெ (பி.ரு. ச. க. கஅ)

“இங்ஙனம் இவன் இந்தப் பிராணைகளை எடுத்துக்கொண்டு சுவசரீரத்தில் இஷ்டம் போல் அலைகின்றான்” எனச் சுருதியானது ஆன்மா எடுத்தலும் அலைதலும் செய்வதாகக் கூறுதலான், இவன் கர்த்தாவே. (௩௪)

புத்தியும் பிரகிருதியுமே கர்த்தாவாகுமென்றவிடத்துப் புத்தி கர்த்தா
வாதலைத் தூஷிக்கின்றார்.

வெவ்வேறுபாட்டினைக் கிரையாண்டவனிடத்திலுண்டாகாவிடையா?

(உ. ஈ. ஈ. ௫)

(உருக) கிரியையைப்பற்றிக் கூறப்படுதலான் ; இன்றேல் வேறுவிதமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கும்.

விஜாந௦ யஜு௦ தநு௦தெ (தைத். உ. ரு. க)

“விஞ்ஞானம் யாகத்தைச் செய்கின்றது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினால் ஆன்மாவே யாகாதியிற் கர்த்தாவாகக் கூறப்படுகின்றனாதலின், ஆன்மாவே கர்த்தா.

(ஆகேஷியம்) விஞ்ஞானம் (ஆன்மா) என்றது புத்தியையேயன்றி ஆன்மாவைக் குறித்ததன்று எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று. அவ்வாறாயின் விஞ்ஞானத்தினால் என வேறுபிரகாரமாய்க் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ;

தடுஷா௦ பூரணாநா௦ விஜாந௦ந விஜாநபாடிய|

(பிரு. ச. க. க௭)

“இந்தப் பிராணன்களுடைய விஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தினால் எடுத்து” என மற்றோர் சுருதியில் இந்த விஞ்ஞானசப்தம் புத்தியைக் குறிக்குமிடத்து (மூன்றாம் வேற்றுமை) கருவிப்பொருளிற் குறிக்கப்பட்டதாய்க் காணப்படலான். ஆகலின், புத்தி கருவிப்பொருளாயிருத்தலாற் கர்த்தாவன்று. (௩௫)

பிரகிருதி கர்த்தா என்பதைச் சூத்திரகாரர் தூஷிக்கின்றார்.

உவமஸிவதிகியஸி (உ. ந. ந.சு)

(உருஉ) அறிவுத்தோற்றம் போல நியமமின்று.

மேலே வாதிக்கப்பட்ட உபலத்தியிற் போல, பிரகிருதியைக் கர்த்தாவாகக் கொள்ளின், அது சர்வசாதாரணமாதலால் முற் கூறிய அறிவுத்தோற்றத்தின் அநியமம் போற் பயனிலும் அநியமம் நேரும். (௩௬)

ஸூத்ரிவ்யயு-யாக (உ. ந. ந.௭)

(உரு௩) (போக்திருத்துவ) சத்தி வேறுபடலான்.

பிரகிருதி கர்த்தாவாயின், கர்த்தாவே போக்தாவாகவேண்டுதலின் அந்தப் பிரகிருதியே போக்தாவாகுக ; பின் ஆன்மாவின் போக்திருத்துவ சத்தி வேறுபாடுபற்றி ஹானி அடையும். (௩௭)

ஸூரூபவ்யவாஜ (உ. ந. ந.அ)

(உரு௪) தியானவினமை நேருமாதலானும்.

இன்னும் பிரகிருதி கர்த்தாவாயின், நான் பிரகிருதிக்கு வேறாயிருக்கின்றேன் என்னும் தியானத்துக்கு அபாவம் நேருமாதலினாலும், ஆன்மாவே கர்த்தா. (௩௮)

யயா உ தக்ஷாயயா (௨. ௩. ௩௯)

(௨௫௫) தச்சன் போல அவன் இருவகையாயும்.

ஆன்மா கர்த்தாவாயின், தச்சன் சுவகாரியத்தில் எவ்வாறோ அவ்வாறே, விரும்பும்போது செய்தும் விரும்பாதபோது செய்யாதொழிந்தும் போதலாகிய வியவஸ்தை நேரும்.

(ஆகேஷம்) விருப்பமும் புத்திக்குரியதாதலான் அவ்வியவஸ்தை வராதெனின்,

(சமாதானம்) அன்று; இச்சை சேதனத்தின் தருமம். அதுபற்றி ஆன்மாவுக்கே கர்த்திருத்துவமன்றிப் புத்திக்கேனும் பிரகிருதிக்கேனும் இல்லை என்பது நிர்ணயம். (௩௯)

(௧௧) பராயத்தாதிகரணம்.

வராது தஹுமெஃ (௨. ௩. ௪௦)

(௨௫௬) ஆயின் பாத்திலிருந்தே; அதனைச் சுருதி கூறுதலான்.

அறிதலும் செய்தலும் ஆன்மாவுக்கே பிரதிபாதிக்கப்பட்டன. அந்தக் கர்த்திருத்துவம் தன்னிடத்துளதா? சிவபெருமானிடத்துளதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது ஆன்மாவிலே எய்துகின்றது. இன்றேல் நன்மை தீமைகளில் ஆன்மாவைச் செலுத்திச் சிவபெருமான் பாரபக்ஷமுடையர் என்னும் தோஷத்துக்காளாவர். அதுவன்றி ஆன்மாவுடைய பிரவிருத்தி சிவபெருமான் வசத்ததாயின் ஆன்மா யாதும் செய்யாமையின், விதிநிஷேதங்கள் வியர்த்தமாகும். ஆகலின், ஆன்மாவுடைய பிரவிருத்தி ஆன்மாவைப் பற்றியதேயாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

ய சூதூநநிரோ யயதி (மத்தியந்தினசாகை)

“உள்ளிருந்து ஆன்மாவைச் செலுத்துகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையால் ஆன்மாவுடைய கர்த்திருத்துவம் சிவபெருமான் வசத்ததன்றித் தன்னைப் பற்றியதன்று. (௪௦)

ஆன்மாவைச் சிவபெருமான் பிரவிருத்திப்பதால் அவர் பாரபக்ஷமுடையராவார் என்றமைக்கும் விதிநிஷேதங்கள் வியர்த்தமாகும் என்றமைக்குமாகச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

கூதபுயதாவெக்ஷஸு விவிதபுதிவிஜாவெயயு-பாடிஷுரி

(உ. ஈ. சக)

(உரு௭) விதிநிலேஷதங்களுக்கு வியர்த்தம் வாராதிருக்க (ஆன்மாச் செய்யும்) பிரயத்தனத்தை (நசுவரர்) அபேக்ஷிக்கின்றனர்.

ஆன்மா தன் கர்மபாகவசமாய்ச் சுவேச்சையினாலே பிரவிருத்தி நிவிர்த்திக்கு ஏதுவாகிய முயற்சி செய்கின்றான். பிரவிருத்தி நிவிர்த்திகளின் ஏதுவாகிய ஆன்மாவின் பிரயத்தனத்தை நோக்கி அவனுக்கு அனுமதி கொடுப்பது காரணமாகப் பரம்பொருளானது அவனைச் செலுத்தி நிக்கிர காணுக்கிரகங்களைச் செய்வதால், விதி நிலேஷதத்தின் வியர்த்தமின்மை புலப்படுகின்றது. பாலனொருவன் மிக்க புலமுடையவனது சகாயத்தினால் ஓர் பெரிய உத்தரத்தைத் தூக்க இயன்றவனையாயினும், தான் பிரயத்தினஞ் செய்தவரையில் விதி நிலேஷதங்களுக்கு யோக்கியனாகின்றான். இங்ஙனம் ஆன்மா சிவபெருமானுடைய சகாயங்கொண்டு பிரவிருத்தித்தாலும் தானே விதி நிலேஷதங்களுக்கு யோக்கியனாகின்றான். ஆகலின் ஆன்மா தான் செய்த பிரயத்தனத்தையுற்று அபேக்ஷபுடைமையாற் கன்மங்களிலே ஆன்மாவைச் செலுத்துபவராகிய சிவபெருமான் பாரபக்ஷமுடையராகார். ஆன்மாவுக்கும் சுவாதீனப் பிரவிருத்தியுண்மையான் விதிநிலேஷத முதலிய வியர்த்தமாகப் போகா என்பது சித்தம். (சக)

(கஉ) அம்சாதிகரணம்.

ஈரொ நாநா வுலபெஷாடிந்யாவாவிஜாஸகிதவாடிஷுயீய வனகௌ

(உ. ஈ. சஉ)

(உருஅ) ஆன்மா (பிரமத்தின்) அம்சம், வேராய்க் கூறப்படலான்; சில சாகையினர் வேறு பிரகாரமாயும் வலைஞர் துஷ்டர் முதலாயினோர் தன்மையை அத்தியயனஞ் செய்கின்றனர்.

ஆன்மா நித்தியன், அறிஞன், அணு, கர்த்தா, சிவனார் சகாயத்தை அபேக்ஷிக்கும் பிரவிருத்தியுடையன் என்று மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டு ஆன்மா சிவபெருமானா? இன்றேல் அவர் அம்சமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆன்மா சிவபெருமானே; ஒரு ஆகாயம் உடமுதலிய வற்றின் உபாதிதினால் நாநாபிசுகாரமாயப் பரிசினனமாக காணப்

பட்டாற் போல, சிவபெருமானே அநேக உபாதிவசத்தினுற் சீவபாவம் அடைந்தாராகக் காணப்படுகின்றது. அங்ஙனம்,

சுயபோதூ ஸ்ரஹ (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. ஆகலின், பிரமமே அஞ்ஞானத்தினுற் சீவபாவத்தை அடைந்ததெனப் பெறப்படுகின்றதே எனின்,

(சித்தாந்தம்) சீவான்மா (பரப்பிரம) சிவபெருமானுடைய அம்சமாகிய மூர்த்தியின் ஏகதேசந்தான்.

சு0ந0 ஜீவெநா தூநாநு ஸ்ரஹ நாரி-வெ வ்யாகரவாணி|

(சாந். சு. நு. உ)

“இந்தச் சீவான்மாவின் உருவமாய்ப் பிரவேசித்து நான் நாமரூபத்தை வகுப்பேன்”

ய சூதூநி திலூநீ (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றனரோ”

ஸ்ரஹ தூநு ஸ்ரஹி-காரஹ சீவா (சுவே. க. சு)

“ஆன்மாவையும் சேலுத்துபவரையும் வேறாக அறிந்து”

சீயாநு ஸ்ரஹி விஜ்ஜாநாயிநநு சீஹஸ்யா|

(சுவே. ச. க0)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக”

தஸ்யாவயவஹ-தெந வ்யாவூ ஸவ-பிடி ஜமஸ (சுவே. ச. க0)

“இவ்வுலக முழுதும் அவர் அவயவத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளில் அவ்விரண்ஞேக்கும் பேதம் கூறப்படுகின்றது.

சுயபோதூ ஸ்ரஹ (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியிற் பிரமமே ஜீவான்மா எனின்,

(உத்தரம்) கூறுவாராயினர்.

தகூலி (சாந். சு. அ. ஏ)

“அது நீயாகின்றனை”

சுயபோதூ ஸ்ரஹ (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்னுஞ் சுருதிகள் வியாபக வியாப்பியபாவமா யிருத்தலின், அவ்விரண்ஞேக்கும் அநன்னியத்துவம் கூறின, பின்னும்,

வ்ருவாஸா வ்ருவாஸா வ்ருவாஸா கிகவாஃ (அதர்வணம்)
 “வலைஞர் பிரமம், தாசர்கள் பிரமம், துஷ்டர் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்
 தவற்றாற் பிரமத்தினின்று (அநன்னியத்துவத்தை) வேறுருமையை அத்தி
 யயனஞ் செய்கின்றனர். தீயினால் வியாபிக்கப்பட்ட காட்ட முதலியவற்
 றைத் தீயென்று கூறுவது போல, பிரமத்தின் அம்சமாயினும் ஆன்மா
 அதனால் (பிரமத்தினால்) வியாபிக்கப்பட்டமையான் அப்பிரம சப்தத்தினாற்
 கூறப்படுவது யுத்தமாம். அங்ஙனமாயினும் அக்கினி காட்டம் இரண்டுக்
 கும் பேதமுண்டே. ஆகலின் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமாய் அந்தச்
 சொருபமுடையனாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றான். பிரமந்தானே அஞ்ஞா
 னத்தினாற் சீவான்மாவாகின்றதெனக் கொளின், அது அநேக சுருதிகளுக்கு
 விரோதமாதன் முதலிய தோஷங்களுக்குட்படுதலை நீக்கக்கூடாமையாயிருக்
 கின்றது. (சஉ)

ஐனுவண-பாஜ (உ. ந. சந)

(உருக) மந்திரமுண்மைபாணம்.

வாஹோ஽ஸு விஸா உ-தாமி (தைத். ஆரணி. ந. கட. நச)

“அவருடைய பாதம் எல்லா உயிர்களுமாம்” என்னும் இம்மந்திரத்தினா
 லும் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமே.

ஐயாணு ப்ருகிஹி விஜ்ஜாநாயிநஹு ஐஹோஸாந தஸ்யாவயவ
 உ-தெந வ்யாவூ ஸவ-ஹிஹ ஜமஸ (சவே. ச. க0)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும்
 அறிக; இந்த உலகமெல்லாம் அவரது அவயவத்தினால் வியாபிக்கப்பட்
 டது” என்னுஞ் சுருதியானது மாயையைக் காரணம் என்றும், அந்த
 விசிட்டமுடையார் சிவபெருமான் என்றும், உலகமுழுமையும் அவரது
 அவயவம் என்றும் புலப்படுத்துகின்றது. ஆகலின், மாயையுடைய சிவ
 பெருமானது அவயவ லேசமே (ஆன்மா). (சந)

சுவி ஸ்யு-தெ (உ. ந. சச)

(உசு0) மேலும் ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

சு-தா தஸ்யாஷ்டீ ஐ-தூ-ஹி ஸிவஸு வரோ-தூ-நஃ|

வ்யாவிகெதாஐ-தூ-நாஃ விஸு தஸாஹிவா-தூ-கஸு||

“(பிரகிருதி முதலிய ஏழு) இதர மூர்த்திகளையும் வியாபித்த ஆன்மாவானது
 சிவபிரானாகு எட்டாவது மூர்த்தியாகும்; ஆகலின் உலகம் சிவபிரானே”
 என்று ஸ்மிருதியிற் காணப்படும் இந்த வாக்கியத்தினாலும் ஆன்மா சிவனா
 ரது ஏகதேசமூர்த்தியுமாம். (சச)

புகாராஹிவ நெஹவா வரஃ (உ. ந. சௌ)

(உசுக) ஒளி முதலிய போல, பிரமம் இங்ஙனமன்று.

ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமாயினும், சிவபெருமான் அதன் ரூபத்தையேனும் அதன் சுபாவத்தையேனுமுடையரல்லர். அவர் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணமுடையரே. எங்ஙனம்? ஒளி முதலிய போல. எவ்வாறு ஒளியுடைய மணிமுதலியவற்றுக்கு ஒளியானது விசேஷகுணமாயும் அம்சமாயுமிருக்கின்றதோ, அவ்வாறே ஆன்மாவைச் சரீரமாகக்கொண்டமையான் ஆன்ம விசித்தமாகிய பிரமத்துக்கு அம்சமாயுள்ளது ஆன்மா. ஆதி சப்தத்தினால் விசேஷணத்துவத்தின் முக்கியவியற்கையாகிய சாதி குண முதலியன கிரகிக்கப்படுகின்றன. விசேஷணங்கள் விசேடியத்தின் ஏகதேசமாயிருத்தல் பற்றி அம்சமாயிருப்பினும்,

ய சூக்தி திஷுநீ (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றாரோ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி கூறியவாறு, சொரூப பேதத்திற்கு விரோதம் எய்தாது. (சௌ)

ஸூரணி உ (உ. ந. சௌ)

(உசுக) (அங்ஙனம்) ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன.

விபுலா டேவதேவஸு விபுலேதஜுராஹஸு வனதகிஷு-30 ந ஜாநனி பாவஃ பாஹொளரவாஸு (வாயு. உத். சு: க)

“இந்தச் சரம் அசரமாகிய உலகமெல்லாம் தேவாதி தேவருடைய சரீரம்; இவ்வுண்மையைப் பசுக்கள் பாசமிகுதியினால் அறியமாட்டா” என்னும் ஸ்மிருதியினால் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமே. பிரமம் அதை அம்சமாயுடையதின் சொரூபபேதமும் சித்திக்கின்றது. (சௌ)

சுநுஜா வரிஹாரௌ டேஹஸஸ்யாஜ்ஜா திராஹஸு

(உ. ந. சௌ)

(உசுக) சோதி முதலியவற்றிற் போலச் சரீரசம்பந்த முடைமைபற்றியே விதியும் விலக்கும் (போந்தன).

சமஸ்த ஆன்மாக்களும் பிரமாம்சமாயிருப்பினும் வேதாதிகளிலே சிலர் வேதங்களைப் படிக்கலாம் என்றும், சிலர் படிக்கப்படாதென்றும் கூறப்பட்டதே எனின்,

(உத்தரம்) வைதிகருடைய கிரகத்தினும் மயானத்தினும் சம்பந்தமுடைமைபற்றி அக்கினி முதலியவற்றுக்குப் பேதங் கூறப்பட்டாற் போல, பிரமணர் முதலாயினோருடைய சரீரசம்பந்தம்பற்றி (அப்பேதம்) போந்ததென்று கோடலே பொருத்தம்; அது பற்றி விரோதம் இல்லை. (சௌ)

சுலன்தெஹாவூதிருகஃ (உ. ந. சஅ)

(உசுச) (ஆன்மாக்களுக்குச்) சம்பந்தமின்மையின் வித்தியாசமில்லை.

(சூத்திரத்தில்) அசந்தி என்றது அவ்வியாப்தி. சரீரந்தோறும் வெவ்வேறுபிறுத்தலின் ஆங்காங்கே அணுத்துவமாய் வரையறுக்கப்பட்டிருத்தலானும், வியாப்தியின்மையானும், நான் பருத்தவன், நான் மெலிந்தவன், நான் சுகி, நான் துக்கி, நான் பிராம்மணன், நான் கூத்திரியன் என்னும் தேகாபிமானமுடையார்க்கு ஞானம் இன்ப முதலியவெல்லாம் ஓர்விதமாயிருக்கின்றன. இதனாற் பெறப்பட்டது யாதோவெனின், தேகாபிமானிகளுக்கு வியாப்தியின்மை சமானமாதலின் வரையறுக்கப்பட்ட சாம்சாரிக ஞானசுக முதலியன ஒரே பிரகாரமாய்க் கலவாமலிருப்ப, பரப்பிரமஞான விசேஷத்தினால் தேகாபிமானம் நீங்கினவர்களாய், தங்கள் மகாலியாபகத்தினாற் பராஹம்பாவனையுடையவர்களாய் முக்தான்மாக்களின் சுவாபாவிக மாகிய ஞானசுகாதிகள் நிரதிசயமாயும் நித்தியமாயும் இருத்தலின் சாம்சாரிக ஞானமுதலியவற்றினின்று இவை வேறுபடுமென்பது சித்தித்தது. (சஅ)

அஞ்ஞானத்தினாலும் உபாதியினாலும் *பிரமமே கட்டுண்டது எனமேலே கூறப்பட்டதில் அவ்வியவஸ்தை நேருமென்று சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சூலால வனவ உ (உ. ந. சக)

(உசுரு) போலிநியாயமுமே.

சத்தியமாயாவது மித்தையாயாவது உபாதியினாற் கட்டுண்ட பிரமமே சீவான்மாவாக எய்திற்று என்னும் இருபகூத்தினும் ஏற்படும் நியாயங்கள் போலிகளே. (சக)

அங்ஙனமே,

* சாங்கியமத நிராகரணமுதற் பாஞ்சராத்திரமத நிராகரணமிறுதியாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்தில் மாயாவாதத்தை யும் ஒருங்குகணித்து நிராகரணஞ் செய்யாது ஈண்டு அதனை வேறாக வைத்து மறுக்கப்போந்தமை மலைவாம் பிற எனின், ஆகாது; நித்தியமாயும் அழியாததாயுமுள்ள ஆன்மாவைப் பிரமமென்றேனும் மித்தையென்றேனும் மாயாவாதிகள் தங்கள் பிரம சூத்திரபாஷ்யங்களினும் பிரமசூத்திரத்துக்கு ஆதாரமாகிய ஈசகேராகி முக்கிய உபநிடதபாஷ்யங்களினும் வழுவுறக் கூறுகின்றமையின், ஆன்மலக்கணம் விரித்துக் கூறப்போந்த இரண்டாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதத்துப் பத்தொன்பதாஞ் சூத்திரமுதல் ஐம்பத்திரண்டாஞ் சூத்திரமிறுதியாகப் போந்த சூத்திரங்களிலே அவர் கொள்கையை நிராகரித்தலே நெறியாமெனக்கொண்டு சூத்திரகாரராலும் பையாபடியகாரராலும் அது வேறாக வைத்து நிராகரணஞ் செய்யப்பட்டமையின் நேர்ந்த இழுக்கு யாதுமின்றி மாதலின். இந்த அம்சாதிகரண (உ. ந. சஉ-ஆஞ்) சூத்திரபாஷ்யத்தினும் மாயாவாதம் கண்டிக்கப்பட்டமை காண்க

சுஜ்யஷாநியோசு (உ. ந. ௫௦)

(௨௬௬) அதிரட்டத்தினால் நியமமில்லாமையான்.

ஆன்மாக்கள் சத்தியமத்தியோபாதிகளினாலே தோற்றுமாயின், பிரமத்துக்கே அஞ்ஞானமும் உபாதியுமாம். ஆகலின் அவர்களாற் செய்யப்படும் கன்மபயன்களினாலும் நியமமில்லை. (௫௦)

மேலும்,

சுலிலஸ்யுஷிஷுவிவெவஸு (உ. ந. ௫௧)

(௨௬௭) சங்கற்பமுதலியவற்றினும் இங்ஙனமே.

அதிர்ஷ்டங்களுக்குக் காரணமாகிய சங்கற்பமுதலியவற்றினும் இங்ஙனமே நியமமில்லையாம். (௫௧)

புஷோபிதி வெனாஹ-ஹவாசு (உ. ந. ௫௨)

(௨௬௮) இடத்தினாலோ எனின் அன்றும்; ஒடுங்குதலான்.

(ஆகேஷம்) உபாதிசம்பந்தம்பற்றிப் பிரமத்துக்கு இடபேதம் வருதலால் வியவஸ்தை உண்டாமே யெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; உபாதிரீங்கியபோது எல்லாவிடங்களும் பிரமத்தில் ஒடுக்குகின்றமையான். ஆகலின், சத்தியமத்தியமாயுள்ள உபாதியினால் வரையறுப்புண்ட பிரமமானது சீவான்மாவாம் என்னும் இருபக்கத்தினும் நியமம் இல்லை. அதனொண்டு பிரமத்தின் அம்சமாயுள்ள சீவான்மாவானது அதற்கு (பிரமத்துக்கு) விசேஷணமாயிருத்தலையே முக்கியசபாவமாயுடையதென்று கோடல் யுத்தமே. (௫௨)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து

நான்காம்பாதம்.

—o—

(க) பிரானேற்பத்தியதிகரணம்.

தயா ப்ராணாஃ (உ. ச. க)

(உசுக) அவ்வாறு பிராணன்கள்.

மேலே பூதங்கள் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றன என்றும், ஆன்மா நித்தியம் என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டுப் பூதங்கள் போல, இந்திரியங்களும் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியுடையனவா? என்றும், அவை ஆன்மாக்களைப் போல நித்தியமா? என்றும் விசாரிக்கப்படுகின்றது. நித்தியமாதலில் ஆன்மா எவ்வாறு பிறப்பதில்லையோ, அவ்வாறே இந்திரியங்களும் பிறப்பதில்லை; ஆன்மாவைப் போல இவைகளும் நித்தியமாம் என்று சுருதியிலுண்மையான். அங்ஙனம்,

ஊஸூர ஊரீரூ சூலீரூஷயொ வாவகெதெயு ஸடாலுதூர ஊஹ் கெ தெ ஃஷய உதி ப்ராணா வா ஃஷயஃ|

(சதபதப்பிராம்மணம். சு. க.க)

“அசத்தே முதற்கண் இருந்தது; அசத்து என்றது எது என்று கேட்க, அது இருடிகள் என்றார்கள்; இருடிகள் யார் என்று கேட்க, அவை பிராணன்கள் என்றார்கள்” என்னும் சுருதியினாலே பிரளயகாலத்திற் பிராணன்களின் இருப்புக் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் பிராணன்கள் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியாகவில்லை எனின்,

(க)

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

மௌண்யஸௌவா துபீரூக்ஷு (உ. ச. உ)

(உஎ௦) அது கவுணம்; அசம்பவமாதலானும், அது முதற்கண் இருந்ததெனச் சுருதி கூறுதலானும்.

பிராணன்கள் சிருஷ்டிக்குமுன்னே இருந்திலவாக,

ஸௌவெரீரூ ரீரூ சூலீரூ (சாந். சு. உ. க)

“சத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” எனச் சிவபெருமாயுற்றே சுருதியுளதாகலின், இருடி என்னும் மொழியும் பிராணன் என்னும் மொழியும் சிவபெருமான் மேலனவே. அவர் அநேகரல்லாமையாற் பன்மையிற் கூறி

சகசு

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[உ. ச. ௫

யது கவுணம். ஆகலின் சிருட்டிக்கு முன்னர்ப் பிரமமிருந்ததன்றி, இந்திரியங்கள் இருந்தன அன்று. (உ)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

த து-வ-க-கூ-அ-அ- (உ. ச. ௩)

(உஎக) அதற்கு முன்னே வாக்கிருந்தமையான்.

சிவபெருமானுடைய சிருட்டிக்குப் பின்னே எல்லாம் நாமரூபமடைந்தன; சிருட்டிக்குமுன்னிருந்த பிராணசப்தம் இந்திரியங்களைக் குறிக்காது. ஆகலின், பிரமந்தான் முன்னிருந்தது. (௩)

(உ) சப்தகத்தியதிகரணம்.

ஸவ-உ-த-வி-செ-வி-த-கூ-அ- (உ. ச. ச)

(உஎஉ) ஏழே நடைபெற்று விசேடிக்கப்படலானும்.

பிரமத்தின் காரியமாகச் சித்தித்த புலன்கள் எத்தனை? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) ஏழு. எதனால்?

யதா வணாவதிஷ்டெ ஜாநாநி சநஸாலஹ ஸுபீஸு ந விஷெஷ்டெ தாஸாஹம் வாஸாஸு மகிஸு (கட. சு. ௧௦)

“ஐம்புலன்களும், மனசோடியைந்து புத்தியும் சலியாதிருக்குங்கால் அது உயர்ந்த கதி என்று கூறப்படும்” என்னுஞ் சுருதியில் ஏழு என்று அறியப்படலானும்,

ஸவ-பூ-அ-அ-அ-அ-அ-அ-அ- (முண். உ. க. அ)

“ஏழு பிராணன்கள் உண்டாகின்றன” என்னுஞ் சுருதியில் ஏழு என்பது விசேடித்துக் கூறப்பட்டமையானுமாம் எனின், (ச)

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹஸாடியஸு ஸ்ரீதெ-தெ-கா-தெ-நவஸு (உ. ச. ௫)

(உஎ௩) (ஆன்மா) சரீரத்திருக்கும்போது கை முதலாயின உண்டு; ஆகலின், அஃதங்ஙனமன்று.

இந்திரியங்கள் ஏழுமாத்நிரமன்று; ஆன்மா தேகத்துள் இருக்கும் வரையும் கைமுதலாயினவும் உபகரணங்களாயிருத்தலிற் பேதமில்லாமை பற்றி, அவைகளும் இந்திரியங்கள்.

உ-செ-செ-பூ-அ-அ-அ-அ-அ-அ-அ- (பிரு. ௫. சு. ச)

“புருஷுனிடத்திலே இந்தப் பத்தும் பிராணன்கள் (இந்திரியங்கள்); மனச் (ஆன்மா) பதினென்றாவது” என்று சுருதியும்,

உஜியாணி டொஸுகஹு (பகவத்கீதை. கந. ௬)

“இந்திரியங்கள் பத்தும் ஒன்றுமாம்” என்று ஸ்மிருதியுங் கூறுகின்றமையின், இந்திரியங்கள் பதினென்றும். புத்திமுதலியனவும் வேறு இந்திரியங்கள் அன்று; பின் அவை மனோவிருத்தி பேதங்களே. ஏழு என்று எண்ணிக் கூற்றினமையும் விசேஷித்துக் கூறினமையும் பிரதானமாதல் பற்றியே. ஆகலின், இந்திரியங்கள் ஏழு அன்று; பதினென்றேயாம். (௫)

(௩) பிராணாணுத்துவாதிகரணம்.

சுணவஹு (உ. ச. ௬)

(உஎச) (அவைகள்) அணுக்களுமாம்.

அவ்விந்திரியங்கள் வியாபகமுடையனவா? இன்றேல் அணுத்துவமுடையனவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அவை வியாபகமுடையன; கண் முதலிய இந்திரியம் தூரத்துள்ள பொருள்களைக் கிரகணம்பண்ணுஞ் சாமர்த்தியமுண்மையால் எனின்,

(உத்தரம்) அவை அணுக்கள் எனப்படும்;

புராணஃசுரஃஷஃ ஸவெ-பு புராணா சுந-ஹிசுரஃஷஃ

(பிரு. சு. ச. உ)

“பிராணன் புறப்படுங்கால் எல்லாப் பிராணன்களும் கூடப் புறப்படுகின்றன” எனச் சுருதி கூறுகின்றமையான், அவைகள் வியாபகமுடையன அன்று. வியாபகமுடையவாயின் அவை புறப்பட நேராதது. கண்முதலியவற்றுக்கு வியாபகத்திலுன்றி ஒளி ரூபத்தினாலே தூரத்துள்ள பொருள்களைக் கவருந் திறமையும், சிக்கிரகதியினால் அணுத்துவமும் சித்திக்கின்றன. ஆகலின், இந்திரியங்கள் அணுக்களே. (சு)

(ச) சிரைஷ்டியாதிகரணம்.

ஸௌஷ்டு (உ. ச. எ)

(உஎரு) சிரேட்டமும்.

புராணஃசுரஃஷஃ ஸவெ-பு புராணா சுந-ஹிசுரஃஷஃ

(பிரு. சு. ச. உ)

சுகக

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[உ. ச. அ]

“பிராணன் போகும்போது எல்லாப் பிராணன்களும் கூடப் புறப்படுகின் றன” என்னுஞ் சுருதியிற்றைப் பிராணன்கள் அனைத்தினும் விசேஷமாகக் கேட்கப்படுகின்ற பஞ்சவிருத்தியையுடைய பிராணவாயு பிரமத்திலிருந்து உற்பத்தியாகின்றதா? இல்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிராணவாயு பிறப்பதில்லை.

சூநீடிவாகழ் (தைத். பிராம். உ. அ. கூ. எச)

“அது காற்றின்றிச் சுவாசிக்கும்” என்னும் சூக்தத்திலே சிருட்டிக்கு முன்னும் பிராணனுடைய இயக்கம் கேட்கப்படுகின்றமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிராணவாயுவும் பிறக்கின்றது. ஆநீத்(சுவா சித்தது) என்னும் மொழி பிராணவாயு வியாபாரத்தைக் கூறப்போந்த தன்று; அவாதம் (காற்றில்லை) என்னும் மொழி பிராணவியாபாரத்தை நிஷேதித்தலான். பின் பிரமத்தினிருப்பையே கூறுகின்றது. ஆகலின், பிராணன் அநாதிக்கண்ணதன்று.

(ஆகேஷியம்) பிராணவாயு உற்பத்தியுடையதாயிருப்பினும்

பூரணாஜா வாயவஃ வஹ (சாங்கியகாரிகை. உக)

“பிராணன் முதலிய ஐந்து வாயுக்கள்” என்று வேறு தந்திரத்திற் கூறிய வாயு, அது ஐம்பொறிகளின் விருத்திக்கு வேறுபாடுற்றதாயாவது

யஃ பூரணஸ்வாயுஃ (பிரு. நு. க. நு)

“எது பிராணனோ அது வாயு” எனச் சுருதி கூறியவாயு, பூதவாயுவுக்கு வேறுபாடுற்றதாயாவது அன்று எனின், (எ)

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ந வாயு க்ரியெ வ்யயமுவபெஷாஸு (உ. ச. அ)

(உஎக) அது வாயுவும் அன்று; (இந்திரிய) விருத்தி யுமன்று, வேறுகக் கூறப்படலான்.

பஞ்சவிருத்தியுள்ள இந்தப் பிராணன் வாயுவுமன்று, இந்திரியவிருத் தியுமன்று;

வனதஸூஜாயகெ பூரணோ ஶ்ரஸ்ஸுவெஃஹ்யாணி உ வஃ வாயு ஜெஷாஃகிராவஃ வ்யயிவீவிஸ்ய யாரிணி (முண். உ. க. ந)

“பிராணன், மனம், சர்வேந்திரியம், ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பு அனைத் தையுந் தாங்கும் பிருதிவி” என்னுஞ் சுருதியில் அது வேறுகக் கூறப்பட் லான். ஆகலின், வாயுவுக்கும் இந்திரியவிருத்திக்கும் வேறுபாடு பிரா ணனே. (அ)

-வாயுவினின்று வேறாயினும் அது மற்றோர் பூதமன்றென்று சூத்திர
காரர் கூறுவாராயினர்.

அக்ஷராஹிவதௌ ததஹ ஸிஷ்டாஹிஷ்டௌ (உ. ச. ௬)

(உஎஎ) கண் முதலியன போல அது அவற்றோடு கூறப்
படன்முதலிய காரணங்களால்.

வாயுவினின்று வேறாயினும் அக்கனி முதலிய போல அது வேறோர்
பூதமன்று; வாயுவே. அது சிவபெருமானைத் தனக்கு ஆதாரமாய்க்கொண்டு
தேகத்தைத் தாங்கும் யோக்கியதையுடையதாகின்றது;

ஊதௌ ஸநியபிணோ விஹதிஃ வனகொடுகொவா வஹுயா
மிவிஷ்டௌ (தைத். ஆரணி. நு. ௧௪. ௪௨)

“தாங்குபவனாகிய வாயு தாங்கப்படுபவனுமாயிருந்து தாங்குகின்றான்;
ஒரே தேவர் பலருமாயிருக்கின்றார்”

கூடுகொலி வஹுநநு ப்ரவிஷ்டௌ (தைத். ஆரணி. நு. ௧௪. ௪௪)
“அநேக சரீரங்களிற் பிரவேசித்து ஒன்றாயிருக்கின்றன”

ப்ராணாநாஃ ப்ரயிரலி ருஃ ஞாபிஸாஹகௌ

(தைத். ஆரணி. ௧௦. எச. ௬௫)

“உருத்திரரே! நீவிர் பிராணன்களுக்கு ஓர் கிரந்தியாயிருக்கின்றீர், அழிக்
கிறவராகப் பிரவேசியாதிரும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளுண்மையான்.
மேலும், இது கண் முதலிய போல, ஆன்மாவுக்கு உபகரணமாயிற்று; பிரா
ணசம்வாத முதலியவற்றிலே கண் முதலியவற்றோடு கூடக் கூறப்படுதலா
னும், அக்கண் முதலியபோல ஆன்மாவுக்கு உபகாரமாகி, அவ்விந்திரியங்
களுள்ளே முக்கியமாயிருத்தன் முதலியவற்றனுமாம். (௬)

சுகாணகூது நஹாஷஸ்யாஹி ஷாஸ்யதி (உ. ச. ௧௦)

(உஎஅ) கரணமில்லாமையானும் தோஷமில்லை; அங்
ஙனமே சுருதியும் கூறுகின்றது.

(சூத்திரத்தில்) அகரணம் என்பது கிரியையின்மையின்மேற்று. பிரா
ணன் ஆன்மாவுக்கு உபகாரமாகிய எத்தொழிலையும் செய்யாமைபற்றித்
தோஷமில்லை. தேகேந்திரியங்கள் சிதிலமாகாமைக்குக் காரணம் வாயு
என்று சுருதியே கூறுகின்றது; பிராணசம்வாதத்திலே,

யவ்விஹுஃ ப்ராஹ ஹி ஸ்ரீஸு வாவிஷுதாஸிவ ஷ்யுப்தெ ஸவ
ஸ்யுஷ்டௌ (சாந். நு. ௧. எ)

“எந்தப் பிராணன் உற்கிரமணஞ் செய்யுங்கால் இந்தச் சரீரமானது அதிபா வமுடைத்தாகத் தோற்றுக்கின்றதோ, அந்தப் பிராணன் உங்களுள்ளே கிரேட்டம்” என்று பிரஜாபதி கூறிய பின்னர், வாக்கு முதலியன ஒவ்வொன்றும் உற்கிரமணஞ் செய்தவிடத்தும் தேகத்துக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் சிதிலமில்லாமையைக் காட்டி, பிராணன் உற்கிரமணமாகும்போதே அச்சரீரத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சிதிலம் கூறப்படலான். (௧௦)

வஹ்யுத் தி நோவஹ்யுதெ (உ. ச. ௧௧)

(உ௯) அது மனம் போலப் பஞ்சவிருத்தியையுடையதாகக் கூறப்படுகின்றது.

தொழில்வேறுபாடுபற்றி மனமொன்றே காமமுதலியவற்றைக் கூறப்படுவது போல, பிராணன் ஒன்றே ஐவகைத் தொழில் வேறுபாடுபற்றிப் பிராணாதி பெயரைப் பெறுகின்றது. ஆகலின், பிராணன் ஒன்றுதானே வாயுவுக்கும் இந்திரியவிருத்திக்கும் வேறாகி ஆன்மோபகாரமாயுள்ளதெனச் சித்தித்தது. (௧௧)

(௫) பிராணாணத்துவாதிகரணம்.

சுண்ணா (உ. ச. ௧௨)

(உ௮௦) அணுவ (மாகலின்).

பஞ்ச விருத்தியையுடைய இந்தப் பிராணன் இந்திரியங்கள் போல அணுவா? வியாபகமுடையதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூர்வபக்ஷம்) அது அணுவன்று.

ஸஃ ஷுஷிணா ஸஹி ராகெந ஸஹி நாமெந ஸஃ ஷஹி ஷுஷிணொஹெ ஸஹி. நெநஸஹெஹி (பிரு. ந. ந. ௨௨)

பூரணெ ஸவஹி பூதிஷித்யு (பிர. உ. ௬)

ஸவஹிஹி பூரணெநாவ்யுத்யு

“அது புழுவுக்குச் சமம், கொசுவுக்குச் சமம், யானைக்குச் சமம், மூவுலகத்துக்கும் சமம், அது அண்டமனைத்துக்கும் சமம், பிராணனில் அனைத்தும் இருத்தப்பட்டன; ஈதெல்லாம் பிராணனால் ஆவரிக்கப்பட்டன” என்னுஞ் சருதியிற்றைப் பிராணன் சர்வாதாரமாய்ச் சர்வவியாபகமாயிருக்கின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிராணவாயு அணுவே;

பூரணநெஹி ராகெந (பிரு. ௬. ச. ௨)

(சித்தாந்தம்) இந்திரியமுதலியவற்றிற்கு ஆதித்தியன் முதலியவற்றின் அடிஷ்டானம் சிவபெருமான் வயத்தது, எதனால்?

ய சூழிதூரோ யயிதி (பிரு. நு. எ. கூ)

சூதூநூரோ யயிதி (மத்தியந்தினசாகை)

“உள்ளேயிருந்து ஆதித்தியனை இயக்குகின்றனர்”, “உள்ளேயிருந்து ஆன்மாவை இயக்குகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சூத்திகளாற் சிவபெருமான் சங்கற்பபூருவமாக எல்லாம் பிரவிருத்திக்கின்றன என்று கேட்கப்படலான். ஆகலின், இந்திரியங்களுக்கு மேலாகிய சூரியாதிகளுடையவும் ஆன்மாவுடையவும் அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் வயத்ததே. (கங்)

தஸ்ய வ மிதூக்ஷாஸு (உ. ச. கச)

(உஅஉ) அதுவும் நித்தியமாயிருத்தலின்.

அனைத்தையும் சிவபெருமான் இயக்குதல் நித்தியமே. இதனாலும் அவைகளின் அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் சங்கற்ப வயத்ததே. (கச)

(எ) இந்திரியாதிகரணம்.

த ஹியாணி தஹுவபெஹாஹுதூ ஸ்ரஷ்டாஸு (உ. ச. கரு)

(உஅங்) சிரேஷ்டமாயதொன்றைத் தவிர்த்து மற்றவைகள் இந்திரியங்களே; அங்ஙனம் கூறப்படலான்.

ஈண்டு மேலே கூறப்பட்ட வாக்காதி இந்திரியங்கள் பிராணவிருத்திகளினின்று பின்னமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யகஷம்) அவை முக்கியபிராணவிருத்திகளேயாம்.

த வஸத லெஸ்யவ லவெ-ஹு-ஹவஹீ (பிரு. நு. நு. உக)

“அவையெல்லாம் இதனுடைய ரூபமாயின” என்னும் சூத்தியால் அனைத்தும் பிராணசொரூபம் என்று கூறப்படுகின்றமையானும், வாக்காதிகள் வாளாவிருத்தலாகிய மரணகாலத்து உயிர் போயது எனச் சாமானியமாக வியவகரிக்கப்படுதலினாலும், அதுகொண்டு இந்திரியங்கள் பிராணனுக்கு வேறன்றாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதும். முக்கியபிராணனிலும் வேறுபுள்ளனவே இந்திரியங்கள். சிரேஷ்டப் பிராணனிலும் வேறுபுள்ளன எந்தப் பிராணன்களோ அவை இந்திரியங்களாம்;

ஹியாணி ஹெஹு (பகவற்கீதை. கங். நு)

“இந்திரியங்கள் பத்தும் ஒன்றும்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் கண்முதலாயினவே இந்திரியங்கள் எனக் கூறப்படலான். (கரு)

சுருக

மையா னும்.

(முண். உ. க. ந)

இதிலின்று பிறக்கின்றன பிராணன், மனசு, எல்லா இந்திரியங்களும் ”
என்னுள் சுருதி பிராணோற்பத்தியையும் இந்திரியோற்பத்தியையும் தனித்
தனியே வருகக் கூறுகின்றது. இந்திரியமுதலிய ஓய்ந்திருந்தவிடத்தும், பிராண
விருத்தி ஓயாதுளதாகிய விலக்ஷணமும் காணப்படுகின்றது. அதனாலும்
பிராணவிருத்தியினின்று இந்திரியங்கள் வேறு. (கசு)

(அ) சம்ஞாழர்த்திகிலுப்தியதிகரணம்.

(உ. ச. கள).

(உஅடு) நாமரூபங்களின் சிருட்டியானது மூவிதமாகச் செய்யும் அவர்க்கே உரித்து; அங்ஙனம் உபதேசிக்கப்படலான்.

மேலே தத்தம் அதிதேவதைகளாகிய சதாசிவர் முதலாயினோடு ஆகாசாதி பூதங்கள் சிவபெருமானிடத்தினின்று உதித்தன என்று கூறப் பட்டது. அவைகள் இங்ஙனம் பிறந்தபோது தேவர்களுடைய நாமரூப முதலியவற்றின் சிருட்டிமுதற்காரணமாகிய அவரிடத்திருந்து பிறந்ததா? இன்றேல் மற்றொன்றினின்று பிறந்ததா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டீம்)

தகதஜ ஜெனக்ஷத் வஹுஸு)0 பூஜாயெய (சாந். சு. உ. ந)

“அந்த ஒளி நான் அநேகமாகப் பிறப்பேன் என்று சங்கற்பித்தது”

தடிவொ ஸ்ரீஜாத (சாந். கூ. உ. ந்)

“அது ஜலத்தைச் சிருட்டித்தது” என்னும் சுருதிப் பிரகாரம் தேஜோபிமானியாகிய உருத்திரர் சலத்தைச் சிருட்டித்து, அதிலே (தமது) வீரியத்தை விடுகின்றனர். இதிலுந்து சத்துவகுணத்தினராகிய விஷ்ணு உதிக்கின்றனர்.

சுவா நாரா நரோ நமஸுஃ

“அப்புக்கள் நாரம்;” “நரர் உருத்திரர்” எனச் சுருதி கூறுதலின், உருத் திரரினின்னு உதித்த அப்புதத்துவத்தைப் பிறப்பிடமாகக்கொண்டமையான் விஷ்ணு நாராயணர் எனப்படுவர்.

உரெனாஹாஹாஹுது நொகா நாராயணப் பூதி
 சூவஸு மெக்ஷா ரஸொ ஜெயொ ரஸொ நாரப் பூசுதி-தம்!
 நரஜாதகவெதா பூவாஹாஸாக்ஷாஹ்வொ தம்!
 நாரஸூயநா பௌகதா ததொ நாராயணம் ஸூதம்!
 பூவாஹி நரஹாஹ-ம மயபே-மதி-ம ஸோவிக||

“உருத்திரர் எனப்படும் தேவருடைய ரூபத்தில் மூர்த்தி உளதாகின்றது; பரமூர்த்தி அபிமானியாகிய அவரால் வீரியம் நீரிலே விடப்பட்டது; அவ்வீரியம் ஆயிரஞ் சூரியரொளியை நிகர்த்த அண்டமாயிற்று; நேரே என் சத்தியின் வைபவத்தினால் விஷ்ணு அதனுள்ளே பிரவேசித்தார்; பின்னர் என் ஆஞ்ஞையினாலே அவர் நாராயணர் என்னும் பெயர் படைத்தார்; இங்கே நாராயணரைப் பற்றிய சுலோகத்தை உதகரிக்கின்றார்; அப்புக்கள் சூக்கும் இரசங்களாம்; இரசம் நாரம் எனப்படும்; இதிலிருந்து பிரமா பிறந்தார்; நரன் நேரே சிவன் எனப்பட்டார்; நாரம் இவருக்கு இடமாகக் கூறப்பட்டமையின் நாராயணர் எனப்பட்டார்; மனிதருட் சிரேட்டே! பிரமாவும் கந்தசரீரத்திற் பிரவேசித்தனர்” என்று புராணமுங் கூறுகின்றது. இவ்வாறே,

வெடெந நாரீர-மெவ வூகரொஹு தாலுதீ பூஜாவதிஃ!

(தைத். பிராம். உ. சு. உ. அ)

“வேதத்தினாலே பிரஜாபதியானவர் சத்தும் அசத்துமாகிய நாமரூபங்களைப் பிறப்பித்தார்” என்னும் சுருதிக்கிரைய அண்டத்துள்ளேயுள்ள இரண்ணிய கருப்பரேனும்,

சுடிஸூஹ-மதி பூயிமெவூ ரஸாஹு (தைத். ஆரணி. ந. கந. ச௦)

“அப்புவிருந்தும் பிருதியின் இரசத்திலிருந்தும் (அண்டம்) பிறந்தது” என்னும் சுருதிக்கிரைய நாராயணரேனும் அண்டத்துள்ளே இருக்கும் தேவர் முதலாயினோருடைய நாமரூபங்களுக்குக் கர்த்தாவாதல் அருகமாகின்றது. பிரமாண்டத்துக்கப்புறத்துள்ள சிவபெருமான் (சிருட்டி கர்த்தா) ஆகார் எனின்,

(சித்தாந்தம்) மேலே கூறிய சிருட்டிக்கிரமம் யுக்தம் அன்று; பின்னையோ,

ஸடெவ ஸௌடெடி ரீமு சூவீடெகமெவாஹுதீயஹெடெகக்ஷத
 ஸஹுஸூப பூஜாயெயெதி ததெஜொ ஸூஜத (சார். சு. உ. க, உ)

“சௌமிய, சத்தாம் அது முதற்கண் இருந்தது; ஒன்று தானே இரண்டாவ தற்றதாய் இருந்தது; அது நான் அனேகமாவேன் எனச் சங்கற்பித்தது; அது ஒளியைச் சிருட்டித்தது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே சத் என்

பது பஞ்சபூதகாரணமாகிய பிரமமே. இதனால் முதற்கட்சிருட்டிக்கப்பட்டது தேயு எனல் நிரசிக்கப்பட்டது.

தெஹெக்ஷக|

ததெஜ்ஜ வெஹக்ஷக (சாந். சு. உ. ந)

தா சூவ வெஹக்ஷக (சாந். சு. உ. ச)

“அது சங்கற்பித்தது; அவ்வொளி சங்கற்பித்தது; அவ்வப்பு சங்கற்பித்தது” என்னும் சுருதியினால் ஆகாயமுதற் பிருதிவியீறாகச் சதாசிவர்முதலிய பெயருடைய பிரமமானது முன் முன் உள்ளவற்றுக்குக் காரணமாய்ப் பின்பின்புள்ளவற்றைப் பிறப்பிக்கின்றதெனப் பெறப்படுகின்றது.

ஹனாஹரிஹிஸுரா ஹெவதா சுநெந ஜீவெநாதநாநு வு
விடா நாரிநாடுவெ வுராகாவாணீதி | தாலாந் சிவசுதம் சிவசுத
ஹெஹெககாந் காவாணீ (சாந். சு. ந. க, உ)

“நான் இந்தச் சீவான்மாவோடு இம்முன்று தேவதைகளைப் பிரவேசித்து நாமரூபத்தை வகுப்பேன்; அவைகளில் ஒவ்வொன்றையும் மும்முன்றுக்கு வேன்” என்னும் சுருதியினால் தேவதைகள் மும்முன்றுக்கும் சிவபெருமான் தாமே வாயுமுதலிய ரூபமெடுத்துத் தேயு, அப்பு, பூமி என்னும் முப்பூதங்களையும் பிரமா விஷ்ணு உருத்திரரூப சீவான்மாக்கள் வாயிலாகப் பிரவேசித்து நாமரூபத்தைச் சிருட்டித்தனர் என்று புலப்படுகின்றது. ஆகவின், பூதங்களை முப்பகுப்பாக்கி நான்முகப் பிரமாமுதலாயினோராகி நாமரூப மனைத்தையுஞ் சிருட்டிக்கின்றனர் எனக் கூறுவது யுத்தம். பூதங்களைமுத்திறப்படுத்தல் கேவலம் நான்முகப்பிரமாவுக்கு இயையாது. தேயு அப்பபிருதிவி என முத்திறப்பட்ட பூதங்களிலிருந்து அண்டம் பிறக்கின்றதன்றோ. இதன்பின்,

சுணுஹிரணயம் ஹெஜ் ஸஹெஜ் ருஹெஜ் வீயு-பாகு|

வ்யயஹெ ஸஹெஹெவ தத வுஹா விஷு ஜ-பாதொ ஜாத வெஹா||

“சமுத்திரமத்தியிற் சுவர்ண அண்டமானது உருத்திரர் வீரியத்தினின்றும் பிறந்தது; அங்கே விஷ்ணுவானவர் ஞானத்தோடு பிரமாவாகப்பிறந்தார்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு நான்முகனார் சிருட்டி பின்னுளதாயிற்று.

(ஆகேஷ்பம்) நான்முகப்பிரமாவுக்குப் பூதங்களை முத்திறப்படுத்துவது கூடும்.

யயா வயா வெஹெஜ்ஜா ஹிஸுரா ஹெவதாஃ வுரூஹெ வு
வு சிவசுதம் சிவசுதம் ஹெஹெககா ஹெதி ததெந் விஜானீஹி (சாந். சு. ச. எ)

உ. ச. கஅ] சம்ஞாமூர்த்திகிலுப்தியதிகரணம். ச2ரு

“சௌமிய! இந்த மூன்று தேவதைகள் (பூதங்கள்) புருஷனை அடைந்து ஒவ்வொன்றும் எங்ஙனம் மும்முன்றாயின என என்னிடத்து அறிகுதி”

ஊஸீரிகம் தெய்யா விய்யதெ தவ்யயி ஸ்விஸ்டோ யாதாஸ்துக்
வாஸீஷம் உவதி யொ ஶ்வேஸ்துநாஸ்யு! யொணீஸ்துநாஸீ
(சாந். சு. ௫. க)

“உண்ட அன்னம் மூன்றாகப் பகுக்கப்படுகின்றது; தூலமாயது மலமாயும், நடுக்கண்ணது மாமிசமாயும், துட்பமாயது மனசாகவும் ஆகின்றது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அண்டசிருட்டிக்குப் பின்னர் நான்முகப் பிரமனாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களுள்ளே முத்திரப்படுத்தும் வகை கூறப்படுகின்றதே எனின், (கஎ)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் பின்வருமாறு அதனை ஆசங்கித்த மனக் கின்றனர்.

போஸாஹி ஹௌஸி யயாஸஸூ சிதரயொஸூ (உ. ச. கஅ)

(உஅசு) மாமிச முதலியன பிருதிவி சம்பந்தம்; சுருதியே மற்றிரண்டுக்குமாம்.

ஊஸீரிகம் தெய்யா விய்யதெ (சாந். சு. ௫. க)

“உண்ணப்பட்ட அன்னம் மூன்றாக விதிக்கப்படுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியத்தில் அண்டத்திற் புருஷனால் உண்ணப்படும் அன்னாதிகளின் பரிணாமமே கூறப்படுகின்றதன்றி, முத்திரப்படுத்துகை கூறப்படவில்லை. இன்றேல் மலத்தினும் துண்ணியவாய மாமிசமும் மனசும் அப்புவினாலும் தேயுவினாலும் தனித்தனி ஆக்கப்பட்டனவாகும். அங்ஙனமாகுங்கால்,

ஊஸீரிகம் தெய்யா (சாந். சு. ௫. க)

“புசித்த அன்னம் மூவகைப்படுகின்றது” என்னும் பூமியின் முத்திரப்படுகையின் தொடக்கமும்,

ஊஸீயம் ஹி லௌஸீ ரீதஃ (சாந். சு. ௫. ச)

“சௌமிய! மனம் அன்னமயமன்றோ” என்றதிலே மனசுக்குச் சாற்றும் பூமி விகாரத்துவமும் விரோதமுதும். அவ்வாறே அப்பு தேயு என்னும் மற்றிரண்டின் முப்பகுப்பும் முரணும். ஆகலின், சூத்திரகாரர்

போஸாஹி ஹௌஸி யயாஸஸூ சிதரயொஸூ

“மாமிசமுதலியன பிருதிவி சம்பந்தம்; மற்றிரண்டும் சுருதி கூறியவாறு அவ்வாறேயாம்” என்றார். மலம் போல மாமிசமும் மனசும் பிருதிவி சம்பந்தம். அங்ஙனம் முத்திரம் போல இரத்தமும் பிராணனும் அப்பு சம்பந்தம். அங்ஙனம் என்புபோல மச்சையும் வாக்கும் தேயு சம்பந்தம்.

சுஉக

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[உ. ச. கக

(ஆகேஷம்) முன்னரே பூதங்கள் முத்திறப்படுத்தப்பட்டிருக்கு
மேல் ஒவ்வொரு வஸ்துவமும்முவகைப் பூதங்களால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல்
வேண்டும். (கஅ)

பிருதிவி, அப்பு, தேயு என்பன எங்ஙனமாம் எனச் சூத்திரகாரர்
கூறுகின்றனர்.

வெவ்வேறு தூதாடிஸூதாடி (உ. ச. கக)

(உஅஎ) விசேஷமுண்மையால் அவை அவ்வாறு
கூறப்பட்டன, கூறப்பட்டன.

அன்னாதி மிகுத்துண்மையாம் விசேஷத்தினால் அன்ன முதலியவற்றின்
பேச்சு உளதாகின்றது. ஆகலின், முத்திறப்படுத்தும் சிவபெருமான் நான்
முகப்பிரமாவாகிச் சமஸ்த நாமரூபங்களைச் சிருட்டித்தனர் என்பது யுக்
தம். (கக)

—

மூன்றாம் அத்தியாயத்து

முதலாம் பாதம்.

(க) ததந்தரபிரதிபத்தியதிகரணம்.

கடினாபுதிவதௌ ராஹதி ஸ்வரிஷ்டஃ ப்ரஹ்மிர-பிவ
ணாஹி (௩. க. க)

(௨௮௮) பிரதிநோத்தரங்களாற் (பெறப்படுமாறு)
ஆன்மா மற்றோர் சரீரமெடுக்குங்காற் சூக்கும பூதங்களைத்
தழுவி ஓடுகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்தினாற் சித்தித்த உலகமுதற்காரணம் பிரமம்
என (உபநிடதங்களால்) ஒரே கருத்தாகக் கூறப்பட்டமைக்கு விரோதமாக
எழுந்த ஆகேஷபங்களுக்குப் பரிகாரம் கடந்த அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டது.

எங்ஙனமெனின், பிரதமபாதத்திற் சாங்கியாதி தர்க்கவிரோதம் பரி
கரிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் பாதத்திலே பிரதானகாரணவாத முதலியவற்றுள்ளே
தர்க்கவிரோதம் காட்டப்பட்டது.

மூன்றாம் பாதத்திலே பூதசிருட்டியின் அவாந்தரவிரோதத்தைப் பரி
கரித்துக்கொண்டு, ஆன்மா நித்தியத்துவாதி குணங்களுடையதாக நிரூ
பிக்கப்பட்டது.

நான்காம் பாதத்திலே பிராணன் இந்திரியம் என்பவற்றின் சொரூ
பத்தையும், பிரமத்தைக்கொண்டே அவைகளுக்கு உற்பத்தி உளதாம் என்
பதையுங் கூறி, மற்றெல்லாவற்றின் நாமரூபங்களின் பகுப்பு நிரூபிக்கப்பட்
டது.

ஈண்டு மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதற் பாதத்திலே நித்தியத்துவ
முதலாயவற்றோடு கூடிய ஆன்மா போக்குவரவு செய்தல் நிரூபிக்கப்படுகின்
றது.

இரண்டாம் பாதத்தில் அதின் அவஸ்தாந்ரூபணபூருவமாகச் சிவபெரு
மானது சொரூபலக்ஷணம் கூறப்படுகின்றது.

மூன்றாம் பாதத்திலே (வேதத்திற் பலவிடங்களினும் கூறப்பட்ட) பல்
வகைச் சிவ உபாசனையின் குணோபசங்காரம் கூறப்படுகின்றது.

நான்காம் பாதத்திலே ஆச்சிரமாதிகளின் தருமம் கூறப்படுகின்றது.

இப்போது முதலாம் அதிகரணத்திலே ஆன்மா மற்றோர் உலகத்துக்குப் போக்குவரவு செய்யுங்கால், அது மற்றோர் சரீரத்தை எடுத்தற்குச் சூக்கும பூதங்களுடன் கூடிப்போகின்றதா? இன்றேற் கூடாது போகின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஆன்மா தேகத்தைவிட்டுப் புறப்படுங்காற் சூக்குமபூதங்களாய் எய்தப்போகும் சரீரபீஜங்களைக்கொண்டு போகாது, (அவற்றை) விடுத்தே போகின்றது; பூதங்கள் சலபமாய் யாண்டும் பெறப்படுவன வாதலானும், ஆயாசம் விருதாவாய் முடிதவினாலுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம். ஆன்மா மற்றோர் தேகம் எடுக்கும்பொருட் இச் சூக்குமபூதங்களைக் கொண்டு செல்கின்றதென்பது பஞ்சாக்கினி விதத்தையிற் போந்த வினாவிடைகளாற் பெறப்படுகின்றது.

வெணு யயா வஹ்ஸீரோஹுதாவாவஃ வுரூஷவஹஸோஹவணி|

(சாந். இ. ௩. ௩)

“ஐந்தாவது ஆகுதியில் அப்புக்கள் புருஷன் என்று கூறப்படுதலை அறிவையோ” என்பது வினா.

உதிதவஹ்ஸீரோஹுதாவாவஃ வுரூஷவஹஸோஹவணி|

(சாந். இ. ௩. ௩)

“ஐந்தாவது ஆகுதியில் ஆகுதி செய்யப்பட்ட அப்புக்கள் புருஷன் என்றும் மொழியையுடையவாகின்றன” என்பது விடை.

இதன் பொருள் பின்வருமாறு சுருக்கிக் கூறப்படுகின்றது. பிராம்மணாதி சரீரத்துள்ள ஆன்மா ஆகுதி முதலிய பிற கருமங்களையும் புரிந்து அக்கருமபயன்களைத் துய்க்கும்பொருட்டு, இச்சரீரத்தை விடுத்துப் போகுகங்கால், இச்சரீரத்துள்ள மற்றைப் பூதங்களேனாயிந்த சூக்குமபூத அப்பிதோடு கூடி அக்கீனியாகக் குறிக்கப்பட்ட * தியு (சுவர்க்க) லோகத்தை அடைந்து, அந்த அமிர்தமயமாகிய தேகாகாரமாய்ப் பரிணமித்த அப்புக்களோடு சேரப்பெற்றுத் தேவர்களுக்கு உபயோகமாகி, அவர்களோடு தானே அங்கே விசேஷ போகங்களை அனுபவித்து, பிராம்மணாதி சரீரத்தைக் கொடுக்கும் எஞ்சிய கன்மத்தோடு அவ்வான்மா கன்மங்கள் செய்யும் பொருட்டு இவ்வுலகத்துக்கு வந்து அந்த அப்புக்களோடு கூடியே அக்கீனியாகக் குறிக்கப்பட்ட மேகத்தை அடைகின்றான்; பின்னர் மஹத்துனி

* இந்தப் பஞ்சாக்கினிவித்தை சிவஞானபோதத்து உ-ஆஞ் குத்திரத்து ௩-ஆம் அதிகரணத்து முதலாம் வெண்பாவுரையிற் குறிக்கப்பட்டும், “தூத்கம் மேகமண்டலம் நிலம் தந்தை தாய் என்னும் இவ்வைந்திடம் அங்கியாகவும், அவ்வவ்விடங்களி னெய்திய ஆன்மா ஆகுதியாகவும் வைத்துத் தியானித்தல்” என்று திராவிடமாயாடி யத்தில் வரையப்பட்டுமிருக்கின்றது.

களோடு அக்கினியாகக் குறிக்கப்பட்ட பூமிக்கு வருகின்றான். அங்கிருந்து
மொன்முதலிய தானியங்களோடு உணவுவடிவாக அக்கினியாகக் குறிக்கப்
பட்ட புகுஷசரீரத்தை அடைந்து, இந்திரியமயமாகிய அந்த அப்புக்களோடு
கூடி மற்றோர் அக்கினியாகக் குறிக்கப்படும் பெண்ணை அடைகின்றான். புருஷ
சரீரம் என்று கூறற்கியன்ற சரீரமாகமாரிய அப்புக்களோடு சேர்ந்து, தன்
மத்துக்கியையப் பிராம்மணாதிசரீரமாகப்பிறக்கின்றான். இஃதெல்லாம்பின்
னர் நன்கு விளக்கப்படும். ஆகலின், ஆன்மா மற்றோர் சரீரத்தை எடுக்க
வேண்டுமாயின் அது ரூக்குமதேகத்தோடு கூடியே போகின்றது. (க)

சுதூதககூதூ ஹூயலூக (கூ. க. உ)

(உஅக) ஆயின், முத்திறப்படுத்தும் இயற்கையும், மிகு
திப்பாடு உண்மையான்.

ஒவ்வொன்றும் முத்திறப்படுதலின், ஒவ்வொன்றும் முத்திறவியல்
பினவாம். எஞ்சிய பூதங்களோடு சேர்ந்த அப்புக்களே மிகுதியாதல்பற்றி
அங்ஙனம் குறிக்கப்பட்டன. ஐந்தாம் ஆகுதியில் அப்புக்கள் என்றவிடத்
துக்கேவலம் அப்புசப்தம் கூறப்படுகின்றமையானும் கிரோதம்இல்லை.(உ)

புராணமதேஸூ (கூ. க. கூ)

(உக௦) பிராணன் புறப்படுதவினாலும்.

புராணஃஜீரணஃ ஸவெ- புராணா சுந-ஜீரணி

(பிரு. சு. ச. உ)

“பிராணன் புறப்படும்போது அதனோடு கூட எல்லாப் பிராணன்களும்
புறப்படுகின்றன” என்பதனால் ஆன்மாவோடு இந்திரியங்கள் புறப்படுத
லால் இந்திரியங்களுக்குப் பற்றுக்கோடாயுள்ள சரீரமனமும் அறியப்படு
கின்றது. (கூ)

ஆகலின், ஆன்மா புறப்படும்போது ரூக்குமபூதத்தோடு சேர்ந்து
கொண்டே போகின்றதென்பதைச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்
றனர்.

சுதூதகி மகி ஸூதெரிக்கிவெஹ ஹாககூகூ (கூ. க. ச)

(உகக) அக்கினி முதலியவற்றை அடைகின்றவெனச்
சுருதி கூறுகின்றதெனின், அன்று; அது கவுணமாதலின்.

(ஆகேபம்)

யதூஸூ வுரூஷஸூ ஃகலூயூழி வாழவூகி வாநஃ புர
ணபூகூரூகிதூ (பிரு. இ. உ. கக)

“எங்கே இந்த இறந்த மனுஷனுடைய வாக்கு அக்கினியையும், பிராணன் வாழ்வையும், கண்ணியத்தையும் அடைகின்றனவோ” என்றற்றோடுக்கத்த சருதிகளில், இந்திரியங்கள் அக்கினிமுதலியவற்றை அடைதலாகக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவோடு கூட இந்திரியங்கள் செல்லலில் லேயே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று; வாக்காதி சப்தங்கள் வாக்காதி அபிமான தேவதைகளிற் கவுணமாயினமையானும்,

ஒஷயீயெ-ஹோதி வருஷதீநேஸாஃ (பிரு. நு. உ. கரு)

“ரோமங்கள் செடிகளையும், கேசங்கள் மரங்களையும் அடைகின்றன” என்று (அங்ஙனஞ்) செல்லாத ரோம முதலியவற்றோடு கூடப்படிக்கப்படுகின்றமையானுமாம்.

(ச.)

புயலே ஸுரவணாழிதி வெஹ தா வஸவஹு-வவதேஃ

(ந. க. ச.)

(உகஉ) முதற்கண் கூறப்படாமையான் எனின், அங்ஙனம் அன்று; பொருத்தமுறுதலான் அவைகளே.

(ஆகேஷம்) முதற்கண்ணே சுவர்க்களோகாக்கினியையுற்றுப்பேசுங்கால் அப்புக்கள் கேட்கப்படாமையின், அப்புக்கள் புறப்படவில்லை;

வஸவஹு-வவதேஃ (சுரு. நு. உ. கரு)

“இந்த அக்கினியில் தேவர்கள் சிரத்தையை ஆகுதிசெய்கின்றனர்” எனச் சிரத்தையே கேட்கப்படலான் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று. அப்புக்களே சிரத்தை என்னும் சப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றன. எங்ஙனம்? சிரத்தையை அப்புக்கள் என்று சொல்வதே பிறரொடர்ச்சிக்கு இணக்கமுறுதலின்.

ஸுரவா வா சுவஃ (தைத். பிராம். ந. க. ச. கரு)

“சிரத்தையே அப்புக்கள்” என்று சருதி சொல்வதாற் சிரத்தை என்னும் பதம் அப்புக்களுக்குப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.

(சு.)

சுத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்து உத்தரம் இறுக்கின்றனர்.

ஸுரவா-வவதேஃ (சுரு. நு. உ. கரு)

(உகரு) கூறப்படாமையற்றி (அது) அன்றும் எனின், அன்று; யஞ்ஞாதி செய்பவர் அறியப்படுதலின்.

(ஆகேஷம்) ஈண்டு வினாவிடைகளில் அப்புக்கள் மாத்திரம் கூறப்படுகின்றன. அவற்றற்றமுவப்பட்ட ஆன்மா குறிக்கப்படவில்லையே எனின்,

“அந்த அக்கினியிலே தேவர்கள் சிரத்தையை ஆகுதிசெய்கின்றனர்; அந்த ஆகுதியிலிருந்து சோமராஜன் உதிக்கின்றான்” என்னும் வாக்கியத்தில் அந்த யஞ்ஞஞ் செய்பவர்களே சோமராஜனாகக் குறிக்கப்படலாம். ஆகலின், வினாவிடைகளினும் அப்புக்களாற் றழுவப்பட்டு அதனையே சரீரமாகக் கொண்ட “ஆன்மாவே அப்பெனக் கூறப்படுகின்றான்” என்று பெறப்படுகின்றது. அது பற்றி விரோதமில்லை. (சு)

ஊஊஊ வா நாது விகாதுயாஹி டுயாதி (ந. க. எ)

(உகசு) ஆன்மாவை அறியாமையின், அது கவுணமே; அங்ஙனம் சுருதி கூறுகின்றது.

(ஆகேஷம்)

ஊஷ ஸொரொராஜா தஹ்வாநாஹைஹ்வா ஹ்வாஹி

(சாந். ஓ. க௦. ச)

“இவன் சோமராஜன்; அவன் தேவர்களுக்கு * அன்னம்; இவனத்தேவர்கள் † உண்கின்றனர்” என்று சுருதி கூறியவாறு, அவன் சோமராஜனுடைய வியல்பை அடைந்தபோது அவன் தேவர்களால் உண்ணப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்றமையான், அந்த அப்பு (என்னும் மொழி) சீவான்மாவைக் குறிக்காதெனின்,

(உத்தரம்) அவன் உண்ணப்படுகின்றான் என்று கூறினமை கவுணமே. அவன் பரமான்மாவை அறியாமையாலே தேவர்களுக்கு அதுபவிக்கும் சுருதியாகின்றான் என்பதே அபிப்பிராயம். அவ்வாறே,

யயாஹுரொவா ஸஹ்வாநாது (பிரு. ந. ச. க௦)

“பசுவிருப்பது போல அவன் தேவர்களுக்காகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது பரமான்மாவை அறியாதவர்கள் பசுப்போலத் தேவர்களுக்கு உபகரணமாகா நிற்கின்றனர் என்று காட்டுகின்றது. பரமான்மவித்துக்கள் விவபெருமானுக்கு உபகரணமாகவும், அநான்மவித்துக்கள் தேவர்களுக்கு உபகரணமாகவும் ஆகின்றனர் என்றும் அறியற்பாற்று. ஆகலின், எப்பிரகாரத்தினாலேனும் ஆன்மா மற்றோர் சரீரம் எடுக்குங்காற் சூக்ருமசரீரத்தோடே செல்கின்றான் என்பது நித்தித்தது. (சு)

* அன்னம் என்றது உபகரணமாய்ப் பிரியமாயுள்ளதின் மேற்று.

† உண்கின்றனர் என்றது தேவர்களுக்கு அவர்கள் பிரீதியாகின்றார் என்பதின் மேற்று.

(உ) கிருதாத்தியபாதிசரணம்.

கூதாசுயெ நுஸயவாந் ஐஷுஸ்ய திஷுதெ நவஹ்

(க. க. அ)

(உகரு) கருமம் முடிந்தகாலையில் ஆன்மா கன்மசேஷத் தோடு மீளுகின்றது; அங்ஙனம் அது போனபடியானும் வந்தபடியானும் எனச் சுருதி ஸ்மிருதி கூறுவதினால்.

ஆன்மா பூத சூக்கும தேகமுடையனாகவே சுவர்க்கலோக முதலிய உலகங்களிலே போய்த் தேவசரீரமடைந்து சுயகன்மத்துக்குத் தகுதியாய் பலங்களைத் துய்க்கின்றான் என மேலைச் சூத்திரத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இப்போது ஆன்மா அங்ஙனம் துய்த்த பின்னர் இவ்வுலகத்துக்கு வருங் கால், அவன் கன்மசேஷத்தோடு வருகின்றானா? இன்றேற் கன்மமுழுமையுந் துய்த்தபின் வருகின்றானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) இப்போது ஆன்மா அனுசயம் எனப்படும் கன்ம சேஷமின்றிச் சுவர்க்கத்தினின்று மீளுகின்றான் என்று கூறுவதே யுத்தம். [அரு=(ஆன்மாவோடு) கூட, சேதே=இருத்தல் எனப் பொருள்பட], அருச யம் என்பது ஆன்மாவோடு கன்மசேஷம் சார்ந்துனதென்பதே பொருள். சுவர்க்கத்திருந்திறங்கினவனுக்குக் கன்மசேஷமில்லை; ஆண்டுக் கன்மபலந் துய்க்கப்பட்டமையின்.

யாவதொவாதஹிவா நயெகதெவஹ்நா நு வுநநி-வத-ஹெ
(சாந். நு. கௌ. நு)

“கன்மம் துய்த்து முடிவுபெறும் வரையுமிருந்து, அவர்கள் (ஆன்மாக்கள்) வந்த வழியே திரும்புகின்றனர்” என்று சுருதியும் அவ்விஷயம்பற்றிக் கூறுகின்றது. ஈண்டுச் சம்பாத்தம் என்பது கன்மசமூகம். கன்மமுழுமையும் ஒழியும் வரையும் அவர்கள் சுவர்க்கத்திலிருக்கின்றனர். ஆகலின், கன்மபல முழுமையும் துய்த்தபின்னர் ஆன்மா கன்மம் யாது மின்றியே சுவர்க்கத்தி லிருந்து இறங்குகின்றான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நல்வினை துய்த்து முடிந்து ஆன்மா மீண்டு இவ்வுலகத் துக்கு வருங்காற் சேஷகன்மத்தோடு தொடர்ந்து வருகின்றான். இது எங்ங னம் கூறப்படுகின்றதெனின்? சுருதி ஸ்மிருதி வாயிலாய்.

தஹி ரணீயவரணா சுஜாஸொ ஹயதெ ரணீயாஃ யொநி
போவதெநாந்ராஹுணயொநி வா சுதிரயயொநி வா வெநயொநி
நி வா சுய ய உஹ கவாயவரணா சுஜாஸொ ஹ ய தெ கவா

யாஹொயொநிவொஷொரூநீ யொயொநி வா ஸொஹொயொநி வா ஸொயொநி வா (சாந். து. ௧௦. ௭)

“நல்லொழுக்கமுடையோர் பிராம்மண சூத்திரிய வைசியர் முதலிய நற் பிறப்பை விரைவில் அடைகின்றார், தீயொழுக்கமுடையோர் நாய் பன்றி சண்டாளன் முதலிய தீயபிறப்பை விரைந்து அடைகின்றனர்” எனச் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

ஜாயதெ வுணுகுடி-ணா

“அவன் நற்கன்மத்தினுற் பிறக்கின்றான்” என மிருதியினும் கூறப்படுகின்றது. இன்றேல் உடனே பிறந்த சிசுவுக்கும் தர்மா தர்மமில்லாமையான் சுக துக்கானுபவம் இல்லையாய் விடும். ஆகலின், போனவழியேயேனும் வேறு வழியேயேனும் மீளுங்காற் சேஷகன்மத்தோடே ஆன்மாக்கள் வருகின்றார்கள். அஃதாவது அவர்கள் ஆகாயமார்க்கமாக இறங்குங்கால் ஏறின வழியே வாயுவாதிகளையடைந்தும், பிதிருலோக முதலியவற்றையடையாமலும், வேறு பிரகாரமாக மீளுகின்றார் என்பது பொருள். (அ)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்து மற்றோர் பிரகாரம் மறுக்கின்றனர்.

அரணாதிதி வெஹ தஹவெகுகுணாசெ-தி காஷ்டாஜிநி

(ந. க. ௧௧)

(உக௬) சரணம் என்னும் மொழியினாலெனின் அன்று; அது உபலக்ஷணப்பொருளென்று கார்ஷ்ணஜிநி சொல்கின்றனர்.

(நல்லொழுக்கமுடையர்) ரமணீயசரணா; (தீயொழுக்கமுடையர்) கபூய சரணா; என்பவற்றிற் கண்ட சரண என்னும் மொழியினால் அனுசயம் எனப்படும் கன்மசேஷம் சித்திக்கவில்லை; அது ஸ்மிருதியிற் கண்ட ஒழுக்கத்தையே குறித்ததாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சுருதியிற் கண்ட சரண என்னும் மொழி அனுசயம் எனப்படும் கன்மசேஷத்துக்காகவே உபலக்ஷணப்பொருளாயிருக்கின்றது; அந்தக் கன்மசேஷமே சுகாதிகளைச் சாதிக்கின்றமையின். (௧)

சுருதஸூ-கூஜிதி வெஹ தஹவெகுகுணாசெ (ந. க. ௧௦)

(உக௭) (அந்த ஒழுக்கம்) வீணும் எனின், அன்று; அதனை அபேக்ஷித்திருத்தலான்.

(ஆகேஷம்) அங்ஙனமாயின், ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்ட ஒழுக்கம் உபயோகமின்றியும் வீணாகவும் போமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

ஸப்யா ஹீ நோ ஸாமுநிநிப்துநஹ-ஸ்வ-கஸி-ஸம்|

யதநுதூராதே கஸி ந தஸ்ய மஹா ஹவஸி|

“(காலை மாலைச்) சந்தியின்று இருக்கும் எவனும் நித்தமும் அசுத்தன் ; சகல கன்மத்துக்கும் யோக்கியனாகான் ; அவன் எக்கிரியையைச் செய்யினும் அவன் அதன் பயனை அடையான்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டாற் போல, நல்வினைகளனைத்தும் அதனை அபேக்ஷித்துண்மையான். இது கார்ஷ்ணஜிநியின் கொள்கை. (௧௦)

ஸாக்யத உஷ்ஸ்யதே வனவெதி து ஸாஹிஃ (௩. க. ௧௧)

(௨௯௮) ஆயின் நல்வினை தீவினைகளே என்று கூறுவர் பாதரி.

(மேலே உதகரித்த சுருதியிற் கண்ட) சரணம் என்னும் மொழி (முறையே) நல்வினை தீவினைகளைக் குறித்ததென்பர் பாதரி ; புண்ணிய கன்மத்தை ஆசரிக்கின்றான் என்ப பிரசித்தமாகலின். சூத்திரகாரர் கருத்தும் இதுவாம். சரணம் என்பது உபலக்ஷணபினாலன்றி நேரே நல்வினை தீவினைகளைக் குறித்ததென்ப பாதரி கூறுகின்றார். கன்மமானது ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்ட நல்லொழுக்கத்தை அபேக்ஷித்து நின்றது என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதே.

ஆகலின், ஆன்மா சவர்க்கத்திருந்து மீளும்போது தான் செய்த நல்வினை தீவினையாகிய கன்மசேஷத்தோடு தொடர்ந்துவருகின்றான் என்பது சித்தித்தது. (௧௧)

(௩) அநிஷ்டாதிகார்பாதிகரணம்.

கமிஷ்டாஹிகாரிணாவி அஸுதஸு (௩. க. ௧௨)

(௨௯௯) நற்கன்மமுதலிய செய்யாதோர்க்கும் கூறப்பட்டது.

யஞ்ஞாதிகளாகிய பொதுத் தருமங்களைச் செய்பவர் சந்திரனை அடைதல்போல, மற்றையோரும் சந்திரனை அடைகின்றாரா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) அங்ஙனமாயின் யஞ்ஞாதி பொதுத் தர்மங்களைச் செய்பவர்க்கும் சந்திரகமனம் உண்டே;

யெ வெவெக அஸாஹிகாஹீயணி அஸுஸெவ தெஸவெ-
புஷ்ணி (கௌஷீ. க. ௨)

“இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப் போவார் எவருஞ் சந்திரனையே அடைகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் எல்லோரும் பேதம் யாதுமின்றிச் சந்திரனை அடைகின்றனர் எனக் கேட்கப்படலான். பாவிக்கு அங்கே இன்பம் கிடையாவிடினும் மீண்டுவந்து சரீரம் எடுக்கும்பொருட்டும், பஞ்சமாகுதியை அடையும்பொருட்டும் சுவர்க்கத்துக்குப் போதல் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், யஞ்ஞமுதலிய பொதுத் தருமங்களைச் செய்யாதோர்க்கும் சந்திரகமனமுளதாம் எனின்,

(௧௨)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஸாயஸிநெ கூநுஹுயெதரெஷா ஶாரொஹாவரொஹௌ
கஜ்ஜிபிபுர-நாஸு (௩. க. க௩)

(௩௦௦) ஆயின் யமலோகத்திலே அனுபவித்துப் பிறரெல்லாம் போய் மீளுகின்றனர்; சுருதி அக்கதிகளைக் காட்டலான்.

யஞ்ஞாதிபொதுத் தர்மங்களைச் செய்யாதோர்க்குச் சந்திரகமனமில்லை. ஆயின்,

பெவெவஸுதம் ஸாமஸிநெ ஜநாநாஸு (இரு. வே. ௧௦. கச. க);

(தைத். ஆரணி. ௬. க. க)

“சனங்களுக்கெல்லாம் எல்லை யமன்” என்றவாறு, அவர்கள் யமலோகத்திலே கருமபலன்களைத் துய்த்துப் பின்னர்ப் (பூமிக்கு) மீளுகின்றனர். அவர்களுக்குப் போதலும் மீளுதலும் இங்ஙனமே. ஒருவன் சுவர்க்கம் போதல் போகத்தின்பொருட்டன்றோ; பஞ்சமாகுதி பெறும்பொருட்டன்று; பெண்ணின் ஆகுதியானது இல்லையாக, * துரோணர் முதலாயினோர் விஷயத்திற் றேஷமேறலான். ஆகலின், பாவிக்கு யமலோகப்பிராப்தி என்பது யுக்தம்.

(௧௩)

ஸூரணி உ (௩. க. கசு)

(௩௦௧) ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றன.

*ஸுஹஸுதெ வ-ஹுஹுதெ த- டெ-வெஷ- விஜி ஹாநதி

க௦௦௦ டெ-ஹுண- ஸ-ஹுண- ஹாநாஜ- ஶயோகிஜஸு

(பார. ஆதிபருவம், ௬௪: ௪௦)

“பரத்துவாஜகுமாரராகிய துரோணர் (ஐந்தாவது ஆகுதியாகிய) பெண்ணிடத்து தியாது மிருந்த புகழ்படைத்த பிருகஸ்பதியின் அம்சத்தினின்று உற்பவித்தனர்” என்று பாரதம் கூறுகின்றது.

ஸவெ-ஓ ஓவெத வஸா யாணி யஸிஸு ஸவதீஸு|

(விஷ்ணுபுராணம். ந. எ. ௫)

“பகவானே, இவரெல்லாம் யமனாகைக்குட்படுகின்றனர்” என்றற்றொடக் கத்த விஷயம், இந்தப் பொருள்பட, ஸ்மிருதியினும் கூறப்படுன்றது. (கச)

சுவி. ஸவது (ந. க. க௫)

(௫௦௨) மேலும் ஏழு (உண்டு)

சப்த இரௌரவாதிரகங்களையும் பாவிசுக்கு மகாரகங்கள் என்று கூறுகின்றனர். (க௫)

ததூவி உ ததூவாராடிவிருயஃ (ந. க. கச)

(௫௦௩) அங்கும் அவனது வியாபாரமுண்மைபின் விரோதம் இல்லை.

சித்திரகுப்தர் முதலாயினோரால் அதிஷ்டிக்கப்பட்ட நரகங்களினும், அவரையெல்லாம் பிரேரிக்கும் யமன் அவர்களுக்கு அதிஷ்டாதாவாதலின், அவ்வியமன் வசப்பட்டவராயினர் என்பதனால் விரோதமுறது. (கச)

விஷ்ணுகூட்டுணாரிதி து புகுதகூக (ந. க. க௭)

(௫௦௪) வித்தையும் கன்மமுமே பிரகிருதவிஷயமாத வின்.

(ஒருவன்) வித்தை எனப்படும் உபாசனாபலமாகிய பிரமத்தையேனும் கன்மபலமாகிய சந்திரனையேனும் அடைகின்றான். எங்ஙனம்?

ததூ ஹஸு விஷுயெ-ஓ வெவெரெணுருவா தவ ஹது வாஸதெ தெஹு-ஓ விஷுயெவணி | கய ய ஹே முரீ ஹவூவ-ஓ தெ-ஓ ததூ-ஓ வாஸதெ தெ ய-ஓ விஷுயெவணி|

(சாந். ௫. ௧௦. க, ந)

“இதனை அறிந்தவர்களும், வனத்திலே சிரத்தையுடையதாகத் தவஞ் செய் வோரும், அர்ச்சிக்கதையை அடைகின்றனர்; ஆயின் கிராமத்திலே யஞ்ஞாதி தருமங்களைச் செய்பவர் தூமகதி அடைகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு பிரமத்தையும் சந்திரனையும் அடைவிப்பன முறையே வித்தையும் கன்மமுமாம் என ஆரம்பிக்கப்பட்டமையின். ஆகலின், பாவிசுக்கு அக்கதிப் பிரசங்கமின்று. (க௭)

ந துதீயெ தயொவஹஸு (ந. க. கஅ)

(௫௦௫) முன்றாவதாயினர் (சுவர்க்கத்துக்குப்) போவா ரல்லர்; அங்ஙனஞ் சுருதி கூறுகின்றமையின்.

சரீரம் பஞ்சமாகுதி வாயிலாகப் பெறப்படவேண்டுதலான், பாவிசு
ருக்கும் அதுபற்றிச் சுவர்க்கலோகம் வாய்க்காது;

சுமெதயொஃ வயொ ந-உ சுதரெண உ நதாநீரானி கூழா
ணுவு ஸகூடாவதீ-மி ஹ-தாநி ஹனி ஜாயஸூபிரயஸெதெதத
தீயம் ஸூநம் தெநாஸௌதொகொநஸவ-பியு-தெ

(சாந்.௩௩. ௧௦. அ)

“இந்த இரண்டு மார்க்கத்தில் எதிலாவது இறந்து பிறக்கும் அற்ப செந்துக்
கள் இடைவிடாது மீளுவனவல்ல; அவைகளுக்கு மூன்றாவதாகிய ஸ்தான
மொன்றுளது; ஆகலின், அந்த உலகம் நிறைவாதல் இல்லை” என அவர்
கள் சுவர்க்கத்துக்குப் போதல் இல்லை என வெளிப்படையாகக் கூறுகின்ற
மையான். “மூன்றாவது தானம்” என்பது பாவிசுமேற்று. ஆகலின், பாவி
கள் சுவர்க்கத்துக்குப் போவாறல்லர்.

(சஅ)

ஸயு-தெதவிஉ தொகெ (ந. க. ௧௧)

(௩௦௬) உலகத்திற் கூறப்படலானும்.

இவ்வுலகத்திலே புண்ணியகன்மமுடைய * திரௌபதி முதலாயினோர்
க்குச் சரீர ஆக்கத்தின்பொருட்டு ஐந்தாவது ஆகுதி அபேக்ஷிக்கப்படவில்லை
எனக் கருதப்படுகின்றது.

(௧௧)

ஹ-நா-ஹ (ந. க. ௨௦)

(௩௦௭) (சுருதியிற்) காண்டலானும்.

தெஷாஃ வயெஷாஃ ஹ-தாநாஃ தீரெணுவு வீஜாநி ஹனி
சுணுஜம் ஜீவஜு-ஹிஜு (சாந். சு. ௩. ௧)

“எல்லாச் செந்துக்களுள்ளும் அண்டஜம், சீவஜம், உற்பிச்சம் என மூன்று
பிஜங்களே உள” எனச் சுருதியிற் காணப்படுகின்றது. ஈண்டுச் சுவேதஜ
உற்பிச்சவிஷயத்தில் அது (பஞ்சமாகுதி) அபேக்ஷிக்கப்படாமை காணப்படு
கின்றது.

(ஆக்ஷேபம்) “சீவஜம் உற்பிச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிற் சுவேதஜத்
தைப்பற்றிக் கூறப்படவில்லையே எனின்,

(௨௦)

*கூரோரீவாவி வாஹாஸீ வெஜீஜுதா துஜு-தீதா

(பா. ஆதிபருவம், ௧௬௬: ௪௪)

(திருஷ்டத்தாயும்நர் உதித்தபின்னர்) யஞ்ஞவேதியின் மத்தியிலிருந்து பாஞ்சாலி
எனப்படும் புத்திரியும் எழுந்தாள்” என்று பாரதங் கூறுகின்றமையால், திருஷ்ட
டத்தாயும்நரும் துரோபதியும் ஐந்தாவது ஆகுதியாகிய பெண்ணிடத்திருந்து உற்
பத்தியாயினரல்லர் என்பது பெறப்படுகின்றது.

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுக்கின்றனர்.

த்யூத்யரஸாவரொய ஸுஹாகஜஸ்ய (நு. க. ௨௧)

(நு௦௮) சுவேதஜமானது மூன்றாவதாகிய (உற்பிச்சத்தில்) அடங்கிற்று.

சுவேதஜமும் மூன்றாவதாகிய உற்பிச்ச மொழியில் அடங்கிற்று. ஆகலின், பாவிகள் சுவ-க்கத்துக்குப் போவாரல்லர் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (௨௧)

(சு) தத்சுவாபாவ்யாபத்தியதிகரணம்.

தஸூஹாவ்யூவதூவவதேஃ (நு. க. ௨௨)

(நு௦௯) அவன் ஒத்த இயல்பை அடைகின்றான் ; அது பொருத்தமாதலின்.

சுவர்க்கத்திலே பல போகம் துய்த்தபின்னர்க் கன்மசேஷத்தோடு வருகின்றனன் என மேலை அதிகரணத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

சுஹேதஜேவாஜாந௦ வுநநி-வதூ-ஹே யஹேதஜாகாஸ ரா
கா-ராஜாயுஹ வாயுஹ-ஹுக்ஷாய-ஹே ஹவதி ய-ஹே ஹ-
க்ஷாய-ஹு ஹவதி சுஹு ஹ-ஹு ரெஹே ஹவதிஹேவாஹ-ஹு
ஹவதி (சாந். நு. ௧௦. நு, ௬)

“பின் அவர்கள் வந்த வழியே ஆகாயத்துக்கும், ஆகாயத்திலிருந்து வாயுவுக்குமாக மீளுகின்றனர் ; பின் (யஞ்ஞஞ் செய்வோன்) வாயுவாகிப் புகையாகின்றான் ; புகையாகிப் பனியாகின்றான் ; பனியாகி மேகமாகின்றான் ; மேகமாய் வருஷிக்கின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில், அவன் இறங்குங்கால் ஆகாய முதலியவாதல் கூறப்படுகின்றது.

ஆன்மா ஆகாயமாகின்றானா? இன்றேல் ஆகாயம் போலாகின்றானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆகி (ஹ-ஹு) என்னும் மொழியினால், ஆன்மா ஆகாசாதியாகவே எய்துகின்றான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். இறங்குங்கால் ஆன்மா ஆகாசாதியாக வரவில்லை ; ஆனால் ஆகாயாதி போல வருகின்றான் ; அங்கே (அவனுக்கு) சுகதுக்கானுபவமின்மையின். இன்பதுன்பங்களை அடைதற்காகவே ஆன்மா அவ்வச் சரீரங்கள் எடுப்பது ; ஒரு பொருளுக்கு மற்றோர் பொருட்டன்மை எய்தமாட்டாமையின். ஆகலின், இறங்குங்கால் (ஆன்மா) ஆகாயமுதலிய போல் வருகின்றான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (௨௨)

(நி) நாதிசிராதிகரணம்.

நாதிவிரோண விஸேஷாக (ந. க. உந)

(நக0) நெடுங்காலமன்று; விசேஷமுண்மையான்.

நண்டு இறங்குங்கால் ஆன்மா தாமசமுறுகின்றனா? இன்றேல் தாமச முறவில்லையா? இன்றேல் நியமமில்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்)

த ஹ லீ ஹி யவா ஒஷயி வநஸ்தயவ்விஹாஷாஹதி ஜாயனெ|

(சாந். நி. க0. சு)

“நெல்லு, யவை, ஒஷதி, வனம், திலம், உழுந்து என்பனவாயாகின்றன” என்னுஞ் சுருதியானது (ஆன்மா) மழைபெய்தபின்னர்த் தானிய முதலிய இயல்பை அடைகின்றன எனக் கூறுகின்றது. நெல்லு யவை முதலியவைகளாய் அடைதற்குமுன், (ஆன்மா) ஆகாய முதலியவற்றில் விளம்புமாயேனும், விளம்பமில்லாமலேனும் உளதாம்; இதற்கு நியமமில்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். நென் முதலியவாகவாதற்குமுன் ஆன்மா ஆகாயமுதலியவற்றில் நெடுங்காலம் நிற்கித்திலை; எங்ஙனம்?

சுகொ வெ வயு ஁ ஹி-஁ஹிவதாஸ (சாந். நி. க0. சு)

“அதிலிருந்து தவிர்தல் மிக அரிது” என்னுஞ் சுருதியினால், நென் முதலிய வாயபின் அவ்வியல்பிலிருந்து நீங்குதல் அரிதாம் எனக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், (ஆன்மாக்கள்) நென்முதலியவற்றிற்குமதித்தலான், பிற விடங்களிலே (அவை) விரைந்து செல்கின்றன எனப் பெறப்படுதலின், ஆகாசாதிகளில் ஆன்மா தாமசஞ் செய்யவில்லை. (உந)

(சு) அந்யாதிஷ்டிதாதிகரணம்.

சுந்யாயிஷ்டிதெ வ-ஹி-ஹிவஹிவாஸ (ந. க. உச)

(நகக) மற்றொன்றால் (ஆன்மாவினால்) அதிஷ்டிக்கப்பட்டவிடத்து முன்போற் கூறப்பட்டமையான்.

நண்டு ஆன்மா தானியாதியோடு சம்பந்தமாத்திர முற்றுவருகின்றதா? இன்றேல், தானியமாய்ப் பிறக்கின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) அவை நென்முதலியனவாகப் பிறக்கின்றன எனச் சுருதி கூறுகின்றமையின், ஆன்மா தானியமாய்ப் பிறக்கின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். மற்றை ஆன்மாக்களால் அதிஷ்டிக்கப்பட்ட தானியமுதலியவற்றில் ஆன்மா சம்பந்தமாத்திரமுறுகின்றது; ஆகாய முதலியவாயிலாக இறங்கும்போது ஆங்கு ஆன்மாவுடைய பிறப்பின் காரணத்தைச் சுருதி கூறாமையின், “பிறக்கின்றன” என்னுஞ் சுருதியின் பொருள் கவுணத்தின் பாலதாம். ஆன்மா பிராம்மணாதிராய்ப் பிறக்குங் கால், நல்வினையுடையார் தீவினையுடையார் என்னும் மொழிகளால் அவ்வப் பிறப்புக்களின் காரணத்தைச் சுருதி கூறுகின்றது. ஆகலின் அவன் பிராம் மணாதிராய் மாத்திரம் பிறக்கின்றான் எனச் சுருதி கூறுவதாற் பிற விஷயங் கனிலெல்லாம் சம்பந்தமாத்திரம் என்று கோடலே நிர்ணயம். (௨௪)

கூறாபிதி வெஹ் பாஷாஸு (௩. க. ௨௫)

(௩௧௨) அசுத்தமெனின், அன்று; சுருதி கூறுவதால்.

இறங்கும் ஆன்மா தான் முன் இயற்றிய யாகாதிகளில் அக்கிரிஷோ மீயாதி ஹிம்சை கலந்துளதாகலின், அசுத்த கன்மபலத்தைத் துய்க்கும் பொருட்டுத் தானியாதிருபமாய்ப் பிறத்தல்வேண்டும் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

ஹிரண்யோரஹீர ஊஜ-ஹ வு-ஹொகரெதி

நவா உ வளதநியலெஸ ரிஷ்யஸி (இரு. வே. க. ௧௬௨. ௨௧)

“சுவர்ண சரீரமாய் அதுமேலே சுவர்க்கத்துக்குப் போகின்றது;” “வாஸ்த வமாய் நீ சாவாயல்லை, அழிவாயல்லை” என்னுஞ் சுருதியினாற் பசு ஹிம்சை யானது அஹிம்சையாம். ஆகலின், இறங்கும் ஆன்மா தானியாதிராகப் பிறக்கவில்லை. (௨௫)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பிரகாரம் விளக்குகின்றனர்.

ரொதஸிமொமொ ௨௩ (௩. க. ௨௬)

(௩௧௩) பின்னர் இரேதஸ் விடுபவனோடு சம்பந்தம்.

யொ யொஹுஸித்யொ ரொத ஸிஹதி தஜ்-ய வளவ லவகி (சாந். நு. ௧௦. ௬)

“எவனெவன் அன்னமயின்று இந்திரியத்தை விடுங்கால் அவன் (பெண்ணி டத்துப்) பின்னும் அவ்வாகிருதியாகவேயாகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில் இந்திரியத்தை விடுப்பவனோடு ஆன்மாவுக்குச் சம்பந்தமாத்திரமுறுதலாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், முன்னரும் நென் முதலியவற்றினும் சம்பந்த மாத்திரமே (சுருதி கருதிற்று). (௨௬)

யொநெ ஸுரீரஸு (௩. க. ௨௭)

சுசு2

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ஈ. க. ௨௭

(ஈகச) யோனியிலிருந்து சரீரம்.

அவன் எப்போது யோனியை அடைகின்றனோ, அப்போது சரீர முண்டாகின்றது. ஆகலின், இதற்குமுன்னே சம்பந்த மாத்திரம் என்பது தாற்பரியம்.

(௨௭)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து
இரண்டாம் பாதம்.

(க) சந்தியாதிசுரணம்.

ஸம்யெ ஸுஷி ராஹ ஹி (௩. ௨. ௧)

(௩௧௩) சொப்பனத்திலே சிருட்டி (சீவான்மாவின் து);
அங்ஙனஞ் (சுருதி) கூறுகின்றதன்றோ.

மேலே ஆன்மாவுடைய டேபாதல் மீளுதல்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன.
எண்டு அதன் அவஸ்தை விசாரிக்கப்படுகின்றது. சொப்பனத்திலே,

ந ததூ ரயா ந ரயயொமா ந வயொநா லவனூயரயாநு
யயொமாநுஸுஜதெ (பிரு. சு. ௩. ௧௦)

“அங்கே இரதங்கள் இல்லை, குதிரைகள் இல்லை, பாதைகள் இல்லை, ஆயின்
தானே இரதங்களையும், குதிரைகளையும், பாதைகளையும் சிருட்டிக்கின்றான்”
என்பனமுதலியவற்றைச் சிருட்டி கூறப்படுகின்றது.

இந்தச் சிருட்டி ஆன்மசிருட்டியா? சிவசிருட்டியா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) ஆன்ம சிருட்டி எனப் பெறப்படுகின்றது.

கய வொனாஃ வுஷாரிணுஸூவனூ ஸுஜதெ ஸஹி கதூ-பா

(பிரு. சு. ௩. ௧௦)

“அவன் கேணி, வாகி, நதி என்பவற்றைச் சிருட்டிக்கின்றான்; அவனே
கர்த்தா” எனச் சொப்பனம் காணும் ஆன்மாவையே கர்த்தாவாகச் சுருதி
கூறுகின்றதன்றோ. (க)

நிதி-பாதாரஹெகெ வுதூரயநு (௩. ௨. ௨)

(௩௧௪) புத்திரர் முதலாய (இச்சித்த பொருள்களையும்)
சிருட்டிப்பவனாகவும் (சொல்வர்) சிலர்.

ய ஸஷ ஸுஷெஷு ஜாமதூ-காரி காரி வுரூஷா நிதி-பாணஃ

(கட. ௩. ௮)

“நித்திரை செய்பவரில் கிழிப்பாயிருக்கும் அந்தப் புருஷன் ஒன்றன்பின்
ஒன்றாக இனிய காட்சியை உருவப்படுத்துகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால்,
இச்சித்த பொருளைச் சொப்பனத்திற் சிருட்டிப்பவன் ஆன்மாவே என்று
சில சாகையினர் உரைக்கின்றனர். எண்டுக் காமம் என்னும் மொழி புத்திரர்
முதலாய விரும்பிய பொருள்களின் மேற்று;

சுசுநு

வரலாற்று நூல்கள் திரட்டித் தொகுத்து வழங்குவதற்கு உத்தேசம்
(ந. உ. ச.)

ஆன்மாவுக்குள்ள அநாத அபசார பிரவாக காரணமாகப் (பரத்தினது) சிவனாது சங்கற்பத்தினால் ஆன்மாவினது சத்திய சங்கற்பத்துவ முதலியன மறைக்கப்பட்டன. அந்த அபசாரத்தினாலேதான் அது வெளிப்பட்டிலது. ஆதலினற்றான் சிவபெருமானுடைய சங்கற்பத்தினால் அவனுக்குப் பந்தமும் மோகமும் உளவாகின்றன. அங்ஙனமே,

“எவன் காணப்படாததாயும், சரீரமிலதாயும், கூறொணாததாயும், நிலயமிலாததாயும் இருப்பதிலே பயமிலனாய்ப் பிரதிஷ்டையை அறிகின்றானோ, அவன் பயமொழிந்தவனாகின்றான்; பின் அவன் அதிற் சிறிது வேற்றுமை பண்ணுவானாயின் அவனுக்குப் பயமுண்டு” எனச் சுருதியும் கூறுகின்றது. (ச)

(நகக) இன்றேல் அது தேகசம்பந்தத்தினாலுமிருக்க
லாம்.

தேவர் மனிதர் முதலாயினோர் தேகாகாரமாகிய ஜடச்செயற்கையினாலே கிருட்டிகாலத்தில் ஆன்மாவுடைய சொரூபம் மறைக்கப்பட்டிருப்பினும், பிரளயகாலத்திலே நாமரூபமாகப் பிரிக்க வியலாத சூக்குமாகாரமாகிய ஜடசம்பந்தத்தினால் அதன் சொரூபம் மறைக்கப்பட்டது. இங்ஙனம் சத்திய சங்கற்பத்துவாதிகள் மறைக்கப்பட்ட அதற்குச் சொப்பனத்திலே தூற்காலிக விசித்திரகிருட்டி சாமர்த்தியம் எய்தாது. (தி)

சூத்திரகாரர் பிறிதோர் நியாயம் கூறுகின்றனர்.

லா-பெயர் ஹி மு-பெயர் ரா-பெயர் உ-பெயர் (ந. உ. க)

(௩௨௦) அது (முன்னர் அறிவிக்கும்) சூசகமாயே உள்

எது சுருதி கூறுகின்றமையான் ; அதிற் றேர்ந்தவர்களுஞ் சொல்கின்றனர்.

யடா கடுவா காதேஷா துயம் வடுஷா பாயுதி
வழிபீம் தது ஜாநீயாத்விந் வந் நிபாநெ (சாந். து. உ. க)
கய வந் பாயுஷா க்யஷா க்யஷாநா பாயுதி வ வந் ஹனி
(ஐதரேயஜூணிபகம். ந. உ. ச. க)

“எப்போது காமியகருமங்களிலே ஸ்திரியைச் சொப்பனங்களிலே காண்கின்றோடு, அவன் ஜாக்கிரத்திலே செல்வம் வருவதாக அறியற்பாலன்;” “பின் கரிய பற்களோடு ஓர் கரிய மனிதனைக் கண்டால் அவன் இவனைக் கொல்கின்றான்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதிகளுண்மையின், சுபாசுபத்தைக் காட்டுவதன்றோ சொப்பனம். சொப்பனத்தியாயங்களை அறிந்தோர் சொப்பனங்கள் சுபாசுபங்களைச் சூசிப்பன என்று உரைக்கின்றனர். ஆகலின், சொப்பனப் பொருள்கள் ஆன்மசிருஷ்டமன்று; (அவை) ஆன்மசிருஷ்டமாயிருப்பின், தீமையைச் சூசிப்பிக்கும் அப்பொருள்கள் சிருட்டிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாவாதலின். ஆகலின், சொப்பனசிருட்டி சிவபெருமானது செய்கை எனல் யுக்தமே.

(உ) ததபாவா திகரணம்.

ததிலாவொ நாபீஷு தஹுத ராத்நி உ (ந. உ. எ)

(கூக) சொப்பனமின்மை (சுழுப்தி) நாடிகளினும் பரமான்மாவினுமாம்; அது கூறப்படுதலான்.

சொப்பனமின்மையே சுழுப்தி.

யதெகுத்ததுவ! ஸிஸுஸுபுஸுஃ வந ந விஜாநாதி
சுஸு தடாநாயீஷுஸுபுஸு லவதி।

(சாந். இ. க். ந)

“ஒருவன் நித்திரை செய்து அமைந்தவனாய், முற்றும் ஓய்ந்தவனாய், சொப்பனம் காணாதிருக்கும்போது, அவன் அந்த நாடிகளுள்ளே உறங்குகின்றான்”

சுய யதா ஸம்ஷுத்வோ லவதி யதாநகஸ்ய உ ந வெடி ஹிதா
நாஃ நாபு: சாஸவ்ஜதி ஸஹஸ்ராணி ஹரயாதூர்ந்தகேவி ப்ருதிஷு
தெதாஹி: ப்ருதிவஸ்யஸு வர்ந்ததி செதே (பிரு. ச. க. கக்.)

“அவன் ஆழிய நித்திரை செய்து ஒன்றும் அறியாதிருக்குங்கால், இதயத்திலிருந்து சரீரமெங்கும் பரந்திருக்கும் ஹிதை எனப்படும் எழுபத்திராயிரம் நாடிகளுக்கூடாக அவன் சலித்துச் சரீரத்திலே உறங்குகின்றான்”

யதெதூததூரூஷஃ ஸ்விதி நாஸ்தா ஸௌரீ கதா ஸவனோ ஸவதி (சாந். சு. அ. ௧)

“ஒருவன் இங்கே நித்திரை செய்யும்போது, செளமிய! அவன் சத்தோடு இயைந்திருக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே ஆன்மா நாடிகளினும் சரீரத்தினும் பிரமத்தினும் நித்திரை செய்கின்றான் என்று பெறப்படுகின்றது.

இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலா? இன்றேல் இவைகள் அனைத்தினுமா? (ஆன்மா நித்திரை செய்கின்றான்) என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆன்மா நித்திரை செய்தற்கு நாடிமுதலிய ஸ்தானங்களில் ஒன்று அருகமாயிருக்கின்றது; ஆகவேண்டிய நித்திரை ஒரேநோக்கமுடைமையான்.

ஸ்ரீஹிவி யு-ஜெக |

“நெற்கொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்வானாக”

யவெவ ய-ஜெக |

“அவன் யவைகொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்வானாக” என்னும் வேதவிதியிற் செயற்பாலதாகிய புரோடாசப்பிரயோசனம் ஒன்றேயுண்மையின், எங்ஙனம் அவ்விரண்டில் ஒன்றே கொள்ளற்பாற்றோ, அங்ஙனம் நித்திரை என்னும் ஒரே பிரயோசனத்தைப்பற்றினமையின், ஓர்காற் சரீரத்தினும், ஓர் கால் நாடிகளினும், மற்றோர்காற்பிரமத்தினுமாக ஆன்மா நித்திரை செய்கின்றான் எனப் பூருவபக்ஷஞ் செய்யின்,

(சித்தாந்தம்) ஆன்மா அவையனைத்தினும் ஒருங்கு நித்திரை செய்கின்றான்; எதனால்? அநேக பிரயோசனமுண்மையின். எங்ஙனமெனின், இதயத்திருக்கும் பிரமத்தைப் போய்ச் சீவான்மாச் சேர்தற்கு நாடி ஓர் வாயிலாம். ஆன்மா ஒரேகாலத்திற் சரீரத்திலும் பிரமத்திலும் துயிலும்; (சரீரமும் பிரமமும் முறையே) மேடையும் படுக்கையும் போல்வனவாமாதலின் விரோதமின்று; இங்ஙனம் ஆன்மா நாடிவாயிலாகப் போய்ச் சரீரத்தினும் பிரமத்திலே துயில்கின்றான். வெவ்வேறிடமும் வெவ்வேறு பிரயோசனமுமுடைமையின், தொகுப்பே ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. (எ)

சுதஃ ஸ்வொயொ ஸ்லாக (௩. ௨. அ)

(௩. ௨. ௨) ஆதலினால், அதிலிருந்து விழித்தல்.

ஸத சூமீ) ந விஹஸத சூமஹிஹெ (சாந். கூ. ௧௦. உ)

“அவர்கள் சத்திலிருந்து மீண்டுஞ் சத்திலிருந்து மீண்டேம் என்று அறியார்” என்ற சுருதி ஆன்மா பிரமத்திலிருந்து விழிக்கின்றது எனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், அவை அனைத்தின் தொகுப்பே ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அவற்றில் ஒன்றைக்கொண்டால், அது எண்வித தோஷத்துக்குள்ளாகும். “எப்போது ஆன்மா நாடிகளிலே உறங்குகின்றாளு” என்னும் (சாந். அ. கூ. ௩-ஆம்) வாக்கியத்தை அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரத்தையும் பிரமத்தையும் பற்றிய (பிரு. ச. க. ௧௯; சாந். கூ. அ. ௧) வாக்கியங்களிற் கூறியாங்கு உறங்குகின்றான் என எய்திய பிரமாணத்தை விடுத்தலாகவும், எய்தாததும் அப்பிரமாணணியமுமாயுள்ளதை அங்கீகரிப்பதாகவும் முடியும்; பின்னர் “அவன் சரீரத்திலும் பிரமத்திலும் எப்போது உறங்கிவாருளே” என்னும் இரு வாக்கியங்களையும் அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரப்பிரம வாக்கியங்களில் முன்னர் விடுக்கப்பட்டதைப் பிரமாணணியமாக அங்கீகரித்தலாகவும், முன்னர் அங்கீகரித்ததை அப்பிரமாணணியமாக விடுத்தலாகவும் முடியுமென எய்தியதை விடுத்தலும், எய்தாததைச் சுவீகரித்தலும், விடுத்ததைச் சுவீகரித்தலும், சுவீகரித்ததை விடுத்தலுமாக நான்கு தோஷங்கள் விளையா நின்றன. (இத்தோஷங்கள்) சரீரம் பிரமம் என்பவற்றைப்பற்றிய வாக்கியங்களை அங்கீகரித்தலால் நேர்கின்றன. அங்ஙனம் நாடிவாக்கியத்தைக் கொள்ளுங்காலும், நான்கு தோஷங்கள் உளவாகின்றன. இங்ஙனம் எட்டுத் தோஷங்கள் பிறப்பனவாயின. ஆகலின், தொகுப்பே பொருத்தமாகுங்கால், விகற்பம்பொருத்தமில்லை. (அ)

(ந) கர்மா நுஸ்மிருத்தியதிகரணம்.

ஸ வனவ து கூடாநுஸூதிஹவிபிஹி: (ந. உ. கூ)

(நஉந) ஆனால் கர்மம், ஞாபகம், சுருதி, விதி என்பன உண்மையான், அவன்றானே.

ஸதா ஸௌஜ் ததா ஸஹநொ ஹதி (சாந். கூ. அ. ௧)

“சௌமிய! அவன் * சத்தோடு சம்பன்னனாகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியே இப்பொழுது ஆராயப்போந்த விஷயம்.

மேலே ஆன்மாவுடைய சுழுப்தியவஸ்தை நிரூபிக்கப்பட்டது. ஈண்டுப் பிரமத்திலே சுழுப்தி செய்தவன் னான? இன்றேல் மற்றொருவனா? விழிக்கின்றான் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) பிரமத்தை அடைந்தவனுக்கு மீளுதல் உசிதமன்றாத லின், மற்றொருவனென்றே கொள்ளப்படும். நிரதிசயானந்த பிரமத்திற் சாமியமுற்ற ஆன்மாவுக்குப் பின்னர்த் துக்கமயமாகிய சம்சாரவிருத்தி பொருந்தாதன்றே. சத்தாகிய பிரமத்தை அடைந்தவன் எங்ஙனம் வெளி வருவான்? அவ்விரண்டுக்கும் பேதம் என்னை? எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சத்தோடு சம்பன்னனாயினும், நித்திரை செய்தவனே விழித்து எழுந்திருக்கின்றான்; ஞானமில்லாமையாற் செய்த கன்மபலத்தை அவன் துய்க்கற்பாலதலானும், மீட்டும் முன் அனல் வித்தவற்றை நினைக்கின்றதலினாலும்,

த ஹ வ்யாவ்ர வா விரிஹோ வாவ்யகோ வா வராஹோ வா கீடோ வா வகோமொ வா டொமொ வா ஸோகோ வா யஜு ஓவஹி தடா ஹவஹி (சாந். சூ. க0. ௨)

“புலியாயேனும், சிங்கமாயேனும், ஓநாயாயேனும், வராகமாயேனும், புழுவாயேனும், விட்டிலாயேனும், கொசுகாயேனும், ஒலுங்காயேனும் இங்கே இந்தச் செந்துக்கள் எங்ஙனம் இருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே அவை மீட்டும் மீட்டும் ஆகின்றன” என ஆன்மா முன்னிருந்தவாறு மீட்டும் ஆகின்றான் என்னும் சுருதியுண்மையானும், மோகேஷாபாயம் விதிக்கும் வாக்கியமெல்லாம் அப்பிரயோசனமாய் முடியுமாதலினாலும்.

ஸத சூரீ ந விஹி (சாந். சூ. க0. ௨)

“அவர்கள் சத்தினின்று மீண்டும் (சத்தை) அறிந்திலர்” என்னுஞ் சுருதி பிரமானந்தத்தின் ஞானம் இல்லை என்று கூறுதலால், முத்திதசையிலே போல ஆன்மா பிரமத்தில் இலயமுற்றானல்லன். ஆகலின், முதற்கண் நித்திரைக்குப்போந்தவனே மீண்டும் விழிக்கின்றான் என்று கோடல் யுக் தம். (சு)

(சு) முத்தாதிகரணம்.

ஶோப்ய-ஹோப்யஃ வரிஸௌக (ந. உ. க0)

(கஉசு) முர்ச்சித்தபோது பரிசேடத்தினால், அது அரை (மரணம்) ஆகின்றது.

ஓர் புருஷன் முர்ச்சித்தான் என்னும் வியவகாரமுண்மையான், முர்ச்சை எனப்படும் ஓர் அவஸ்தை அனுபவிக்கப்படுகின்றது. இந்த அவஸ்தை சுழுப்திமுதலியவற்றினின்று வேறாயதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) ஜாக்கிரசொப்பன சுழுப்திக்கு வேறாக ஓர் அவஸ்தை உளதாம் என அறியப்படாமையான், மூர்ச்சை என்பது சாக்கிரமுதலிய வற்றுள் அடங்கியதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. மூர்ச்சையடைந்த புருஷனுடைய அவஸ்தை அரை மரணத்துக்குச் சமம்; பரிசேடத்தினுற் சுழுப்திமுதலிய வற்றினின்று வேறுபுள்ளது. பிரபஞ்சஞானமில்லாமையான் சாக்கிரசொப்பனங்களில் அடங்கியதில்லை. சுழுப்திகாலத்தில்முகம் பிரசன்னமாயிருத்தன் முதலிய இலக்ஷணத்தினாலும், மூர்ச்சையிலே அது விகாரமுறுதலாம் இலக்ஷணத்தினாலமாகப் போந்த பேதத்தினுற் சுழுப்திக்கு வேறாயது மூர்ச்சை.

(க0)

(ரு) உபயலிங்காதிகரணம்.

ந ஸ்ரூநதொ: வி வாஸ்யோஹயஸிம்ஹ ஸவயத்ருஹி

(ந. உ. கக)

(நஉரு) இடத்தைப்பற்றியும் பரத்துக்குத் தோஷப்பிரசங்கமில்லை; யாண்டும் உபயலிங்கமுண்மையான்.

மேலை அதிகரணங்களிலே துவம்பதார்த்த ஆன்மாவுடைய ஸ்வரூப தர்மமும், போதல் மீட்களும், அவஸ்தா விசேஷங்களும் நிரூபணஞ் செய்ப்பட்டன. அதன் பின்னர்த் தத்பதார்த்தமாகிய சிவபெருமானுடைய சொரூபதர்மமுதலாயின நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

லொஹராஹாரம் ப்ராவிஸஜிஸாஹாரம் ஸஹப்ராவிஸக்ஷி

(அதர்வசிரசு)

“அவர் உள்ளினுள்ளைப் பிரவேசித்தனர்; திக்கின் உள்ளைப் பிரவேசித்தனர்”

யஃ ப்ரூபிவ்யாணிஷ்டீ (பிரு. ரு. எ. ந)

“எவர் பூமியிலுள்ளார்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, சிவபெருமான் யாண்டும் வியாபித்துப் பிரவேசித்து நிற்கின்றமை கேட்கப்படுகின்றது.

எல்லா அவஸ்தைகளினும் சர்வாந்தரியாமியாயிருக்குங்கால் அவர் பல்வகைப் பரிசுதோஷத்துக்கு ஆளாவாரா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) தோஷத்துக்கு ஆளாவார். அங்ஙனமே,

சுஸ்ய-ஹிநண ஹவ்யஸு (பிரு. ரு. அ. அ)

“ஸ்தூலமிலரும், அணுவிலரும், குறுக்கமிலருமாயுள்”

நிஷ்டௌ நிஷியம் ஸாஹா நிரவடிம் நிராஜநஸு (சுவே. சு. கக)

“நிஷ்களரும், நிஷ்கிரியரும், சார்தரும், பாவமிலரும், நிரஞ்சனருமாயுள்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளானும் சிவபெருமானுக்கு அவ்வியல்பினதாகிய ரூபமில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட பரிசுதோஷம் எய்தி விடுமா என்னும் பயத்தினற்றான்,

ஸத்யௌ ஜாநதிநஹௌ ஸ்ரவஸு (தைத். ௨. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என அவருக்கு அபரிச்சின்னமாகிய சத்தியஞானமாத்திரசொருபங் கூறப்படுகின்றது. பிரகிருதி விகாரசம்பந்த முடையதே எனின், அவரும் ஆன்மாவைப் போலச் சமஸ்தவிகாரதோஷங் களுக்கும் ஆஸ்பதமாய் விடுவரெனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று. அவஸ்தைகள் அனைத்தினும் சர்வாந்தரியாயி யாய் இருப்பினும் சிவபெருமானுக்கு எவ்வித தோஷமும் பற்றாது. எங்ங னமெனின்,

ஸஷ ஸூத்ர ஸ்வஹகவ்வாஷா விஜரொ விஜீத்யு வி-ஹொகொ விஜிவதொ ஸ்விவாஸஸத்யுகாஸிஸத்யுஸாகஸு (சாந். அ. ௧. ௫)

“பாவமில்லாததும், ஜரையிலாததும், மரணமில்லாததும், துக்கமில்லாததும், பசியில்லாததும், தாகமில்லாததும், சத்தியகாமசத்தியசங்கற்பத்துவமுடையதுமாயது (பரம) ஆன்மா”

ஸவதி க்ஷுபிடிவயு-ஹாரணீயமுணாஸுயம்|

ஸவ-ஹொகஸுநிதி-ஹா-தா வஸுவாஸவிசுக்ஷணம்||

“எல்லையிலாத ரமணீய குணங்களுக்கு ஆசிரயராயும், சமஸ்தலோகத்தை யும் படைப்பவராயும், பசுபாசங்களுக்கு விலக்ஷணமாயுமுள்ளார்” என் றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களிற் சமஸ்த தோஷங்களங்கமில்லாமையும், நிரதி சய மங்களாகாரத்தன்மையுமாம் இரண்டு குண லிங்கங்களும் அவருக்குப் பிரசித்தமன்றோ. ஆகலின், அவர் பிருதிவியாதிகளில் அந்தரியாமியாயி ருந்தவிடத்தும், தோஷமில்லை. (௧௧)

ஹொஹிதிஹொ ஸ்ரவத்யுகிதயுநாஸு (௩. ௨. ௧௨)

(௩. ௨. ௧௨) பேதமுண்மையான் அவர் (தோஷமுடையரா) எனின், அன்று; ஒவ்வொரிடத்தும் மறுப்புண்மையான்.

(ஆகேஷம்) ஆன்மா இயற்கையாகவே பாவமின்மைமுதலிய குணங் களையுடையனானும், தேவாதி சரீர சம்பந்தமுறுதலாம் அவஸ்தாபேதத் தினற் கூறப்பட்ட தோஷம் எங்ஙனம் அவனுக்கெய்துகின்றதோ, அங்ங னமே சிவபெருமானுக்கும்

யஸ்ய ஸ்யபிவீ ஸநீரஸு (பிரு. நு. எ. நு)

“அவருக்குச் சரீரம் பிருதிவி” எனச் சரீரசம்பந்த முறுதலாம் அவஸ்தா பேதத்தினால் அத்தோஷம் எய்தாதோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; அவருக்கு ஒவ்வோரிடத்தும் தோஷமின்றென மறுக்கப்படலான்.

யஸ்ய ஸ்யபிவீ ஸநீரஸு (பிரு. நு. எ. நு)

“அவருக்குப் பிருதிவி சரீரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே

ஊஷத் சூதூஜ்யு-பாஜிபீதம் (பிரு. நு. எ. நு)

“அவர் உன் அந்தரியாமியாகிய அமிர்தர் (சிவன்)” என அந்தரியாமிக்கே தோஷமின்மை கூறப்படுகின்றது. ஆன்மாவுக்கோ எனின், (ந. உ. ச) பரசங்கற்பத்தினால் அதன் சொரூபம் மறைக்கப்பட்டதெனக் கூறப்பட்டது. (கஉ)

கவினெவவெகெ (ந. உ. கந)

(நஉஎ) மேலும் அங்ஙனஞ் சிலர் கூறுகின்றனர்,

உாஸு-வண-பா ஸ யுஜா ஸவாயா ஸரிநு வுக்ஷம் வரிஷ ஸுஜாதெ தயொரநுஃ விபுலம் ஸாஅத்யுநநுநெநுர ஸிவாகஸீதி (முண். ந. க. க)

“அழகிய இரு பறவைகள் நண்பாய் எப்போதும் பிரியாது ஒரே மரத்தில் இருக்கின்றன; அவற்றுள் ஒன்று இனிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்ணாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்று சுருதிகூறுமாறு, ஒரே சரீரத்தில் ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் வசித்தாலும், ஒன்று தோஷத்துக்குச் சம்பந்தமுறுவதாயும், மற்றது தோஷசம்பந்தமுறாததாயும் இருத்தலே பேதமாம். ஆகலின், ஆன்மாவைப் போலச் சிவபெருமான் தோஷத்துக் காளாகார். (கந)

ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் சரீரத்திருப்பினும், இருப்பிலே பேதமு ளதாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

கா-உவவெடிவ ஹி தபீ-யாநகூரஸு (ந. உ. கச)

(நஉஅ) அவர் அரூபம் போலவே உள்ளார்; அது (ரூபம்) அவரைப் பிரதானமாய்க் கொண்டமையான்.

பரப்பிரமமாகிய அந்தச் சிவபெருமான் தேவாதி சரீரங்களிலே சரீரியா யிருந்தாலும் ரூபமில்லாப் பொருள்போலவேயுளர்; எதனால்? அவர் முக்கி யமாய் நாமரூபங்களைப் படைத்தலான். அங்ஙனமே சுருதியும்,

சூகாஸொ ஹடுவெ நாநி நாநிர-டுவயொ நி-டுவ-டுவிகா தெயடி
ஊராத்தீயு (சாந். அ. கச. க)

“ஆகாயம் எனப்படுவர் நாமரூபங்களைப் படைப்பவராகின்றனர்; இந்த
நாமரூபங்களுள்ளே உள்ளது அந்தப் பிரம்மம்” என்று கூறுகின்றது. நாம
ரூபமத்தியிலேயுள்ள அவர் அந்த ரூபகாரியங்களினுற் றெடக்குண்ணுது
ளர். அவர் அவற்றின் மத்தியிலே உள்ளார் என்றமையான், அவர் சுவா
தந்திரியமாயுள்ளார் என்று கூறப்பட்டது. ஆன்மா கன்மபலந் துய்க்கு
மாறே சரீரத்தில் வசிக்கின்றான். ஆகலின், அவ்விருவர்க்கும் பேதம். (கச)

புரூர்ஸவதுா டெவெயயு-டாக (நூ. உ. கரு)

(நூ. உ. கரு) பிரகாசம் போன்றும் (அவர் திவ்யகுணங்களு
டையர்), சுருதிகள் வியர்த்தமில்லாமையான்.

ஸதூ ஜாநநிநஹ ஸு (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம்” என்னும் வாக்கியம் வியர்த்தமில்
லாமையற்றி, சுவப்பிரகாசமுண்மையாற் பிரம்மம் ஞானரூபம் எனப்படுகின்
றதன்றோ; அங்ஙனம்

மிஷஹ மிஷியம் ஸாநு (சுவே. சு. கச)

“நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம்” எனவும்,

சுவஹதவாவா (சாந். அ. க. ரு)

“பாவமில்லாதவர்” எனவும்,

ஸதூதூ புரூணாராஸி (தைத். க. சு. உ)

“சத்தியான்ம பிராணராமம்” எனவும்,

நிநசூநுடி (தைத். க. சு. உ)

“மன ஆனந்தம்” எனவும்,

யஸவ-டுவஸவ-டுவிக (முண். க. க. க)

“சர்வஞ்ஞரும், யாவும் அறிபவரும்” எனவும்,

புரூயாந கெஷுஜுவதிம-டுவெஸி (சுவே. சு. கச)

“பிரதானம் கேஷத்திரஞ்ஞன் என்னும் இரண்டுக்கும் பதியாகிய குணங்களை
புடையர் ஈசர்” எனவும்,

வரூஸு ஸக்தி வி-டுவெயெவ ஸு-டுவெச (சுவே. சு. அ)

“அவர் நானாப் பிரகாரமாயுள்ள பராசத்தியுடையர் என்று கூறப்படுகின்ற
னா” எனவும்,

சுருசு

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ந. உ. கள

சுய கலாஹுதே தீஹாஹுவொ யஸுவ-காநாவா நூரி-குஜா-த
ஜாநயொஹெயெ-க தீஹி தீஹியதே தலாஹுதே தீஹாஹுவஃ

(அதர்வசிரசு)

“எதனால் அவர் மகாதேவர் எனப்படுகின்றனர்? சமஸ்த இயல்புகளெல்
லாம் விடுத்துப் பரமான்மஞானயோகைசுவரியத்தினால் மகத்தாயிருத்தலின்
அவர் மகாதேவர் எனப்படுவர்” எனவும் பேரந்த நூற்றுக்கு மேலாய சுருதி
வாக்கியங்கள் வியர்த்தமாகாமையின், கூறெனாக் கல்யாணகுணங்களுக்கு
ஆஸ்பதமாயுள்ளது பிரமம் என இரு லிங்ககுணங்களே (எய்திய). (கரு)

சூஹ வ தநூ-சு-சு (ந. உ. கள)

(ந.உ.௦) (சுருதியும்) அதனை மாத்திரம் கூறுகின்றது.

ஸத்யம் ஜாந தீநஹம் ஸுஹ (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம” என்னுஞ் சுருதி பிரமத்துக்கு முடி
விறந்த ஞானமாத்திரத்தையே கூறுகின்றது. பிற குணங்களை அது மறுக்க
கின்றிலது; விசேஷமின்மையானும் விரோதமின்மையானுமாம். சுவர்ண
கிரீடம் என்றளவிற சுவர்ணரூபமாத்திரையே பேசியதன்றி, அதிலே பதிக்
கப்பட்ட இரத்தினதிகளை இல்லை என்று மறுக்கவில்லை; அங்ஙனமே ஈண்
டும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என இயல்பாகவே மகாப்பிரகாசரூபத்தி
னார் பரப்பிரமத்துக்குப் பரம ஞானாகாரமாத்திரையே கூறும் சுருதியானது,
பிரமத்துக்குப் பின்னர்த் (தைத். உ. க) கூறும் (விபச்சித்தை) சர்வஞ்ஞ
தையை எங்ஙனம் மறுக்க வல்லதாம்? பற்பல வஸ்து சமூகங்களைப் பார்
த்து அறியும் ஞானம் எவர்க்குளதோ, அவர் விபச்சித் எனப்படுவர். ஆக
லின் விரோதமில்லை. (கக)

ஹ-யதி வாயொ சவி ஸயு-கதே (ந. உ. கள)

(ந.உ.க) சுருதியும் (அதனைக்) கூறுகின்றது; பின் மிரு
தியுமாம்.

யாண்டும் ஹேயகுணமில்லாமையும் கல்யாணகுணமுடைமையுமாக
உபயலிங்கத்தையும் கூறுகின்றது மங்களசுருதி.

சூகாஸாஸீரம் ஸுஹ (தைத். க. சு. உ)

“ஆகாசசீரம் பிரம்ம”

ஸத்யா-தூ ஸ்ராணாராஹி தீந சூநஹி (தைத். க. சு. உ)

“சத்தியான்ம பிராணாராம், மன ஆனந்தம்”

ஸாஹிஸயீ-பயீ-தூ (தைத். க. சு. உ)

“சாந்தியினால் நிறைந்த சிவம்”

வாழீநயொமொவாஸு (தைத். க. கூ. உ)

“பிராசீனயோக்கியனே, தியானி” எனச் (சுருதி கூறுகின்றது). யாண்டும் பிரகாசிப்பதால் ஆகாயம் பிரகாசமெனப்படும்; இந்த ரூபம் சிதம்பரம்; (அது) சத்தியானம் சத்தாருபமாயுள்ளது. ஆன்மாவிலே (தம்மிலே) ஆனந்தமன்றிப் பாஹ்யத்தில் அன்றும் என்பது பிராணாராமம். மனசிலே ஆனந்தமன்றிப் பாஹ்யகரணங்களிலன்றும் என்பது மனஆனந்தம். ஈண்டு மனம் என்றது ஞானம் எனப்படும் உட்கரணமென்று கூறப்படுகின்றது. பாஹ்ய கரணமில்லாமல் அபரோகக்ஷமாகிய சகல பாஹ்யவஸ்து விலாசத்தினாலும், நித்திய நிஷ்களங்கத்தினாலும் சர்வஞ்ஞதையுடையது பிரமம் எனப்படுகின்றது; இதனால் அபரிமித சொரூபானந்தானுபவமே மன ஆனந்தம். இராகத் துவேஷ முதலிய இழிந்த குணங்கள் முற்றமில்லாதது சாந்தி; அதினால் நிறைந்து சமஸ்ததேதாஷ்களங்கமில்லாதிருத்தலாற் சாந்தி சமீர்த்தம் எனவும், அநாதிமுத்தராதலின் அமிர்தம் எனவும் படுவர். அவர் சத்தியஞானரூபமுடையர், அவர் சர்வஞ்ஞர்; ஆன்மாவின் நிரதிசய ஆனந்தசத்திவிலாசம் உடையர்; சமஸ்ததேதாஷமில்லாதவர்; இங்ஙனம் (சுருதி) யானது பரப்பிரமம் உபயலிங்கமுடையதெனக் கூறுகின்றது. அங்ஙனமே,

நிஷ்குலம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம் (சுவே. கூ. கக)

“நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம்”

யஜ்ஞாவஹோ வாவநுஜோ ஹமேஸ்வர (சுவே. கூ. கூ)

“தருமத்தைப் தருபவரும், பாவத்தைத் துரப்பவரும், பகேசருமாயுள்ளார்”

தஜீஸ்வராணாம் வரஜோ ஜெஹஸ்வரஸு (சுவே. கூ. எ)

“ஈசுவரருள்ளல்லாம் பரமாகிய மகேசுவரர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் உபயலிங்கமுடையது பிரமம் என்று கூறுகின்றன.

சுநாஹிஸு ஸுஸுஷுஸுபுரமஹாவாஜீஸுஷுதஃ|

சுத்யுஷ்வரிஸுஸுஜாதா ஸிவ உத்யுஷுதே விஹஃ|

சுஸுவா சுநஹகஸுராண மஹேஸ்வரஸு ஸுஸுஸுரஃ|

ஸிவ உத்யுஷுதே ஸுஸுஸுஷுஷுதகவாஸு-வெஹிஸி||

(வாயு. பூ. உஅ: உஅ, உக)

“விசேஷித்து அநாதிமலத்தொடக்கில்லாது அத்தியந்த பரிசுத்தான்மாவாய்ச் சர்வவிபாபகராயிருத்தலிற் சிவன் எனப்படுவர்; அனந்தகல்யாணகுணங்களால் நிறைந்த நிதியாகிய ஈசுவராதலின் சிவன் எனப்படுவர் என்று சிவ தத்துவத்தை அறிந்த சத்துக்களாற் கூறப்படுவர்” என ஸ்மிருதியும் சிவ சப்த வாச்சியமாகிய பிரமம் உபயலிங்கமுடையதெனக் கூறுகின்றது. பரம

விசத்தமங்கள ருணவாசகமாகிய சிவசப்தத்தினாலே சமஸ்ததோஷங்களங்க மில்லையாய், நிரதிகய புருஷார்த்த குணங்களாற் பரிபூரணமாயுள்ளது பிரமம் எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிரமம் சிவசப்தத்தினற் கூறப்படுதலின் (பிரமத்துக்கு) உபயலிங்கஞ் சித்திக்கின்றது. (௧௭)

சுக வணவொவோ ஸூயுக்ஷாழிவஸு (௩. உ. ௧௮)

(௩௩௨) ஆதலினாலும் உவமை பரிதிமுதலிய போல்.

பிருதிவிமுதலியவற்றில் யாண்டும் உளரேனும், சிவபெருமான் தோஷ ரகிதரும் கல்யாணகுணங்களுக்கு நிதியாயுமுள்ளார். ஆதலினற்றான் சாஸ்திரங்களில் ஜலத்திலே சூரியாதிகள் போல என உவமை கூறப்படுகின்றது.

சூகாயுதேஃ ஹி யயா வடாழிஷு வ்யூக்யதயாதெஃகொ ஹுநெகவெஸா ஜலாயாரெஃவாஸாநாநி

“எங்ஙனம் * ஆகாசம் ஒன்றுதானே கடாதிகளிலே வெவ்வேறுபிறுக்கின்றதோ, அங்ஙனமே பரமான்மா ஒருவரே வெவ்வேறு ஜலாதாரங்களிற் பிரதிவிம்பிக்குஞ் சூரியன் போல, பலவற்றிற் றங்கி வெவ்வேறுபிறுக்கின்றனார்” என வாஸ்தவத்தில் (வெவ்வேறிடங்களின் மாத்திரம்) இருக்கும் ஆகாயமும், (வெவ்வேறு பிரதிவிம்பங்களிலே வாஸ்தவமாகவில்லாத) சூரியனுமென இரு உபமானங்கள் எடுத்தாளப்பட்டன. இந்த அபிப்பிராயத்தினாலே, ஏகமாய ஆகாயம் குடமுதலிய வெவ்வேறிடங்களில் வெவ்வேறுபிறு வாஸ்தவத்தில் இருப்பது போல, ஏகராகிய சிவபெருமானும் பிருதிவி ஆன்மா முதலியவாம் ஒவ்வோரிடங்களில் வேறுவேறுக வாஸ்தவமாகவே உளர். சிவபெருமானும் அநேக வஸ்துக்களில் வாஸ்தவமாக உளராதல் பொருத்தமாகின்றது. இதுபற்றியே ஆகாயவுபமானம் (போந்தது). ஜலாதாரங்களில் வாஸ்தவமாய் உளதாகாத சூரியன் விகாராதிதோஷமடையாத வாறுபோல, சிவபெருமான் பிருதிவிமுதலியவைகளில் உளராயினும், அவற்றின் விகாராதி தோஷங்கள் அவர்க்கின்று. சர்வாந்தரியாமியாயுள்ள சிவபெருமான் தோஷமுறமலும், சொருபகுணம் குறைவுறமலும் உளராயினார்; இதுபற்றிச் சூரியோபமானம். இங்ஙனமே ஆகாயாதி உவமையினற் சர்வான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு உபயலிங்கம் உண்டென்று சித்தித்தது. (௧௮)

ஈண்டுச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கிக்கின்றனர்.

சுஃஸுவஹுஹிணாதூ ந தயாக்ஷு (௩. உ. ௧௯)

* ஈண்டு ஆகாய ஆதித்திய உபமானங்களை எக்கருத்திலே சைவபாஷ்யகாரர் உபயோகிக்கின்றார் என்பதுணர்ந்து தெளிந்து மாயாவாதிகூற்றினால் மயங்கார் சைவர்.

(௩௩௩) ஆயின் நீரிற்போற் கொள்ளாமையின், அது அங்ஙனமின்று.

(ஆகேஷம்) நீரிலே ரூரியன் அபரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுவது போலல்லாமற் பிருதிவியாதிகளிற் சிவபெருமான் பரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுதலின், அவருக்கு எங்ஙனம் நீர்த்தோஷத்துவமாம் என்று ஆசங்கிப்பின், (௧௧)

(உத்தரம்) அதற்குப் பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது.
வ்யூஹி ஹாஸ ஹக் க்ஷுணஹ-பாவாஹ-உயஸாஜ்ஜஸ்யாஜெஹ ௨௮-௩௩
(௩. ௨. ௨௦)

(௩௩௪) வளர்ச்சி குறுக்கல் இல்லை; உள்ளே உளதாகலின். இரண்டு உவமையும் சாமஞ்சசமாதலினாலும், அங்ஙனம் ஒத்த இடத்தில் (உவமைகள்) காணப்படலானும்.

மேலைச் சூத்திரத்துப் போந்த ௩ (இல்லை) என்னும் மொழி ஈண்டு அனுவர்த்திக்கின்றது. வாஸ்தவத்திற் பிருதிவியாதிகளிலே அந்தர்ப்பாவமாயிருப்பினும் சிவபெருமானுக்கு அவற்றுக்குள்ள வளர்ச்சி தேய்வுகள் இல்லை. மேலே உரைத்த இரு திருஷ்டாந்தக்கொள்கைகளின் பொருத்தத்தினாலே தான் இங்ஙனம் பெறப்படுகின்றது. (பிரதிவிம்பத்தில்) உண்மையில் இராத ரூரியனும், எப்பொருள்களினும் உண்மையாயிருக்கும் ஆகாயமுமாம் இரண்டு உவமைகளாற் கொள்வது சிவபெருமான் எப்பொருள்களினும் உளரேனும் இல்லாதவர்போல அவற்றின் ரோஷத்தினற்றொடக்குறாதிருப்பர் என ஞாபகப்படுத்தற்காம். அங்ஙனமே “சந்திரன் போன்ற முகம்” என்பதிலே போலச் சில விசேஷதருமசாமியத்தைக் காட்டும்பொருட்டே உவமைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. ஆதலாற் பிருதிவி முதலிய பொருள்களிலே பரமார்த்தமாக அவர் உளரேனும், அவர்க்கு உபயலிங்கம் உளதாம் என்பது சித்திக்கின்றது. இல்லையேல்,

கஸு உவ ரொரோணி விய-உயவாவஸு (சார். அ. ௧௩. ௧)

“குதிரை உரோமங்களை உதறிவிடுதல் போலப் பாவங்களை உதறி” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளிற் குறிக்கப்பட்ட சில தருமத்தின் ஒற்றுமை பற்றியே திருட்டாந்தம் காணப்படுகின்றது. ஆதலின், குறிக்கப்பட்ட தருமங்களின் ஒற்றுமையினற் பிரமம் உபயலிங்கமுடையதென்பது சித்திக்கின்றது. (௨௦)

(சு) பிரகிருதைதாவத் துவா திகரணம்,

உபயலிங்கமும் பொருந்தாதென்பதைச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துக்கூறு வாராயினர்.

விசத்தமங்கள குணவாசகமாகிய சிவசப்தத்தினாலே சமஸ்ததோஷங்களங்
மில்லையாய், நிரதிசய புருஷார்த்த குணங்களாற் பரிபூரணமாயுள்ளது பிரமம்
எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிரமம் சிவசப்தத்தினாற் கூறப்படுதலின்
(பிரமத்துக்கு) உபயலிங்கஞ் சித்திக்கின்றது. (௧௭)

சுத னவவொவரீ ஸுயு-காழிவசு (௩. உ. ௧௮)

(௩௩௨) ஆதலினாலும் உவமை பரிதிமுதலிய போல்.

பிருதிவிமுதலியவற்றில் யாண்டும் உளரேனும், சிவபெருமான் தோஷ
ரகிதரும் கல்யாணகுணங்களுக்கு நிதியாயுமுள்ளார். ஆதலினாற்றான் சாஸ்
திரங்களில் ஜலத்திலே சூரியாதிகள் போல என உவமை கூறப்படுகின்றது.

சூகாஸுடேகௌ ஹி யயா வடாழிஷு வ்யாக்யதயாஹெதூகொ
ஹுநெகவெஸூ ஜயாபாஹெஷிவாஸுபாந்

“எங்ஙனம் *ஆகாசம் ஒன்றுதானே கடாதிகளிலே வெவ்வேறாயிருக்
கின்றதோ, அங்ஙனமே பரமான்மா ஒருவரே வெவ்வேறு ஜலாதாரங்களிற்
பிரதிவீம்பிக்குஞ் சூரியன் போல, பலவற்றிற் றங்கி வெவ்வேறாயிருக்கின்ற
னர்” என வாஸ்தவத்தில் (வெவ்வேறிடங்களின் மாத்திரம்) இருக்கும்
ஆகாயமும், (வெவ்வேறு பிரதிவீம்பங்களிலே வாஸ்தவமாகவில்லாத) சூரி
யனுமென இரு உபமானங்கள் எடுத்தாளப்பட்டன. இந்த அபிப்பிராயத்தி
னாலே, ஏகமாய ஆகாயம் குடமுதலிய வெவ்வேறிடங்களில் வெவ்வேறாய்
வாஸ்தவத்தில் இருப்பது போல, ஏகராகிய சிவபெருமானும் பிருதிவி
ஆன்மா முதலியவாம் ஒவ்வோரிடங்களில் வேறுவேறுக வாஸ்தவமாகவே
உளர். சிவபெருமானும் அநேக வஸ்துக்களில் வாஸ்தவமாக உளராதல்
பொருத்தமாகின்றது. இதுபற்றியே ஆகாயவுபமானம் (போந்தது). ஜலா
தாரங்களில் வாஸ்தவமாய் உளதாகாத சூரியன் விகாராதிதோஷமடையாத
வாறுபோல, சிவபெருமான் பிருதிவிமுதலியவைகளில் உளராயினும், அவற்
றின் விகாராதி தோஷங்கள் அவர்க்கின்று. சர்வாந்தரியாமியாயுள்ள சிவ
பெருமான் தோஷமுறமலும், சொருபகுணம் குறைவுறமலும் உளராயி
னர்; இதுபற்றிச் சூரியோபமானம். இங்ஙனமே ஆகாயாதி உவமையினாற்
சர்வான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு உபயலிங்கம் உண்டென்று சித்தித்
தது. (௧௮)

ஈண்டுச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கிக்கின்றனர்.

சுஹுஸுவஹுஹிணாது ந தயாக்ஷ (௩. உ. ௧௯)

* ஈண்டு ஆகாய ஆதித்திய உபமானங்களை எக்கருத்திலே சைவபாஷ்யகாரர் உப
யோகிக்கின்றார் என்பதுணர்ந்து தெளிந்து மாயாவாதிகூற்றினால் மயங்கார் சைவர்.

(௩௩௩) ஆயின் நீரிற்போற் கொள்ளாமையின், அது அங்ஙனமின்று.

(ஆகேஷம்) நீரிலே சூரியன் அபரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுவது போலல்லாமற் பிருதிகளின் சிவபெருமான் பரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுதலின், அவருக்கு எங்ஙனம் நீர்த்தோஷத்துவமாம் என்று ஆசங்கிப்பின், (கக)

(உத்தரம்) அதற்குப் பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது.
வ்யூஹாஸஹக்ஷணைஹாவாஹுயவஸாஜஸ்யூஷெவ ஓஸநாஹி
(௩. ௨. ௨௦)

(௩௩௪) வளர்ச்சி குறுக்கல் இல்லை; உள்ளே உளதாக வின். இரண்டு உவமையும் சாமஞ்சமாதலினாலும், அங்ஙனம் ஒத்த இடத்தில் (உவமைகள்) காணப்படலானும்.

மேலைச் சூத்திரத்துப் போந்த ௩ (இல்லை) என்னும் மொழி ஈண்டு அனுவர்த்திக்கின்றது. வாஸ்தவத்திற் பிருதிகளிலே அந்தர்ப்பாவமாயிருப்பினும் சிவபெருமானுக்கு அவற்றுக்குள்ள வளர்ச்சி தேய்வுகள் இல்லை. மேலே உரைத்த இரு திருஷ்டாந்தக்கொள்கைகளின் பொருத்தத்தினாலே தான் இங்ஙனம் பெறப்படுகின்றது. (பிரதிவிம்பத்தில்) உண்மையில் இராத சூரியனும், எப்பொருள்களினும் உண்மையாயிருக்கும் ஆகாயமுமாம் இரண்டு உவமைகளாற் கொள்வது சிவபெருமான் எப்பொருள்களினும் உளரேனும் இல்லாதவர் போல அவற்றின் றோஷத்தினற்றொடக்குறுதிருப்பர் என ஞாபகப்படுத்தற்காம். அங்ஙனமே “சந்திரன் போன்ற முகம்” என்பதிலே போலச் சில விசேஷதருமசாமியத்தைக் காட்டும்பொருட்டே உவமைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. ஆதலாற் பிருதிவி முதலிய பொருள்களிலே பரமார்த்தமாக அவர் உளரேனும், அவர்க்கு உபயலிங்கம் உளதாம் என்பது சித்திக்கின்றது. இல்லையேல்,

ஈஸு ஹ ரொஹிணி வியப்யவாவ்ய (சாந். அ. ௧௩. ௧)

“குதிரை உரோமங்களை உதறிவிடுதல் போலப் பாவங்களை உதறி” என்றற் றொடக்கத்த சூருதிகளின் குறிக்கப்பட்ட சில தருமத்தின் ஒற்றுமை பற்றியே திருட்டாந்தம் காணப்படுகின்றது. ஆதலின், குறிக்கப்பட்ட தருமங்களின் ஒற்றுமையினற் பிரமம் உபயலிங்கமுடையதென்பது சித்திக்கின்றது. (௨௦)

(க) பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரணம்,

உபயலிங்கமும் பொருந்தாதென்பதைச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துக்கூறு வாராயினர்.

சுருஅ

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ந. உ. உக

புகுதெதாவகம் ஹி புகிஷயதி தகொ ஸுவீதி உ ஹயம்|

(ந. உ. உக)

(ந.உரு) அவர் இயல்பு இவ்வளவென்பதைச் சுருதி மறுத்து, பின்னரும் கூறுகின்றது.

மேலை அதிகரணத்திற் பிரமம் இரண்டு இலிங்கமுடையதெனச் சாதிக் கப்பட்டது. அது மறுக்கப்பட்டதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

உவ வாவ ஸுஹுணொ ருருவெ உருதூருஹுவாருருதூருஹு

(பிரு. ச. ந. க)

“மூர்த்தமும் அமூர்த்தமுமான இரண்டு ரூபமே பிரமத்துக்குள்ளது” எனப் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாய வடிவாகிய மூர்த்தாமூர்த்தப்பிரபஞ்ச ரூபத்தைப் பிரமத்தின் ரூபம் எனக் கூறிச் சுருதியானது பின்னரும்,

கயாத சூருருொ நெதிருதி (பிரு. ச. ந. சு)

“ஆதேசம் இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று” எனக் கூறுகின்றது. ஈண்டு இதி (இங்ஙனம்) என்னும் மொழி மேலே கூறியதைக் குறித்தலான், பிர மத்துக்கு மேலே கூறிய மூர்த்தமும் அமூர்த்தமுமாம் பிரபஞ்சரூபத்துவம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். “இங்ஙனமன்று” “இங்ஙனமன்று” என் றது பிரமம் பிரபஞ்சரூபம் என மேலே சித்தித்ததை நிஷேதித்ததன்று; முன் அறியப்படாததாய்ப் புதிதாய் விதித்ததொன்றை மறுப்பது பொருந் தாதாமாகலின். பின் அதன் பொருள்யாதோ எனின், இயல்பாக இத் துணை மாத்திரந்தான் பிரமம் (அதற்குமேல்) இல்லை என்னும் கூற்றை மறுத் தற்கே (நேதி நேதி=இல்லை இல்லை எனப்பட்டதென்று) கூறுவதே யுக் தம்; எதனால்?

நஹுதஸூஹிதி நெதுருதூருஸூய நாரூபெயம் ஸதுஸு ஸதுரிதி பூரணா ரெவ ஸது (பிரு. ச. ந. சு)

“இங்ஙனமன்று என்று கூறப்பட்டவரினும் பரமானது ஒன்றுமில்லை; சத் தியத்தின் சத்தியம் என்னும் நாமதேயம் போந்தது; உயிர்கள்தான் சத்தி யம்; இவைகளுள்ளே சத்தியம் அவரே” என முன்னர்க் கூறப்படாத குணசமுகங்களை மீட்டும் விதந்து சுருதி அடுத்துரைத்தலினால் (என்பது). ஈண்டு,

நஹுதஸூஹி (பிரு. ச. ந. சு)

என்னும் வாக்கியத்தில், இங்ஙனமன்று இங்ஙனமன்று என்றமையிற் குறிக்கப்பட்ட பிரமத்தினும் உயர்ந்ததொன்றில்லை எனக் கூறப்படுகின்றது.

௧௩ நாரியெயர் ஸத்யஸு ஸத்யஸு (பிரு. ச. ௩. ௬)

“பின்னர்ச் சத்தியத்தின் சத்தியம் என்றது (அவரது)நாமதேயம்” என்றும், ஆன்மாக்கள் தான் சத்தியம், அவர்களுள் இவர் சத்தியம் என அதின் (சுருதியின்) அர்த்தம் கூறப்படுகின்றது. (அஃதாவது) பிராணன்கள் எனப்படும் ஆன்மாக்கள் ஆகாயாதிபோல உற்பத்தியில்லாமையாற் சத்தியம் எனப்பட்டனர். அந்தச் சத்தியங்களுள்ளே (ஆன்மாக்களுள்ளே) இவர் சத்தியம்; சத்தியமாகிய ஆன்மாக்களின் ஞானம் போல் அவர் ஞானம் சங்கோச முதலியவின்மையின், “இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று” என்னும் வாக்கியமானது பிரகிருதமாகக் கூறப்பட்ட தருமம் இத்துணையதென்பதை நிஷேதிக்கப்போந்ததன்றி, பிரமத்துக்கு முன்னர்ச் சித்தித்த உபயலிங்கத்தையும் குறைக்கப்போந்ததன்றே;

(ஆகேஷம்) “கடம் சத்தியம், படம் சத்தியம்” என்றற்றொடக்கத்தன வாக எப்பொருள்களினும் உள்ள இருப்புத்தான் பிரமம். “இங்ஙனமன்று” “இங்ஙனமன்று” என்று சுருதி நிஷேதித்தமை கடம் படமுதலியவற்றையாம் எனின், (உக)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

தடிவூசுதிராஹுரி (௩. ௨. ௨௨)

(௩௩௬) அது அவ்வியக்தம் எனச் சுருதி கூறுகின்ற தன்றே.

பிரமரூபமானது பிரத்தியக்ஷமுதலியவற்றினும், பிற பிரமாணத்தினாலும் வெளிப்படாது.

ந ஸந்யஸெ திஷ்.தி ருபிவஸி ந ஊஷுஷா வஸூதி கஸு நெநநஸு ஹுஷா கீளஷஃ (கட. ச. ௬)

“அவர் ரூபம் கண்ணுள் நிற்கின்றிலது; *கண்ணினால் எவரும் அவரைப் பார்க்கின்றிலர்; அருளினால் (ஹுஷா) அவர் வெளிப்படுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி கூறுகின்றது.

ஆகலின், பிரத்தியக்ஷாதியினால் வெளிப்பட்ட இருப்பானது பிரமமாகாது. (௨௨)

பிரமசொரூபத்தைக் கிரகிக்கும் ஏதுக் கூறுகின்றனர்.

கவிலஸாராயநெ ப்ரத்யக்ஷா நுமீநாஸ்யாஸு (௩. ௨. ௨௩)

*“ உளக்கணுக் கல்லா தூள் கணுக்கோளித்து ”

(பட்டினத்தடிகள், திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை).

(ந.உ.எ) மேலுஞ் சுருதி ஸ்மிருதிப்பிரகாரம் *தியானத் தில் (வெளிப்படுகின்றனர்).

மேலும் தியானரூபமாம் ஞானத்தினால் நன்றாக ஆராதித்தலாற் பிரம சொரூபம் பற்றப்படுகின்றது. தங்களைப் பிரமம் என்று (உபசரிதமாகப்) பிரமபாவனை செய்பவர்களுக்குப் பிரமத்தின் சொரூபம் வெளிப்பட யோக்கியமாகின்றதெனச்சுருதி ஸ்மிருதிகளினால் அறியப்படுகின்றது.

நாயபோதா புவவநெநந வஹொ ந லேயயா வஹுநா ஸ்ரு தெநா யஜெவெஷ வ்யணுநெகதெ ந வஹுஷுநெஸுஷ சூதா வ்ய ணுநெக .த.ந.உ.ஸுபா (கட. உ. உ.உ.)

“இந்தப் (பரம) ஆன்மாவானவர் வேதாத்தியயனத்தினாலேனும், புத்தியினாலேனும், அநேக சிரவணத்தினாலேனும் எய்தார்; எவனை இவர் விரும்புகின்றாரோ, அவனால் அவர் அடையப்படுகின்றனர்; அவனுக்கு (பரம) ஆன்மாவானவர் தமது ரூபத்தைப் புலப்படுத்துகின்றனர்”

ததஸு தஃ பாயுதெ நிஷ்டஃ ஐயாயோநஃ (முண். ந. க. அ)
“தியானஞ் செய்பவன் நிஷ்களமாக அவரைப் பார்க்கின்றனன்” என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சுருதியும்

நாவெள புகுக்ஷவிஷயஃ

“இவர் பிரத்தியக்ஷவிஷயத்தினரல்லர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக ஸ்மிருதியும் போந்தன. (உ.உ.)

புகாஸாடிவஹுநெவெஸுஷொ புகாஸஸு கஃ-ண்ணுஜாலாகு

(ந. உ. உ. ச)

(ந.உ.அ) பிரகாச முதலியவற்றிற் போற் பேதமில்லை; (தியானத்) தொழிலை இடையீடின்றி அப்பியசித்தலிற் பிரகாசமும் எய்தும்.

இடையீடில்லாத தியான ஆராதனையினாலே எவர்களுக்குப் பிரமம் பிரகாசிக்கின்றதோ, அவர்களுக்கு அந்தப் பிரமதரிசனவாயிலாக விஷய கரித்தலிலே அந்தப் பிரமஞானானந்தம் ஜகதீசுவரத்துவம் என்பன பேதமின்றி எய்துகின்றன. அங்ஙனமே,

கஹஃ ஶநுரஹவஃ ஸுப்ய-ப்யு (பிரு. ந. ச. ௧௦)

* அருப்புப்போன் முலையா ரல்லவாழ்க்கைமேல்
விருப்புச்சேர்நிலைவிட்டுநல்லிட்டமாய்த்
திருப்புத்தூராணச்சிந்தைசெயக்கீசெயக்
கருப்புச்சாற்றினுமண்ணிக்குங்காண்மினே.

(ஆரிசிற்கரைப்புத்தூர், திருக்குறுந்தொகை, நா. ௮)

“* நான் மனுவாயிருந்தேன்; சூரியனாகவும் இருந்தேன்” (என்று இருஷி வாமதேவர் கண்டுணர்ந்தார்),

த௦ ரோயோய௦ ரஜீத ரோவாஸு (கௌஷீ. ௩. ௨)

“நீ என்னை ஆன்மாவாகவும் சிவமாகவும் உபாசி” (என்று கூறினவன் இந்திரன்)

(க) வாமதேவர், (உ) கிருஷ்ணர், (௩) அகஸ்தியர், (௪) விகவாமித்திரர் என்போர் சிவோகம்பாவனையினாலோங்கிய சிவபக்தர்:—

(க) வாமதேவர்:—

இந்தப் பிருகதாசனியத்திலே மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பிராம்மணத் துப் பத்தாம் மந்திரத்திலே (பிரு. ௩. ௪. ௧௦), வாமதேவமுனிவர் “மனுவாயினேன் சூரியனாயினேன்” என்னும் பாவனை செய்தார் என்று கூறப் பட்டலிடத்து, “அஹம்பிரம்மாஸ்யமி” என்னும் மகாவாக்சியபாவனையும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வாமதேவமுனிவர் ஏகான்மவாதியா? வைணவரா? சைவரா? என உபப் பிருங்கணவாயிலாக ஆராயப்புகின்,

ஸாய௦ ஸாய௦ ரஹாஹாபவாஸிதேவ ரோநீயுரூபி

கூபிதீவ ஸிவெ லக்ஷ ஸிவஜ்ஞாநவதா௦ வரஃ (கௌலா. அ: ௧)

“நன்று! நன்று!! மகாபாகரும், முனிசுவரருமாகிய வாமதேவரே! நீவிர் சிவஞான முடையவருட் சிரேட்டராய், சிவபெருமானிடத்திலே மிகுந்த பத்தியுடையராய் உள்ளீர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக (முருகப்பிரான்) வாமதேவரை விளித்து அவருக்கு வைதிக பாசுபத்தீகைஷ செய்து, சிவாத்துவீதம் உபதேசித்து, பிரணவத்தின் மந்திரார்த்தம், யந்திரார்த்தம், தேவதார்த்தம், பிரபஞ்சார்த்தம், சிவருத்திரார்த்த முதலியவற்றை உபதேசித்தாராகக்கௌலாச சங்கிதை எட்டாம் அத்தியாயந் தொடங்கிப் பதினொராம் அத்தியாயம் இறுதியாகக் கூறப்படலான், வாமதேவர் ஏகான்மவாதியருமன்று, வைணவருமன்று, பின் சிவபக்தரே; (க. க. ௩௧-ஆம்) சூத்திரபாஷ்யத்தில் இந்திரனது பிரமபாவனை கூறப்பட்டுள்ளது.

(உ) கிருஷ்ணர்:—

உவரிந்ய௦ஸு க்யூஷாய ஜீக்ஷாபெதாஹுகாரஹ|

“உபமன்னியு என்பார் இந்தப் பாசுபத்தீகைஷையைக் கிருஷ்ணர்க்கு உபதேசித்தார்” என்று சனற்குமாரசங்கிதையைச் சார்ந்த காளிகாகண்டத்து முப்பதிரண்டாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்படலானும்,

ஐதொ ஹி டேவகீஸ-ஓந௦ ரோவரிந்ய௦ ரஜீக்ஷயக|

ஐதஸிவாம ரோக்ஷ-ஓரூபு ஸ க்யூஷோ ரவொயி தநூவாக||

(சிதம்பரமான்மியம், உச: ௩௪, ௩௫)

“உபமன்னியு என்பார் தேவகி புதல்வராகிய கிருஷ்ணர்க்குத் தீகைஷ செய்தார்; அவரார் சிவாகமார்த்தங்களையும் அந்தக் கிருஷ்ணர் அறிந்துகொண்டார்” என்று சிதம்பரமான்மியத்து இருபத்துநான்காம் அத்தியாயத்திற் காணப்படலானும்,

ஐதாநீ௦ ரிஜ லக்ஷா முஜா ஐவரிந்ய௦ ரோஹாத்நு|

ஸிவஜீக்ஷாஸு நிவ-ஓதா ஸிவாமு விஸாரதா||

(உபதேசகாண்டம், அ௦: ௬௩, ௬௪)

(பகவத்கீதை. கக. அ)

உய்யு⁰ வாழுவத⁰ ஐ⁰ ந⁰ வு⁰டி⁰டி⁰ள⁰ வீ⁰த⁰க⁰ா⁰ந⁰ஸ⁰||

(வாயு. பூ. உ:கூ)

“இந்தப் பிரகாரம் மகாமுனிவராகிய உபமன்னியு (சிவபெருமானுடைய மகிமைகளைக் கூறியருளி, கடினமில்லாது கர்மத்தை முற்றுவிக்கும் கிருஷ்ணர் பொருட்ப் பாகபதயோகதீக்ஷாநானத்தைக் கொடுத்தனர்” என்று கூரம்புராணம் இருபத்தந்தாம் அத்தியாயத்தினும், தருமசங்கிதை இரண்டாம் அத்தியாயத்தினும் விளக்கப்படலானும்,

புதுநா

உருநகரத்திலிருந்து விரைவில் திரும்பிவருவோம்.

ஸ ஸ்ரீ ராஜ்யஸ்து கௌவோ ராஜ்யஸௌவம் |

ஷஷி0 வஷ-ஃ ஸஹஸ்ராணி தாவதௌவ ஸதாநிவ |

சுபொஷ்யதூதாந௦ வாயுஹக்ஷா ௨௦ஸுஹக்ஷணஃ ।

ஸ தெ ந தவஸா தாத ஸ்ரவஸ ஹிதொ யஜா஽ஹவஸ|

ததொ வினொருநா யொநிர் வினாஸு ஜமதஃவதிழ

ଶୁକ୍ର-ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ର-ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ର-ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ର-ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ର-ବିଷ୍ଣୁ

அதனால் உபநிடதங்களிலே பிரதிபாதிக்கப்படாததாய், இராமானுஜரால் திரு நாராயணபுரத்திலே இற்றைக்கு ௮௭0 வருஷத்துக்கு முன்னே, (அஃதாவது) சக வருஷம் ஆயிரத்துக்குமேற் பன்னிரண்டு சென்ற பகுதானியவருஷத்திலே புதிதாய்க் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாயுள்ள தீர்மானணை நாராயணருக்கு ஒரிடத்தும் வைணவர் நாலாயிரப்பிரபந்தமானது ஏற்றிக் கூறுது,

ஹஸ்யபாநண ஸ௦வனொஃஹஸ்தொ ஹவிஷ்)தி।

“விழுதிதாரண சம்பன்னையுள்ளான் எனது (சிவபிரானது) அடியாளுவன்” என்று பிருகதச்சாராவோபகிடதம் (சு. ௧௧) கூறியாங்கு, நாராயணரைச் சிவபக்தமாகக் கொண்டு

காவலுக்குரியவரென்றால் ஊலிமெத ஸ்திதஸ்தெ நளநீஜடிவதுவா நு
கூழி! நிரஞ்சரஹதலி அநு அபும விநியைநுஹஜாவவ
ணகாநீ||

சிருட்டித்தல், சமுத்திரத்தைக் கவளிகரித்தன் முதலிய செய்கைகளைச் செய்யச் சாமர்த்தியமுடையராகின்றனர். உலகத்திலே மாந்திரிகர் கருட மந்திராப்பியாசத்தினாலே கருடனுடைய அசாதாரணகுணத்தை அடைகின்றனர். ஆகலின், பிரமாஹம்பாலனை முற்றியபோது பிரமத்துக்குரிய அசாதாரணகுண அம்சத்தின் விசேஷநிலை உபாசகர்க்கு எய்தும் என்பதில் யாதும் தடையில்லை.

“விளங்காநின்ற திரிபுண்டரத்தையுடையவரும், விபூதியினால் வெளுத்தவரும், மௌனமுடையரும், ஜடையுடையரும், மரவுரியுடையருமாகிய நாராயணர் இடையீடின்றி மனசிலே சந்திர சூடராகிய சிவபிரானைச் சிந்தித்துப் பஞ்சாக்ஷரஞ் செபித்தார்” என்று பாரதத்தைச் சார்ந்த அரிவம்சத்திற் கூறப்படுவது கண்டு,

“கரியமேனியிசை வெளியநீறு சிறிதேயிடும்
பெரியகோலத்தடங்கண்ணன்”

எனத் திருவாய்மொழியில் (ச. இ. சு) விபூதியையும்,

“உடையார்ந்தவாடையன்கண்டுகையனுடைநாணினை
புடையார் பொன்னூலினன் பொன் முடியன் மற்றும் பல்கலன்
கடையாவுடைத்திரு நாராயணன்”

எனத் திருவாய் மொழியில் (ந. ச. ஏ) உருத்திராக்ஷத்தையும் அவர்க்கேற்றிக் கூறினமையானும், சிவபெருமானுக்கு ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்கின் அது அவரையே சாரும் என்றும், சிவனடியார்க்கு ஒன்றைச் சமர்ப்பிப்பின் அது அச்சிவனடியார்க்கும் சிவோகம்பாவனையினால் அவ்வடியாரிடத்துத் தயிரில் நெய் போல விளங்கப்பெறும் சிவபெருமானுக்குமாக ஈரிடத்தும் எய்தப்பெறும் என்பாராய்,

படமாடுங் கோயிற் பகவற்கொன் றீயி
னடமாடுங் கோயி னம்பர்க்கங் காகா
நடமாடுங் கோயி னம்பர்க்கொன் றீயிற்
படமாடுங் கோயிற் பகவற்க தாமே

எனத் திருமூலர் திருமந்திரத்திற் கூறியாங்கு,

நிராயாரம் நெருத்திக ஹகூம் நெருஸுநெருயம்வகும்வலி
தகம் லீகதிநாம் வாசுதேவாய ராஜெஸ்வராயவலி
கலங்குதேவாவஹார ன நெருஸம் தநெஸு நுலெடியகி

“அர்ச்சுனர் எப்பொழுதும் இராத்திரியிலே முக்கண்ணராகிய சிவபெருமானுக்கு (கிவேதிக்கப்படும்) இராத்திரி பலியைக் கொணர்ந்து அன்புபொருந்திய மனசுடையராய்க் கந்தங்களாலும் மாலகளாலும் கிருஷ்ணரை அலங்கரித்து, மகாதேவர்க்குரிய இராத்திரியுபகாரத்தைச் செய்தார்” என்று துரோணபருவத்து எழுபத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்து நான்காம் ஐந்தாம் சுலோகங்களினும்,

தநெஸாவஹாரம் ஸகூகம் நெருஸம் நெருத்திகரீகூநம்
ஐஸம்-3 துருவகாலாஸெ வாஸுநெடிவ நிவெடிதலி

“அர்ச்சுனர் தாம் இராப்போதிலே தம்மால் வாசுதேவர்க்கு நிவேதிக்கப்பட்டவற்றைச் சிவபிரான் பக்கத்திற் கிடப்பக் கண்டார்” என்று அத்துரோணபருவத்து எண்பத்தொராம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் சுலோகத்தினும் காணப்படலானும், இப்பொருளை அடக்கி

ஆகலின் கடமுதலியவற்றிற் கூடியிருப்பது சந்மாத்திரமாய்ப் பிரத்தி யகூழ்மாயுள்ள பிரமம் எனல் விருத்தமே; அப்பிரமத்தைச் சாகூழாத்காரம் பண்ணுதற்கு ஏதுவாயுள்ள நிதித்தியாசன முதலியவைகள் வியர்த்தமாகு மாதலினாலும், அதனை அப்பிரத்தியகூழ்மாய்க்கொண்டாலும் அப்படிப்பட்ட

தீர்த்தனுலகனந்தசேவடிமேற்பூந்தாமஞ்
சேர்த்தியவையேசிவன்முடிமேற்றுகண்டு
பார்த்தன்தெளிந்தொழிந்தபைந்துழாயான்பெருமை
பேர்த்துமொருவராற்பேசக்கிடந்ததே.

என்று திருவாய்மொழியில் (௨. அ. சு) கூறப்படுகின்றமையானும், அந்த வண்மை கொண்டே சிவஞானபோதமாபாடியகாரர் “கண்ணன்மேலிட்ட போதுகள் முதல் வன்றிருமுடிமேற் காணப்பட்டன” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறுகின்றமை யானும்,

கிருஷ்ணர் தம்மையுந் தலைவரையும் உணர்ந்தோராகலிற் சிவோகம்டாவனை யிற்றலைப்பட்டுச் சிவஞான விசுவரூபத்தை அர்ச்சுனர்க்குத் திவ்ய நேத்திரங்கொடு த்துத் தரிசிப்பித்தார் என்று காணப்படலானும் கிருஷ்ணர் ஏகான்மவாதியுமன்று, வைணவருமன்று, பின் சிவபக்தரேயாம்.

(௩) அகஸ்தியர்:—

ஸிவலாவநயா துமெயு ஸிவஸு ௪௦௩௪௦௦௦௦௦௦௦௦ |
விமயம் ஸுமிநா ஸுமிநா விஷ்ணுவிஷ்ணுவிஷ்ணு ||

“(எஞ்ஞான்றும்) சிவபாவனை செய்தமையாற் சிவபெருமானுக்குச் சமானமாய அவ் வகஸ்திய முனிவர் பொதியமலை சென்றபோது மேடுபள்ளமாய நிலவுலகமானது சமமாயிற்று” என்று சிவரகசியகண்டத்திலே சம்பவகாண்டத்து இருபத்துமூன் றும் அத்தியாயத்து முப்பத்து மூன்றஞ் சுலோகத்திற் காணப்படலானும்,

வனதாவதௌகூழாவதௌ நெடுஞ்ஞாவரிணி ராஜ்யாத்
ஸுமிநாவிஷ்ணுவிஷ்ணு ஸுமிநாவிஷ்ணு விஷ்ணு
வீயநா நம் ஸுமிநா ஸுமிநா ஸுமிநா ஸுமிநா
விஷ்ணு வானம் ஜகம் ஸுமிநாவிஷ்ணு விஷ்ணு

“மித்திரவண்ணருடைய புதல்வராகிய அகஸ்தியர் இவ்வார்த்தையைக் கூறிக் கோப் முற்றுச் சர்வலோகமும் பார்க்குமாறு சமுத்திரபானஞ் செய்தார்; இந்திரன் முத லிய தேவரெல்லாம் சமுத்திரம் பானஞ் செய்யப்பட்டுப்போனமை கண்டு மிக்க ஆச்சரியங்கொண்டு அவரை ஸ்தோத்திரஞ் செய்தார்” என்று வனபருவத்து நூற் றைந்தாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் நான்காம் சுலோகங்களிற் கூறப்படுகின்றமை யானும், அகஸ்தியர் சமுத்திரத்தைப் பானஞ் செய்தற்கு வண்மை கொடுக்கவல்ல சிவோகம்பாவனையில் முதிர்ந்த சிவபக்தரேயாம்.

தொன்றிலே அந்தப் பிரமகுணங்கள் காணப்படாமையானுமாம். ஆகலின், சந்மாத்திரப் பிரத்தியக்ஷம் பிரம்ம் அன்றென்றும், “இங்ஙனம் அன்று இங்ஙனமன்று” என்றது பிற அனைத்தையுமே நீலேதக்கின்றதென்றுங் கூறுவது பொருத்தமே. (உச)

(ச) விசுவாமித்திரர்:—

அரிச்சந்திரன் தந்தையாகிய திரிசங்கு என்பான் தான் தேகத்தோடு சுவர்க்கம் புகவேண்டித் தன் குருவாகிய வசிட்டரைப் பிரார்த்தித்தான்; அதற்கு அவர் கூடா தென்று மறுக்க, அவன் அவர் குமாரரிடஞ் சென்றான். அவர்களும் அது கூடா தென்று மறுக்க, விசுவாமித்திரரிடஞ்சென்றான். தாம் கூத்திரியரேயாமாயினும் சிவோஹம்பாவனாத் தபோபலத்தினால் பிரம்மணராயோங்கிய விசுவாமித்திரர் சரீரத்தோடு திரிசங்குவைச் சுவர்க்கத்துக்குப் போமாறு செய்ய, இந்திரன் “குருசாபம் பெற்ற மூடா! நீ இங்கே வருதல் கூடாது தலைகீழாக வீழ்க” என்று கூறி நீக்க, திரிசங்கு விசுவாமித்திரரை விளித்து, “சுவாமீ, காத்தருள்வீர்” என்று வேண்ட அதனை விசுவாமித்திரர் கேட்டு,

ரொஷுரோஹாரயதீவ்ருணிஷு கிரெஷுதி ஷாஸ்ரவீசு|

ஃஷிஷெஷு ஸ தெஜவ்ஹீ ப்ரஜாவதிரிவாவஸு|

ஸுஜநக்ஷிணரோம-ஸுநவஷீ-நவராநுநு|

“கோபங்கொண்டு, திரிசங்கே! நில்! நில்!!” என்று விரைந்து கூறி இருஷிக ளுள்ளே தேஜசுடையரும் துவதீயபிரமாவை நிகர்த்தவருமாகிய அவ்விசுவாமித்திரர் தக்ஷிணமார்க்கத்திலுள்ள சப்தநிஷிகளையும் (உடனே)படைத்துத் திரிசங்குவை அங்கே நிறுத்தினார்” என்று இராமாயணத்துப் பாலகாண்டத்து அறுபதாம் சர்க்கத்திற் கூறப்படலானும்,

விந்ருணி ரெஸௌ நு டயீநிவணி வுக்ஞா ஸயணி க்ஷிதிஷிஹரிக்ஷு|
த்யுணீக்ய-கஸ்ரவ்ருபுரநுராணா கி0 டுஷுரஸு0கரகிரகரா
ணா||

“(சிவபக்தர்கள்) மலைகளைப் பிளக்கின்றார்கள்; மகோததியைக் குடிக்கின்றார்கள்; பூமியந்தரிக்ஷத்தை வேருக்குகின்றார்கள்; பிரமேந்திரர்களைத் திருணமாய்க் கொள்ளும் அச்சிவபக்தர்களுக்கு எது தான் அசாத்தியம்”! என்று உபப்பிரகங்கணத்திற் கூறப்படலானும், சுவர்க்கலோக மொழிந்து மற்றோர் துறக்கம் படைக்கவல்ல சிவோகம்பாவனையினாலோங்கிய விசுவாமித்திரர் சிவபக்தரேயாம்.

உபலக்ஷணையினாலே, க. ந. உஉ-ஆம் சூத்திரபாஷ்யங் கூறியதினால் காரீர்க்கியாதிஞ்ஞவற்கியர் முதலாயினோரும், சாந்தோக்கியபிருகதாரணியாதிகளிற் காணப்படும் ஜாபாலர் ஆதர்வணர் சுவேதாசுவதர் முதலாயினோரும் (வைதிகசத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த தத்துவப்பட வினா விடை கசு0-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு) வைதிக பாகுபத சிவபக்தர்களேயாம்.

௩. உ. உசு] பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரணம்.

சகூஎ

கொடாநநெந தயாஹிஹி (௩. உ. உரு).

(௩௩௧) ஆகலின் அவர் அனந்த குணங்களோடியைத் தவார்; ஆதலினாலன்றோ அவர் இயற்கை (இலிங்கம்).

பிரமோபாசகர்க்கும் அவரது ஞானனந்தம் பரமைசுவரிய முதலியன பிரகாசிக்கின்றமையான்,

வெ வா ஸ்ரஹ்ணொ ரூபெ (பிரு. உ. ௩. க)

“பிரமத்துக்கு இரண்டு ரூபம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் பிரமம் மேலேயுரைத்த அனந்தகல்யாணகுணங்களோடியைந்தது என்பது சித்தமா. கும். ஆகலின், பிரமத்துக்கு இரண்டு இலிங்கம் உண்டு.

(ஆகேஷம்) பிரமத்துக்கு இரண்டு ரூபங்கள் உள்ளன என்றற்றொடக் கத்தனவாகச் சுருதி கூறியதிற் பிரபஞ்சம் பிரமத்தின் ரூபம் என்றது ஒன்றை மற்றொன்றாகக் கோடலாம் அத்தியாச சம்பந்தத்தினால் என்று கூறத்தக்கது; வேறுபிரகாரத்தினால் அதனைக் கூறல் கூடாமையின். ஆகலின்,

கயாத சூஷெஹொ நெதி நெதி (பிரு. உ. ௩. சு)

“ஆதேசம் இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று” என்னுஞ் சுருதி அத்தியாசத்தி னால் உளதாகக் (கொள்ளப்பட்ட) பிரபஞ்சத்துண்மையை மறுத்தவாரும். எனக் கொள்வதே யுத்தம் என ஆகேஷிக்க, (உரு)

(உத்தரம்) அத்தியாச சம்பந்தம்பற்றித் தொடராத தமது அபி மதப் பிரகாரம் கூறற்குமுன் முதற்கண்ணே வேறு (௩௪௦, ௩௪௧-ஆஞ் சூத்திரங்களால் இரு) பகஷ் கூறுகின்றனர்.

உஹவ்யுஹொஹி கௌணவக (௩. உ. உசு)

(௩௪௦) இரண்டையுங் கூறுதலான், (அவர்) சர்ப்பமும். அதன் சுருளும் போல.

ஸவொஹொ ரூபு (தைத். ஆரணி. ௧௦. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரர்”

ஹொவா ஸ்யயிலீ ஜநயநெவ ணக (தைத். ஆரணி. ௧௦. க. ௩)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் படைத்துத் தேவராகிய ஒருவர்” என்னுஞ் சுருதிகள் ஒன்றாயும் பலவாயும் இருக்கும் (சிவபெருமான்) இயற்கையைக் கூறினமையின், சர்ப்பம் சுருளாயேனும் நேரியதாயேனும் இருத்தல் போல,

வெவாவ ஸ்ரஹ்ணொ ரூபெ (பிரு. ச. ௩. க)

“பிரமத்துக்கு இரு ரூபமுண்டு” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் சிவபெரு மான் பிருதிவி முதலிய மற்றைய ரூபங்களாயிருக்கும் விசேஷங் கூறப் பட்டது. (உசு)

புகாஸாஸ்யவதா தெஜஸூக (ந. உ. உஎ)

(நசக) அல்லது ஒளியுடைமையால் (அது) பிரகாசமும் அதின் ஆசிரயமும் போல்.

பிரகாசமும் அதின் ஆசிரயமும் சொருபத்திற் பேதமுளவாயினும், அவை ஒளி என்னும் தன்மைபற்றி ஒன்றாகக் கொள்ளப்படும். இங்ஙனம் பிரமமும் உலகமுதலியவும் (பிரமத்தின்) ஒரே சாதிக்குள் அடங்கினமையினாலாவது அவருக்குப் பூமி முதலியவாதல் எய்துகின்றது. (உஎ)

வஹுவதா (ந. உ. உஅ)

(நசஉ) அல்லது முன் போல.

இரண்டு பகூத்துக்கும் வேறென்பதைக் காட்டுவது வா (அல்லது) என்பது. மேலே சித்வஸ்துவானது பிரகாசமாகிய ஜாதிகுணசரீரம் போல விசேஷசபாவமாய், விசிட்டமாகிய (சிவனாக) ஏததேச (அம்சமாகக்) கூறப்பட்டது; இங்ஙனம் அசித்வஸ்துவுக்குமாம். மேலே உரைத்த சம்பந்தமுளதாய் ஒரே ரூபமாயிருக்குங்கால்,

ஸவெஹா வெ ருஹி (தைத். ஆரணி. க. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்றவாறு சித்தையும் அசித்தையும் ஒரே வார்த்தையில் அடக்கிவிடலாம். மற்றிருபகூத்தினும் பிரமம் தோஷமுடையதென்பதைத் தவிர்த்தல் கூடாது.

யஸ்ய ப்யயிவீ ஸரீரஸு (பிரு. நு. எ. ந)

யஸ்யாஹு ஸரீரஸு (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர்க்குப் பிருதிவி சரீரம்; எவர்க்கு ஆன்மா சரீரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளானும்,

விஜ்ஞாதி வெதநாஃ ப்ராஹ்மஸூயா ஸ்ரீரஸிவெதநாஸு|

விஜ்ஞா஽விஜ்ஞாஹ்மஸூயா விஸுவிஸுஹ்மஸூயாவிஹ்மஸூயா|

ராஹ்மஸூயா ந ஸ ஹ்மஸூயா விஸு ஹ்மஸூயாஸ்யகஃ||

(வாயு. உத். சு: சு, எ)

“சேதனத்தை வித்தை யென்றும், அசேதனத்தை அவித்தை என்றும் கூறுப; வித்தையும் அவித்தையுமாகிய சமஸ்தப்பிரபஞ்சமும் சந்தேகமின்றி விபுவாகிய விசுவகுருவின் (சிவபெருமானுடைய) சரீரமே; எதனாலெனின், பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் வசப்பட்டமையின்” என்றற்றொடக்கத்த ஸ்மிருதிப்பிரமாணங்களானும், சேதனப்பொருளும் அசேதனப்பொருளும் அஷ்டமூர்த்தியாகிய பிரமத்தின் வடிவம் என்பதும் சித்தமாயிற்று. (உஅ)

வ்ருதிஷெயாஹு (௩. ௨. ௨௯)

(௩௪௩) மறுத்தலினாலும்.

பிரமம் சேதன சேதனங்களாயிருப்பினும், அவற்றின் குணமுடைய தன்றென்று,

நாலு ஜாபெய தஜ்யுதி (சாந். அ. க. ௫)

“இதின் ஜரையினால் அது அழியாது”

சுஸு-௮௮ ௩௩௩ ஹுஸு (பிரு. ௫. அ. ௮)

“ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று, குறுக்கமன்று” என்றற்றொடக்கத்த சருதி களிலே கூறப்படுகின்றது. இஃதன்றி, பிரமம் சேதன சேதனத்தோடுற்றாலும், அது நிர்த்தோஷமாயும், சமஸ்தமங்கலகுணங்களுக்கு ஆஸ்பதமாயுமுள்ளது; அஃதாவது, பிரமமாகிய சிவபெருமான் சேதன சேதனத்துக்குக் காரணமாயிருப்பினும், அவற்றோடு கூடியிருப்பினும், அவர் விசாரம் அஞ்ஞான முதலிய அபுருஷார்த்தமொன்றுமின்றி, சர்வஞ்ஞதை, நித்தியநிருப்தத்துவம், அநாதிபாதத்துவம், சுவதந்திரத்துவம், அலுப்தசத்தித்துவம், அனந்தசத்தித்துவ முதலிய பரம புருஷார்த்தகுணங்களையும் எப்போதும் உடையராயுள்ளார் என்பது சித்தித்தது. (௨௯)

(௭) பராதிகரணம்.

ஈண்டுச் சகல சேதனசேதன வடிவாயுள்ள பரமசத்திலாச சமரச பரமான்மாவாயுள்ளார்க்குச் சர்வதோஷவாசனுகளங்கமின்மையானும், சர்வஞ்ஞதைமுதலிய சமஸ்த மங்கலகுணரத்தினுகரமுண்மையானும், விருபாசுதமுண்மையானும், இந்தப் பரப்பிரமசிவனார்க்குப் பரமாக மற்றோர் வஸ்து இல்லை என்று இறுத்தற்கு முன்னர்ச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கிக்கின்றனர்:

வாசுதஸுத-௮௩ நஸுஸுத-௮௮ (௩. ௨. ௩௦)

(௩௪௪) சேது அளவு சம்பந்தம் பேதம் குறிக்கப்படுதலான், அவர்க்குமேல் ஒன்றுளது.

முதலாம் அத்தியாயத்து முதற்பாதத்து இரண்டாஞ் சூத்திரமுதல் மூன்றாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்து இருபத்தொன்பதாஞ் சூத்திர மிறுதியாக, பரமகாரணராகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமானுக்கு மேலாக ஓர் வஸ்து உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடம்) உளது என்பது.

சுய ய சூதா ஸ ஸெதா வி-யுதி (சாந். அ. ச. க)

வனத௦ ஸெத௦ தீக-௮ ௨௦யஸுத-௮௮ ஹதி (சாந். அ. ச. ௨)

“இந்தப் (பரம) ஆன்மா தாங்குவதாகிய சேது;” “ஒருவன் குருடனாயிருந்
தாலும் இந்தச் சேதுவைக் *கடந்து (தீகூடா) குருடனாகான்”

அதஃவஃபுஃ (சாந். ந. கஅ. உ)

“நான்குபாதமுள்ளது பிரமம்”

சுஜீகஃஸுஃ ஸௌதஃ (முண்ட. உ. உ. ௫)

“இது சிவபிரானார் சேது” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளால் இந்தப் பரப்பிர
மம் சேதுவாகவும், கடக்கப்படுவதொன்றாகவும், அளவுபடுத்தப்படுவதொன்
றாகவும், அடைவிப்பதொன்றாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், இவரினும்
மேலாக ஓர் வஸ்து உண்டென்று கூறப்படுகின்றது எனின், (ந. உ.)

(சித்தாந்தம்) இஃதன்றென்று கூறப்படுகின்றது.

ஸாரீரஃதஃ (ந. உ. நக)

(நசுநு) ஆனால் அது சமானத்தன்மையுளதாகலின்.

து (ஆனால்) என்னும் பதம் பூருவபகூத்தை மறுப்பதாக உணர்த்
துகின்றது. ஆகலின், சர்வோத்தமராகிய சிவபெருமானிலும் மேலாக
தொன்றுளதென்னும் வாதம் யுக்தமன்று;

விஸுயிகொ ருஃபுஃ லஹிஃ (தைத். ஆரணி. க௦. கஉ. உஅ)

“மகர்ஷியாகிய உருத்திரர் விசுவாதிகர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளால்,
அவர்க்கு விசுவாதிகத்துவம் (எல்லாவற்றுக்கும் மேலாந்தன்மை) சித்திக்
கின்றமைபான்.

சுய ய சூதஃ ஸௌதஃ விஃயுதி ரௌஷாஃஹொகாநஃஸௌ
ஹொய (சாந். அ. ச. க)

“இவ்வுலகங்களுக்கு யாதும் கலக்கம் நேரிடாவண்ணம் தாங்கும் சேது இந்
தப் (பரம) ஆன்மா” எனக் கூறப்படுதலான், அவர் உலகமெல்லாம் கலக்க
மடையாது தடுத்துச் சேதுவுக்குச் சமானமாயிருத்தலின், ஈண்டுச் சேது
எனவும் பட்டார்.

ஸவஃ வஹிஃ ஸுஹி (சாந். ந. கச. க)

“எல்லாமன்றோ பரமம்” என்னுஞ் சருதியிற் கூறப்பட்டவாறு, உலகத்
துக்கு நிமித்தோபாதான இயல்பைப் பூண்டது பிரமமே என்றும்,

வஸதீகஃ ஸௌதஃ ஸௌதஃ

* இதற்கு அடைந்து எனப் பொருள் கோடல் வேண்டுமென்பது நசுநு-ஆம்
சுத்திரத்து உதகரிக்கப்பட்ட கைவல்லிய சருதிப் பொருள் கூறப்பட்டவிடத்துக்
காண்க.

“இங்கிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்துக்கு நான் போவேன்” என்னுஞ் சுருதியினால், அதுவே அடையற்பாலதென்றும் கொள்ளப்படுகின்றது. பிறிதோரிடத்தில்,

சூரியோயநௌ நீலகண்ணௌ பூரணாஹ்யாக்ஷாஹிமஹிதி ஹிதயொஹி ஸுஸுஸாக்ஷிணீஸௌ வரஸூக (கைவ)

“முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசார்தரும், பூதயோநியும், சமஸ்தசாக்ஷியுமாயுள்ளாரை முனியாவான் தியானித்து இருளுக்கு மேலே போய் அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினாலே தமசுக்கு மேலாய்ச் சகல காரணமும், சர்வஞ்ஞமும், முக்கண்ணுடைமை முதலிய இலக்கணமுமுள்ள பிரமந்தானே அடையற்பாலதென்று உரைக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், ஈண்டு (சாந். அ. ச. ௧) தரதி என்னும் மொழி பரத்தை அடைதலின் மேற்று; இன்றேல் விசுவாதிகரும் பரமகாரணருமாயுள்ளார்க்கு மேலாகப் பரவஸ்து உளதென்று கொள்ளின், அதற்கு மேலும் மற்றோர் வஸ்து உளது என்னும் பிரசங்கத்தினால் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் அநவஸ்தா தோஷம் நேரிடும். ஆகலின், எல்லாவற்றிற்கும் அதீதராயுள்ளார் சிவபெருமான் என்பதினால் எல்லாவற்றிற்கும் உற்கிருஷ்டம் பிரமத்துக்கே எய்துகின்றது. (௩௧)

பிரமம் அளக்கற்பாற்று என்பதுபற்றிச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹ்யஹ்யஹி வாஹிவக (௩. உ. ௩௨)

(௩௪௬) தியானத்தின் பொருட்டே, பாதத்திற் போல.

நான்கு பாதத்தையுடைய பிரமமென அளவுபடுத்திக் கூறுவது வாகைப் பாதமாயுள்ளது, கண்ணைப் பாதமாயுள்ளது என்பது போலத் தியானத்தின் பொருட்டேயாம். (௩௨)

ஸூநவஸௌஷாஹ்யாக்ஷாஹிவக (௩. உ. ௩௩)

(௩௪௭) விசேஷஸ்தானமுண்மையான் பிரகாசாதியிற் போல.

சிவபெருமான் அபரிமிதராகவே உளராயினும், பிரகாசமுதலியன பலகணி முதலிய ஸ்தான சம்பந்தத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுளவாகத் தோற்றல் போல, அவர் ஸ்தானவிசேஷத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டவராகக் கோடல் யுக்தம். (௩௩)

அவர் அடையற்பாலராயினும் அவர்தான் (பக்தரை) அவ்வெல்லைக் குட்செலுத்துவோருமாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உவவதௌ (௩. உ. ௩௪)

(நசஅ) பொருத்தமாதலினாலும்.

யஜெவெஷ வுணுதெ தெந யஜு (கட. உ. உஉ)

“எவனை இவர் விரும்புகின்றாரோ, அவனால் அவர் அடையப்படுகின்றனர்” என்று சுருதி சொல்வதால், அடையற்பாலராய்நின்ற சிவபெருமானே (பக்தனை) அடைவிப்பவருமாம். ஆகலின், சிவபெருமானிலும் மேலாயினார் எவரும் இல்லை என்பது சித்திக்கின்றது. (நச)

(அ) அந்நியபிரதிஷேதாதிகரணம்.

தயாநுபுதிஷையாக (ந. உ. நடு)

(நசக) அங்ஙனமே மற்றொன்றை மறுத்தலான்.

மேலை அதிகரணத்திலே விருபாக்ஷராகிய பரப்பிரம சிவனுக்கு மேலாக டாரும் இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. மீண்டும் இங்கே அவருக்கு ஒப்பாயினார் எவராயினும் உளரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானிலும் உத்திருஷ்டவஸ்து இல்லையேனும் உலகத்துக்குக் காரணமாகிய அவ்வீசுவரத்துவ முதலியவற்றோடு துல்லியமாய் (வஸ்து) உண்டே.

ஸஹஸு ஸீஷ-ஃ வாஸுஷ ஸஹஸுராக்ஷ ஸஹஸுவாக்ஷ

(தைத். ஆர. ந. கட. நந)

“ஆயிரம் தலையுடையரும், ஆயிரம் கண்ணுடையரும், ஆயிரம் காலுடையருமாகிய புருஷர்” என்னும் சுருதியில் ஒரு புருஷர் உளராய் அவரே “ஆயிரம் தலையுடைய புருஷர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் அநேக முகமும் அடி முதலியவு முடையராகவும்,

வாஹஸு விஸா ஹ-ஃகாநி (தைத். ஆரணி. ந. கட. நச)

“அவருடைய பாதம் சமஸ்த உயிர்களுமாம்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவர் உலகத்தோடியைந்துளராகவும்,

த்ரிவாஹஸுரீதுத ஷிவி (தைத். ஆரணி. ந. கட. நச)

“ஆகாயத்தில் அவரதுமூன்று பாதம் அமிர்தம்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவர் பரமாகாயத்தில் உளராகவும்,

தஸாஹிராஹஜாயத விஸாஜோ கயி வ-ஃருஷி

(தைத். ஆரணி. ந. கட. நச)

“அவரிடமிருந்து விராட்டுப் பிறந்தனர்; விராட்டுக்கு அடுத்தவர் புருஷர்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவ்வியக்கத்துக்கும் இரணியகருப்பருக்கும் அவர் உபாதானராகவும்,

சூழிகுவண-ஓ தலிலு வாறெ (தைத். ஆரணி. ந. கஉ. நகூ)
 “ஆதித்தியவர்ணராகிய அவர் தமசக்கு மேலுள்ளார்” என்னுள் சுருதியினால், அவர் தமசைக் கடந்துள்ளாராகவும்,

தலேவா விவாநரீத ஐஹவதி (தைத். ஆரணி. ந. கஉ. நகூ)
 “அவரை இங்ஙனம் அறிபவன் சிவனாகின்றான்” என்னுள் சுருதியினால், அவர் மோக்ஷஹேதுவாயுள்ளாராகவும் பெறப்படுகின்றது. பின்னர்,

லஹஸுஸீஷ-ஓ டேவ்யு (தைத். ஆரணி. க0. கந. உகூ)
 “ஆயிரம் தலையுடைய தேவர்” என்று தொடங்கி,

வதி0 விபூஷ்ய (தைத். ஆரணி. க0. கந. உகூ)
 “அவர் விசுவத்துக்குப் பதி” என அவரது விசுவபதித்துவமும்,

நாராயணவர0 ஸ்ரவ்ய (தைத். ஆரணி. க0. கந. உகூ)
 “நாராயண பரம்பிரம்ம” என்பதில் நாராயணசப்தத்தின் பொருளான மையும்,

வரோதூ வ்யவஸ்தி0 (தைத். ஆரணி. க0. கந. ந0)
 “(இதயத்திலே) பரமான்மா உளர்” என்பதினால் அவர் தஹரத்தில் உபா சிக்கற்பாலர் என்பதும் பெறப்படுகின்றன. ஆகலின், இந்த நாராயணர் சிவ பெருமானுக்கு ஒப்பாகிய குணங்களுடையர்; இவைகளே சிவபிரானார் குணங்களுமாம்.

லவ-ஓநந ஸிரோதீவஸூவ-ஓ ஹிதமுஹாஸய0|

லவ-ஓவூவீ ஸ ஹவாநஸூ தவ-ஓதஸூவீ0 (சுவே. ந. கக)

“எங்கும் முகமுடையரும், சிசுடையரும், கழுத்துடையரும், ஒவ்வோர் ஆன்மாவின் இரகசிய குகைக்கண்ணரும், சர்வவியாபியுமாயுள்ளார் அந்தப் பகவான்; ஆகலின், சிவபிரானே சர்வவியாபி” என்று மந்திரோபநிடதங் கூறுகின்றது.

விஸுதஸூக்ஷுரூத விஸுதொஃவ0|

“எங்கும் கண்களும், எங்கும் முகங்களும் உடையர்” என மகோபநிட தத்தினும், சிவசங்கற்போபநிடதத்தினுங் கூறப்படுகின்றது.

லவ-ஓதஸூக்ஷுரூத விஸுதொஃவ0 (அதர்வசிரசு)

“எங்கும் கண்கள் எங்கும் முகங்கள்” என அதர்வசிரசிலே சிவபெருமா னுக்கு அநேக முகங்களும் பாதங்களும் உள்ளனவாகக் கூறப்படுகின்றது.

போயாணு புகுதி விஜயநாயகனது உலகநாயகி
தலையவயவலுதெந வுலக ஸவ-பிஷம் ஜமக||

(சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; இப்பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவரது அவயவமாயிருக்கும் அதினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்னுஞ் சுருதியினால், அவர் உலகத்தைத் தமது அம்சவிசிட்டமாகவுடையர் என்றும்,

ஹிரண்யமஹ-பு பரபு-த ஜாயபோநபு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்பவர்” என்பதில், இவர் இரண்ணிய கருப்பர்க்குக் காரணர் என்றும்,

ஸரிஸுஸாகுதிஹேஸி வஸுஸாகு (கைவ)

“இருளுக்குமேற் சமஸ்த சாட்சியாயுள்ளார்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் இருளுக்கு மேலாயினர் என்றும்,

உஹ- விவாவபு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“பாவமில்லாத தகரத்துள்ளார்” என்றமையால், அவர் தகரோபாசியர் என்றும்,

ஜாகூ ஸிவம் ஸாணி-தூனெதி (சுவே. ச. ௧௧)

“அவன் சிவத்தை அறிந்து அத்தியந்தசாந்தி அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் மோகூஹேதுவாயினர் என்றும்,

ஸுலெவ-புயு-பு ஸுபஹி (அதர்வசிகை)

“சர்வைசுவரிய சம்பன்னர்” என்றமையால், அவர் உலகத்துக்கு ஈசர் என்றும் பெறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் விசுவரூபத்துணமுதலிய குணங்கள் சமானமாய் நாராயணர்க்கும் சிவபெருமானுக்குமுள்ளாம். பூஜாவிதானஞ் செய்யும் ஸ்மிருதிமுதலியவைகளில்,

ஸிவம் வா விஷ்ணுவேவா|

“சிவனையேனும் விஷ்ணுவையேனும்” என்றமையாற் சிவன் விஷ்ணு இருவருள் எவரையேனும் சமானமாகப் பூசிக்கலாம் எனக்கேட்கப்படுகின்றது. உலகத்திலே அவ்விருவர்க்கும் சமமாகப் பூசைக்குரிய ஸ்தலமுதலியனவும், அவ்விருவரையும் பிரதிபாதிக்கும் புராணகமங்களும் சமானமாயுள்ளன. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாகிய புருஷர் நாராயணர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். எங்ஙனம் சிவபெருமானுக்கு மேலாயினர் எவருமில்லையோ, அங்ஙனமே அவருக்கு ஒப்பானவரும் இல்லை; மற்றொருவர் உலகத்துக்குக் காரணமாதலும் பதியாதலும் இல்லையாதலின்.

வங்க வளவ ருமொ நவீத்யாயதவ்யுஃ

ய ஐரோநோகாநீத ௦௦௦௦௦௦௦௦ (அதர்வசிரசு)

“இவ்வுலகங்களைத் தமது பரமசத்திகளினால் ஆளுகின்ற உருத்திரர் ஒருவரே; அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்திலர்” எனவும்,

ஐராவா வ்யயிவீ ஜநயந்நெவ வளகஃ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்துத் தேவர் ஒருவர்” எனவும்

ய வளகொ ருமொ உயுகெ (தைத். ஆரணி. ௧. ௧௨. ௩௬)

“எவர் ஏகரோ, (அவர்) உருத்திரர் எனப்படுவர்” எனவும்,

க்ஷராதுநா லீஸ்தெ நெவ வளகஃ (சுவே. ௧. ௧௦)

“க்ஷரத்தையும் (பாசத்தையும்), ஆன்மாவையும் ஆளுகின்ற அரராகிய தேவர் ஒருவர்” எனவும்,

யதா உபீ-வதாநாஸ௦ வெஷ்யிஷுனி ராநவாஃ

ததாஸிவபீஜாய டிஃவஸ்யாநொ உவிஷுதி (சுவே. ௬. ௨௦)

“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுப்பார்களோ, அப்போது சிவத்தை அறியாது (மனிதருடைய) துக்கத்துக்கு நாலும் எய்தும்” எனவும்,

ஸிவ வளகொ நெய்யஸிவஸ௦காஸவ-பீநு-தூரி-தூஜ (அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லோரையும் விடுத்துச் சர்வைசுவரராகிய சிவன் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” எனவும்,

யதா திஸுஹ டிவாநராதிஹ-ஸுஹவாஸஸிவ வளவ கெவமஃ

(சுவே. ௪. ௧௮),

“எப்போது இருளிருந்ததோ, அப்போது இரவுமில்லை, பகலுமில்லை, சத்துமில்லை, அசத்துமில்லை, சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” எனவும் போந்த சுருதிகளானும் பிறவற்றானும் உலக இருட்டிவிடையத்திற் சிவபிரானுக்கு வேறுபட்பிறர் ஒருவர் இல்லை என்று நிஷேதிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயினர் யாரும் இல்லை. பரமசத்தியுடைமையின் சிவபெருமான் நிமித்தகாரணரே. புருஷர் (நாராயணர்) உபாதானமே; உபாதானமாயிருத்தலின், இவர் இரண்ணியகருப்பருக்குக் காரணர்; சிவபிரான் நிமித்தகாரணராகக் கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், (நாராயணர் உபாதானகாரணமும், சிவபெருமான் நிமித்தகாரணமுமாக) இருவரும் ஜகத்காரணராக அறியப்படுகின்றனர்.

தவ்யாஜ்ஜாநீ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௨. ௩௪)

“அவரினின்றி விராட்டுப் பிறந்தனர்” என்றமையால், புருஷனுக்கு (நாராயணர்க்கு) உபாதானத்துவமும்,

ஹிரண்யுமஹ-ஓ ப்ரஹ்ம ஜாயமே நம (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)
 “இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்பவர்”

ஹிரவா ஹ-ஓஜநயந் டெவ வனகம் (தைத். ஆரணி. க0. க. ந)
 “விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்துத் தேவர் ஒருவர்” என்ற சுருதியால் சிவபெருமானுக்கு நிமித்தோபாதானமும் கூறப்படுகின்றன. சர்வஞ்ஞரும் சர்வசக்திமானுமாகிய பரப்பிரம சிவனார் எனப்படும் விசுவாதிகரினின்று முதற்கண்ணே பரப்பிரகிருதியாயுள்ள பராசத்தி உண்டாகின்றது. அந்தச் சத்தி

ஸஹஸ்ரஸீஷ-ஓ வுரஹ் (தைத். ஆரணி. ந. கஉ. நந)
 “அவர் ஆயிரந்தலையுடைய புருஷர்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டவாறு, பித்தமபேக்தாவாய் அந்தச் சத்திவெளிப்படும் அவசரத்திற் புருஷன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்தப் புருஷர்க்கு ஆன்மாவாய் வியாபித்துநின்ற சிவத்திலிருந்தே சமஸ்த சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றது.

ஸவெ-ஓ வெ ருஹ் (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)
 “எல்லாம் உருத்திரரே” எனச் சிவபெருமான் சர்வான்மாவாய் இருத்தலைக் கூறப்புகுந்து, உபாதானமாதலின் புருஷராகிய நாராயணர்க்கும் சர்வான்மகத்துவம் கூறுமேல், புருஷர்க்குச் சர்வான்மகத்துவம் எங்ஙனமாம்? என ஆகேஷபம் நிகழுங்கால்,

வ்ரஹ் வெ ருஹ் (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)
 “புருஷரே உருத்திரர்”

வ்ரஹ் விஷ்ணு ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய ஹிரஹ்
 (தைத். ஆரணி. க0. க. ந)

“நாம் புருஷரைத் தியானிப்பேம், ஆயிரம் கண்களையுடைய மகாதேவரைத் தியானிப்பேம்” என்னும் சுருதிகளாற் புருஷரும் சிவபெருமானுடைய மகா விபூதியா மியற்கையினர் என்றும், விசுவநுபி என்றும் நிருபிக்கப்பட்டது. சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்திமானும், நித்தியதிருப்தரும், சுவதந்திரரும், விசுவாதிகரும், நிமித்தபூதருமாகிய பரப்பிரம சிவபெருமானே சிருஷ்டிகாலத் திலே அநேகமாவேனாக எனச் சங்கற்பித்து, தம்மிலிருந்து இந்தப் புருஷரை (நாராயணரைச்) சிருட்டிக்கின்றனர்; (இதனாற் பரப்பிரமமாகிய) தம்மினின்ற பரிந்து தமது அம்சமாயுள்ள (இந்தப் புருஷரால்) - லகம் அனைத் தும் உண்டாகின்றது.

தக் ஸ்ரஹ் தடெவாநு ப்ரவிஸு தடிநு ப்ரவிஸு ஸஹ
 த்ருஹ்வஸ (தைத். உ. சு)

“அவர் அதனைச் சிருட்டித்து அதினுள்ளே பிரவேசித்துச் சத்தும் அசத்து மாயினார்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியானும்,

போயாஊ வுக்ஷுதி விஷ்ணுநாயிநஊ ஸ்ஹோஸ்யா

தஸ்யாவயவஹுதெத வ்யாவஹு ஸவ-ஹிஹ ஜமக (சுவே. ச. க௦)

“மாயையைப் பிரகிருதியென்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறியற்பாற்று; இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் அவரது அவயவமாயிருக்கும் அதினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலும் (அவ் வுண்மை) பெறப்படுகின்றது. நிமித்தகாரணரின் சங்கற்பத்தினால் உபாதானத்துவம் உண்டாகின்றது; அதனால் உபாதானத்தினும் நிமித்தகாரணம் உயர்ந்தது நிமித்தகாரணத்திலிருந்து உபாதானம் பிரிக்கப்படாமையின், நிமித்தகாரணத்தின் குணங்கள் உபாதானத்துக்கு (நாராயணருக்குச்) சார்ப்புப்படுகின்றன. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயினாரும் மேலாயினாரும் இல்லையே. (நகூ)

முன்வரும் நியாயத்தினாலும் சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயதும் மிக்காயதுமாக ஒருவஸ்துவும் இல்லை என்று குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுநந ஸவ-ஹதகூபோயாஸி ஸஷாஹிஹ (நூ. உ. நகூ)

(நகூ) அதனால் அவருக்குச் சர்வவியாபகம்; ஆயாமமசப்த முதலிய வுண்மையான்.

ஆயாமம் என்பது மகாவியாப்தி, சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்தலைப் பிரதிபாதிக்கும் பரத்தனவாகிய

ஸவ-ஹநந ஸிரொ ஸ்ரீவஹ (சுவே. நூ. கக)

“எங்கும் முகங்களும், தலைகளும், கழுத்துக்களும்” என்றற்றொடக்கத்த மந்திரோபநிடத வாக்கியங்களானும்,

விஸ்தஸ்யக்ஷாராத விஸ்தொஹிஹ (சுவே. நூ. நூ)

“எங்கும் கண்கள், எங்கும் முகங்கள்” என்னும் சுருதிகளானும்,

சுணொரணயாந் (தைத். ஆரணி. க௦. கஉ. உசு)

“அணுவுக்கணு” என்று தொடங்கி,

ஸவெ-ஹஹிஷ ருஹிஹ (தைத். ஆரணி. க௦. உசு. சஉ)

“எல்லாம் இந்த உருத்திரர்” என்பதினுதியாய்ப் போந்த மகோபநிடத வாக்கியங்களினாலும்,

யொ வெ ருஹிஸுஹவாந் (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரோ அவர் பகவான்” என்று தொடங்கி,

யஸ் ஸவ-ஃ (அதர்வசிரசு)

“அவர் எல்லாமாயிருக்கின்றனர்” என்பதிறுதியாய்ப் போந்த அதர்வசிரோபரிடத வாக்கியங்களினாலும், நிமித்தகாரணமாகிய பரப்பிரமத்துக்கு (அதன்) குணமும் அம்சமுமாகிய இந்த உபாதானபுருஷர்வாயிலாகச் சர்வவியாபகத்துவம் எய்துகின்றது. ஆகலின், பிரபஞ்சமனைத்தும் சிவபெருமானுடைய விபூதிமயமாம். அவருக்கு ஒப்பாரும் அவருக்கு மிக்காரும் இல்லை.

(ந.சு)

(க) பலாதிசுரணம்.

இங்ஙனம் சர்வேசுவரரும், சர்வான்மகருமாகிய அந்தச் சிவபெருமானே சகல கன்மங்களுக்கும் அந்தந்தத் தேவதா ரூபமாயிருந்து பலம் கொடுப்பவராகின்றனர் என நிரூபிக்குமாறு சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹஸித உவபதெஃ (ந. உ. ந௭)

(ந.நுக) ஆதலிற் பயன், பொருத்தமுண்மையான்.

சர்வாநுஷ்டானஞ்செய்பவர்க்கும் அநுஷ்டானபலத்தைக் கொடுப்பது மேலே யாண்டும் சர்வேசுவரத்தன்மையிற்றே பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரப்பிரமமா? இன்றேல் மற்றொருவரா? என்பது ன்நேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) செய்யப்பட்ட க்ஷணத்திலேதானே அழிந்துபோவதாயினும், கன்மமானது அபூர்வமறைப்பு வாயிலாகக் காலாந்தரத்திலே பலத்தைக் கொடுக்கும் சாமர்த்தியமுடையதே. இங்ஙனம் கன்மந்தானே (தன்) பயனைக் கொடுக்க வன்மையுடையதாகுங்கால், அதற்கு வேறாக அப்பிரசித்தராகிய சிவபெருமானைக் கற்பித்தல் மிகையாமாதலின், சிவபெருமான் பலத்தைக் கொடுப்பாரல்லர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) சிவபெருமானே ஆராதித்தலின்றானே எல்லோர்க்கும் கன்மபலம் சித்திக்கின்றது; (அது) பொருத்தமாதலின்; சேவிக்கப்பட்ட அரசர் முதலாயினோரிடத்திற் (பெறுதல் போல), உபாசிக்கப்பட்ட சிவபெருமானிடத்திருந்தே உபாசகர்க்குப் பலம் சித்தியாதல் நியாயமாதலின். அசேதனமாகிய கன்மமேனும், அபூருவமேனும் தாரதம்மியமாகப் பிரதிநியதமாய்ப் பலத்தை அறிந்து கொடுத்தற்குச் சாமர்த்தியமுடையதன்று; அசேதனமாயிருக்கும் சேவையாகிய கன்மத்துக்கு அங்ஙனம் காணப்படா மையின், ஈண்டுச் சாஸ்திரப்பிரசித்தமாயுள்ள சிவபெருமானைக் கற்பித்தல் கற்பனாகவுரவமாகாது.

வளவுவெறுவ ஸாபுகுதி காரயதி து யடுவெறுவ மொகெறு
உறுதிநீடுதெ வளவு உளவா ஸாபுகுதி-காரயதிதயடுவொ நிநீ
வுதெ (கௌஷீ. ௩. ௮)

“இவ்வுலகங்களிலிருந்து மேலே செலுத்தவேண்டியவனை நற்கன்மஞ் செய்
யப்பண்ணுகின்றனர்; இவ்வுலகங்களிலிருந்து கீழே செலுத்தவேண்டியவ
னைத் தீக்கன்மஞ் செய்யப்பண்ணுகின்றனர்” எனச் சுருதியானது சிவபெ
ருமானே தர்மாதர்மபலத்தைக் கொடுப்பவருஞ் செய்விப்பவருமாகின்றனர்
என்று கூறுகின்றது. பின்னர்ச் சுருதியிற் கூறப்படாத அபூர்வத்தைக் கற்
பித்தல் மிகையாம். ஆகலின், கன்மங்களினாலே ஆராதிக்கப்படுகின்ற சிவ
பெருமான் பலதூதாவாய் ஆகின்றனரன்றிக் கன்மம் அன்றென்பது நிர்ண
யம் (௩௭)

ஸ்ரீ பகவாஹு (௩. ௨. ௩௮)

(௩௮௨) கூறப்படலானும்.

சமஸ்த கன்மங்களுக்கும் அதிபதி சிவபெருமானும் எனக் கேட்கப்
படுகின்றது; அக்கன்மங்கள் வாயிலாக ஆராதிக்கப்படலானும், அக்கன்மங்
களுக்குப் பயனைக் கொடுத்தலானும்.

மாயவதி௦ மெயவதி௦ ருஹ் ஜவாஷுவெஷஜ்ஜு|

(இரு. வே. க. ச௩. ச)

“யாட்டுக்கு அதிபதியும், இன்பத்தைக் கொடுக்கும் ஒளவுதங்கனையுடைய
யாகத்துக்கு அதிபதியுமானவர் உருத்திரர்”

சூவொ ராஜாந ஸ்ஜாஸ்ய ருஹ் (இரு.வே. ச. ௩. க)

“யஞ்ஞத்துக்கு இராஜாவாக உருத்திரரை நாடுக” என்றற்றொடக்கத்த சுரு
திகளினும்,

லொடுநாராயயெஹெ லொஃ லொவிவஹிஷணஜ்|

“சோமபூஷணரும் சோமருமாகிய தேவரைச் சோமத்தினாலே வழிபடுக”
எனச் சுருதியை ஆதாரமாகக் கொண்ட ஸ்மிருதியினும்,

(நா.௩௦ பஸுரூதி லெஷஜ்ஜோராவ்ஷஹஜ்ஜு)

நாஸுடுயாதுரொயஜ் (விரயஸெஸுவஹாதுநஃ|

தஷ்ஜாஜ்ஜாஹெ ஸவெ-ஹாதி-ஹாஷெ-ஹாஸாஷஜ்|

கடி-ஹெநெவஹ்ஜாஸு ஸவ-ஹவ ஹஜ்ஷ-ஹாஃ|

ரொயயணிஸ்துத௦ யஜ்ஜு ருஹ்ஸுராயந௦ ப்ரதி|

*(வால்மீகிராமாயணம், உத்தரகாண்டம், கூ0 : ௧௨-௧௪)

“(இடபாருடராகிய சிவபெருமானையன்றி ஒளஷதமாக மற்றொருவரைக் காண்கிலேன்; பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு) அசுவமேதயாகத் தினும் பிரீதியான யஞ்ஞம் பிறிதொன்றிலது; (இராஜவிஷயத்திற் பிறரார் செய்யவியலாத அந்த யஞ்ஞத்தைச் செய்வோம் என்று கர்த்தமர் கூற, முனி வரனைவரும்) சிவாராதனத்தைக் குறித்து (உரைக்கப்பட்ட யஞ்ஞத்தைப் பிரீதியோடங்கீகரித்தார்)” என இராமாயணத்தினும், சிவபெருமானுக்குச் சர்வயாகாதிபத்தியம் கூறப்படுகின்றது;

வாஜஸூ ௨௦ ஸ்ரீஸ்ரீ ௨௦ (யசுர். வே. ச. எ. க. க)

யாதா ௨௦ விஷ்ணு ௨௦ (யசுர். வே. ச. எ. சு. உ)

“எனக்கு அன்னம் (வருக), எனக்கு அனுமதி (வருக)” “எனக்குத் தாதா (வருக), எனக்கு விஷ்ணு (வருக)” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சமகங்களிலே போந்தவாற்றால், அன்னமுதலிய வஸ்துக்களும், விஷ்ணு முதலிய தேவர்களும் கொடுக்கப்படும் பொருள்களாகக் கூறப்படுதலான், பாரிசேடப்பிரமாணத்தாற் சிவபிரான் சமஸ்த கன்மபலங்களையும் கொடுப்பவராகச் சித்திக்கின்றது. அதுபற்றிச் சிவபிரானே சமஸ்த யாகங்களினும் ஆரதிக்கற் பாலரும், சமஸ்த பயன்களையும் கொடுப்பவருமாகின்றனர் என்க. (ந. ௮)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பகஷம் கூறுகின்றனர்.

யஜு-௨௦ ஜெஜி. ௩௩ வனவ (ந. உ. ௩௬)

(ந. ௩௩) ஆதலினாலே ஜைமினி (அதனைத்) தருமம் என்கின்றனர்.

தருமந்தானே (நியாயத்துக்குப்) பொருத்தமாதலினாலும், சுருதியிற் கூறப்படுதலானும், (அத்தருமம்) பலத்தைக் கொடுப்பதாம் என ஜைமினி கொள்கின்றனர். பொருத்தமாவது உழுதல் முதலியன செய்தலானும் உடைத்துப் பண்படுத்தலானும், கன்மம் சாக்ஷாத் தாகவேனும் பரம்பரையாகவேனும் பலங்கொடுப்பது பிரத்தியக்ஷமாதலே. (பலத்தை விரும்புகிற) காமியானவன் அதனைச் செய்யவேண்டிய மார்க்கமாக ஓர் கன்மவிதிக்கு ஓர் வகை சொல்ல இயலாதாமாதலின், சுருதியிற் கூறப்பட்டதாக அபூர்வமாகிய கன்மந்தானே பலத்தைக் கொடுக்கின்றது. (ந. ௩௬)

வ-௨௩-௨௦ வாஹராயணோ ஹேதுவ்யவபெஸாகு|

(ந. உ. ௪௦)

(ந. ௩௪) ஆனால் வாதராயணர் காரணம் குறிப்பதினால் முற் கூறப்பட்டவரையே (கொள்கின்றனர்).

மேலேகூறப்பட்ட சிவபெருமானே கன்மபலதாதா வன்று பகவான் வாதராயணர் கொள்கின்றனர்;

வாயவ்யு ஸ்ருதோயவெத ஹிதிகாஸுஸவெந௦ ஹிதி௦ மயீயதி|
(யசுர். வே. ௨. க. க. க)

“செல்வத்தை நாடுகின்றவன் வாயுவின்பொருட்டு ஓர் வெண் மிருகத்தைப் பஸ்கொடுக்க, இவன் செல்வத்துக்கே பஸ்செலுத்துவோனைச் செலுத்துகின்றான்” என்னும் சுருதியினால் வாயுமுதலிய சிவபெருமானால் வியாபிக்கப் பட்டுக் கன்மவிதிகளிலேதான் பலத்துக்கு ஹேதுவாகக் கூறப்படுதலின். அவர் இலராய்விடினன்றோ கூணத்திலே நசிக்கும் கன்மத்தை, பலசாதனத்தை முடிப்பதற்கு அபுருவமாகக் கற்பிக்கவேண்டும். (பின்னையோ எனின்) வாக்கியசேஷத்தினற் கூறப்பட்ட விதியை அபேக்ஷிக்கும் பலசாதனத்துவப்பிரகாரம் உள்ளபோது அவரே காரணராகச் சுவீகரிக்கற்பாலர்;

புரதிதிஷ்டி ஹவா வனதாராசுரீ ருபயகி|
(தாண்டியப் பிராம்மணம்)

“இந்தக் கிரியைகளைச் செய்பவர் நன்றாகப் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே வாக்கியசேஷத்தினதாய் விதியை அபேக்ஷித்ததாயுள்ள (கன்ம) பலமானது சுவீகரிக்கப்பட்டாற்போலாம். அதர்வசிரசிலே,

யொ வெ ருடிஸுஹவாநீ |

“எவர் உருத்திரரோ அவர் பகவான்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்பட்டமையின், வாயுமுதலிய சமஸ்ததேவதாருபத்துவம் சிவபெருமானுக்கு எய்துகின்றது. அந்த உபநிடதத்திலே சிவபெருமானாலே,

யொ ரோ வெடி ஸ ஸவ-டாநெவாநெடி|

“என்னை அறிபவன் எல்லாத் தேவரையும் அறிகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவரை அறிதலான் அவரால் வியாபிக்கப்பட்ட சகல தேவர்களும் அறியப்பட்டனரெனக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், சகல தேவதாருபராய்ச் சகலகன்மத்தினால் ஆராதிக்கற்பாலரும், சர்வகன்மபலதாதாவுமாயுள்ளார் பரமேசுவரரும், பரப்பிரமசிவனாகும், சாக்ஷாத் உமாபதியாயுள்ளாரும் (௪௦) என்பது சித்தித்தது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து
மூன்றாம் பாதம்.

(க) சர்வவேதாந்தபிரத்தியயாதிகரணம்.

நித்தியத்துவாதி குணமுடைய துவம் பதார்த்த உபாசகனாகிய ஆன்மாவும், சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணமுடைய தத்பதார்த்தராகும் உபாசியராகிய பதியும் மேலே நிரூபிக்கப்பட்டனர். ஈண்டு எங்ஙனம் உபாசிப்பது என ஆரோக்கியம் நிகழ,

(உத்தரம்) போதருமாறு.

ஸ்வ-ஹெஷாஹ ஸ்ரூயஸ் ஹெஷாஹ விஸேஷாஹ (ந. ந. க)

(ந. ந. ந) வேதாந்தம் அனைத்தினும் அறியப்பட்டது (ஒன்றே); விதிமுதலியவற்றில் யாதும் பேதமின்மையான்.

வேதாந்தம் (உயரிடதம்) அனைத்தினும் தகராதி உபாசனை கூறப்படுகின்றது.

உபாசனை ஒன்று? சாகாபேதங்களினால் பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகம்) சாகாபேதம்பற்றிப் பிரதரணம் பேதித்தலின், ஒவ்வோர் சாகையினும் உபாசனை பேதமுறுகின்றது. அங்ஙனமே சாந்தோக்கியத்தினும், தைத்திரீயத்தினும் தகரோபாசனை கூறப்படுகின்றது. ஒன்றிலே,

வனஷ சூக்தாவஹத வாஷா விஜ்ஜொ விஜ்ஜுஹி (சாந். அ. க. ந)
“இந்த ஆன்மா பாவமில்லதும், ஜரையில்லதும், மரணமில்லதும்” எனத் தொடங்கிப் போந்த சுருதியில், பாவமில்லாமை முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டன. மற்றொன்றிலே,

பீதம் ஸக்யம் (தைத். ஆரணி. க. உ. உ. சக)

“இருதம் சத்தியம்” என்று தொடங்கி, கிருஷ்ணபிங்களத்துவகுணங்கள் கூறப்பட்டன. ஈண்டுக் குணங்களிலே பேதமுண்மையான் உபாசனை பேதமுறுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலே பஞ்சாக்கினி வித்தைக்கு “கௌதுமம்” என்று பெயர்; பிரகதாரணியத்திலே “வாஜசநேயகம்” என்று பெயர் - இங்கே நாமபேதத்தினால் உபாசனை பேதிக்கின்றது.

தெஷாஹெஷாஹ ஸ்ரூயஸ் ஹெஷாஹ விஸேஷாஹ (ந. ந. க)
வெஷாஹ ஸ்ரூயஸ் ஹெஷாஹ விஸேஷாஹ (ந. ந. க)

“சிரோவிரதம் விதிப்படி எவர்களாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ, அவர்களுக்கே இந்தப் பிரமவித்தையைச் சொல்க” என முண்டகோபநிடதத்திலே சிரோவிரதம் என்னும் தருமம் கேட்கப்படுகின்றது. சிரோவிரதம் என்பது ஓர் விரதவிசேஷம். அது பிறர்க்கின்றி அதர்வணசாகையினர்க்கு விதிக்கப்பட்டது. (இந்தக்) கிரியாபேதத்தினால் உபாசனை வேறுபடுகின்றது. ஆகவே, சாகாதி பேதங்களினாலே உபாசனைகளுக்குப் பேதமுளதென ஆகேஷ்டிக்கின்,

தமிழ்நாட்டின் வளம் (சாந். அ. க. க)

தமிழ்நாடு விலக்கு வரித்துறை (தே. வரி. க. க. உ. உ.)

மெய்யாடிதி மெ மென்கலூரீவி (ந. ந. உ)

(ஆகேஷபம்) ஓர் உபாசனாவிஷயத்தைச் சுருதி பின்னரும் ஐற்றோர் பிரகரணத்திற் கூறுவது பேதத்தை விளைக்கின்றது. ஆகலின், உபாசனை ஒன்றன்றெனின்,

(உத்தரம்) உபாசனை ஒன்றாயிருந்தாலும் வெவ்வேறு சாகையில் உபாசகர் வேறுதலினால் உபாசனையும் பேதமுறும். (உ)

ஸாஹ்யஸ்ய தயாக்ஷந ஹி ஸோஹரெயிகாராஹு ஸவவஹு
தஹியஃ (ந. ந. ந)

(நரு) (சிரோவிரதம்) வேதாத்தியயனத்துக்குரியது;
(அந்தக் கருமத்தின்)பொருட்டுச் சமாசார கிரந்தத்தில் அதி
காரமுண்மையானும், சவஹோமம் போல அதன் நியமம்.

கெஷாபெவெதாஃ ஸுஹவிஷ்ணுஃ வஷெத (முண். ந. உ. ௧௦)

“அவர்க்கே இந்தப் பிரமவித்தையைச் சொல்க” என்பதினால், அதர்வவே
தத்திலே விதிக்கப்பட்ட * சிரோவிரதநியமம் அந்த வேதாத்தியயனத்துக்கு
அங்கத்துவமாகவன்றி உபாசனைக்கு அங்கத்துவமாகவன்றும்;

நெததஹீண-வெதொ யுதெ (முண். ந. உ. ௧௧)

“(இந்த) விரதத்தை அதுஷ்டியாதவன் இதனைப் படிப்பானல்லன்” என அந்த
வேதாத்தியயனசம்பந்தமாக அறியப்படலானும், சமாசாரம் என்னும் கிரந்
தத்தில்,

ஐஷிவி வெஷுவெசெந ஸ்ராவ்யாதஸு

“இந்த விரதமும் வேதவிரதம் எனக்கூறப்பட்டது” என வேதவிரதமாகக்
கூறப்படுதலானுமாம். பிரமவித்தை என்பதில் பிரமம் என்னும் சப்தம்
வேதத்தின் மேற்று. ஆகலின், சவஹோமம் என்பது அவர்களுக்கே (ஆதர்
வணிகர்க்கே) உளதாயினாற் போல, சிரோவிரதமுமாம். ஆகலின், அது
உபாசனாபேதத்தைக் (காட்டப் போந்த) லிங்கமன்று. (ந)

*முண்டகோபரிடதத்து (ந. க. ச, இ) உபக்கிரமத்திலே, அபரவித்தையும் பர
வித்தையுமாகிய கன்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் இரண்டும் குறிக்கப்பட்டனவேயாக,
அதர்வணகன்மகாண்டம் அத்தியயனஞ் செய்தற்குரியோர், அதற்கு அங்கமாகிய
அக்கினிதாரணஞ் செய்யவேண்டினமையின், அம்முண்டகோபரிடதத்து (ந. உ. ௧௦)
உபசங்காரத்திலே காணப்படும் சிரோவிரதம் என்றது அவ்வத்தியயனஞ் செய்வார்
சிரசிலே தாங்கும் அக்கினிதாரணம் எனப் பொருட்படுத்தப்படுங்கால், அம்மந்திரத்
தில் காணப்படும் பிரமவித்தியாஎன்னும் பதத்துப்பிரமம் என்பது வேதம் எனப்பட்டு
அது வேதாத்தியயனத்தின் மேலதாமென்றும்; பரவித்தையாகிய ஞானகாண்டத்
துக்குரியோரெல்லாம் அதற்கு அங்கமாகிய பாசுபதவிரதவிபூதிதாரணம் செய்ய
வேண்டினமையின், (அச்சிரோவிரதம்) என்றது அதர்வசிரசிலேயுள்ள பாசுபதவிரத
விபூதி எனப் பொருட்படுத்தப்படுங்கால், அம்மந்திரத்துப் பிரமவித்தியா என்பது தக
ராதி பிரமோபாசனையின் மேலதாமென்றும் ஓர்க. புராணோபப்பிருங்கணங்களி
னெல்லாம் சிரோவிரதம் என்பது பாசுபதவிரதத்துக்குப் பெயராமாறு எவர்க்கும்
பிரசித்தமாய்த் தெரிந்ததொன்றாமாதலின், சைவபாஷ்யகாரர் அதனைப் பொருட்
படுத்தாது விடுத்து, சிரோவிரதம் கன்மகாண்டத்துக்கியையப் பொருட்படுத்தப்
படுங்கால், பிரமவித்தியா என்றது வேதாத்தியயனத்தின் மேலதாமென விளக்கி, அது
அவ்வேதாத்தியயனஜன்னியமாகிய பிரமோபாசனையின் மேலதாமென விளக்காது
தவிர்த்தார். அதனால் விரோதம் இல்லை.

உபாயதி உ (௩. ௩. ச)

(௩௫அ) (சுருதி) யும் கூறுகின்றது.

சுருதிதானே உபாசனையின் ஏகத்துவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. தகர வித்தியா விஷயத்திலே,

ஃதம் ஸத்யம் வரம் ஸ்ரஹ வுரூஷம் க்ருஷ்ணவிம்மஜ சே-
ரெதம் விரூபாக்ஷு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. சக)

“இருதமும் சத்தியமுமாகிய பரப்பிரம(சிவனார்) புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்க ளாரும், ஊர்த்துவரேதரும், விருபாக்ஷருமாம்” எனவும்,

உதாஸஹாயம் வரபெஸ்ரம் ப்ரஹ் க்ரீ-
ஸாஜ்ய (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தரும்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும், (முறையே) மகேசாபரிட தத்தினாலும் கைவல்லியோபரிடதத்தினாலும் சிவபெருமானுடைய ரூபங் கூறப்பட்டது. ரூபமுடைமையின் சிவபெருமான் பாவம், ஜரை, மரண முத லியவற்றுக் காளாவாரோ எனின், சாந்தோக்கியத்திலே

க்ய யஜிஷிநீ (சாந். அ. க. க)

“இந்தப் பிரமபுரத்திலே” என்று தொடங்கி, அவர் அஷ்டகுணமுடைத் தாதன் மாத்திரம் கூறப்படுகின்றது. குணவிசேஷத்தைக் கூறுஞ் சுருதி பின்னர் உபாசனாபேதத்தைக் கூறுவதெனச் சிறிது ஆசங்கித்தற்கு இட மில்லை. ஆகலின், விதிகள் ஒன்றாயிருத்தலின், அவ்வுபாசனாபேதத்தைக் காட்டும் பிற சொற்கள் காணப்படாமையின், சகல வேதாந்தப்பிரத்தியயம் ஒரே உபாசனையின் மேற்றென்பது சித்தித்தது. (ச)

(௨) உபசங்காராதிகரணம்.

சர்வவேதாந்தங்களினும் விதிக்கப்பட்ட உபாசனைகளின் ஐக்கியத் தைப் பிரதிபாதிக்கும் பயனைச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உபஸஹாரொ ஸ-
தாஸெஷாஸ்யிஸெஷவதோந உ (௩. ௩. ௫)

(௩௫க) அர்த்தத்திற் பேதமின்மையின், (குணங்களைப் பற்றி) உபசங்காரஞ் (செய்யப்படல்வேண்டும்); விதியின் சேஷங்களிற் போலவே சமானமாயுள்ள (உபாசனை) யினும்.

எண்டு உபாசனை ஒன்றாயிருப்பினும், ஒரு சாகையிற் சித்தித்த குணங் கள் மற்றோர் சாகையில் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல் வேண்டாமா? வேண் டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) உபசங்காரஞ் செயற்பாலனவன்று. எங்ஙனமெனின், சாந்தோக்கியத்துத் தகரவித்தையிலே பாவமிலாமை முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டன; தைத்திரீயத்திற் கூறப்படவில்லை. (சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட குணங்கள்) தைத்திரீயத்தில் உபசங்காரஞ் செய்யப்படலாகா; ஆண்டுத் (தைத்திரீயத்திற்) கூறப்படாமையின், உபாசனைக்குச் சகாயம் ஆண்டுக் கூறப்பட்ட கிருஷ்ணபிங்களத்துவாதி குணங்களினால் ஆகும். சுருதியில் விதிக்கப்படாதனவாய்ப் பிறிதோரிடத்திற் கூறப்பட்ட குணங்களை உபசங்காரஞ்செய்தல் என்றுக்கெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியாதிகளிற் காணப்பட்ட தகராதி உபாசனாசம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அபஹதபாபம்த்துவாதி குணங்கள் மற்றோர் தைத்திரீய முதலிய உபநிடதங்களில் உபசங்காரஞ் செயற்பாலன; உபாசனைக்கு உபகாரமாயுள்ள அபிப்பிராயம் ஒன்றாயிருத்தலின். முக்கிய விசேஷகன்மத்தில் அங்கங்களாக (வெவ்வேறு சாகைகளில்) விதிக்கப்பட்ட உபாங்கங்கள் அக்கினிகோத்திராதிகளில் உபசங்கரிக்கப்பட்டாற் போல, விதிவாக்கியங்களினாற் சமானமாயுள்ள தகராதி உபாசனையினும் (வெவ்வேறு சாகையிற் கூறப்பட்ட) குணங்கள் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல் வேண்டும்; (ஆகலின் ஒரே உபாசனை குறித்து வெவ்வேறு சாகைகளிற் கூறப்பட்ட) குணங்கள் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல் வேண்டும் என்பது யுத்தமே. (௩)

(௩) அந்யதாத்துவாதிகரணம்.

சுத்யாக்ஷம் ஸஷ்ரூஷிதி வெனாவஸெஷாக்ஷ (௩. ௩. ௬)

(௩௬௦) சுருதியுண்மையாற் பேதமெனின், அன்று; பேதமின்மையான்.

பிருகதாரணியத்தினும் சாந்தோக்கியத்தினும் சத்துருவைத் தோற்கச் செய்யும் பிராணன்போலுள்ள உற்கீதாத்தியானம் விதிக்கப்படுகின்றது. அதிலே உபாசனாவைக்கியம் உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) விதிமுதலியன ஒன்றாதலின் உபாசனை ஒன்றே எனின்,

(பூருவபக்ஷியின் ஆகேஷம்) பிருகதாரணியத்திலே விதிக்கப்பட்ட பிராணனைப் போன்ற உபாசனானோக்கம் உற்கீதத்தைப் பாடுபவனுடைய விஷயம் என்பது.

சுய வெஹிஸாந்) ப்ராணே-ஓஹ்ஸம் ந உஹ்யெதி தயெதி
தெஹ் வஹ ப்ராண உஹ்யாக்ஷ (பிரு. ௩. ௩. ௭)

“அவர்கள் வாய்க்குள் இருக்கும் பிராணனை நோக்கி, நீ எங்களுக்காகப் பாடு! என, பிராணன் ஆம் என்று சொல்லிப் பாடிற்று” என்னும் பிராண சப்தத்தினால் அறியப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலோ எனின், (தியா நநோக்கம்) உற்கானகர்மவிஷயத்தின் மேற்றும் என்பது

ய ணவாய௦ ிஹுஃ ஸ்ரான ஸுஹீதீய ிஹாலாஹ க்ருரௌ|

(சாந். க. உ. ௭)

“வாய்க்குள்ளே இந்தப் பிராணன் வருகின்றது; அவர்கள் பிராணனைப் போல உற்கீதத்தைத் தியானித்தனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் அறியப்படுகின்றது. ஆகலின், உபாசனைகள் பேதமாம் எனின்,

(பூருவபக்ஷியின் உத்தரம்) அன்று; (இரண்டின்) உபக்கிரமங்களும் ஒன்றாதலின்.

உயாஹ ஸ்ரஜாவத்யா டேவாஸாஸுரஸு ததஃ காநீயஸா ணவ டேவாஜ்யாயஸா கஸுரஸு வஸுஷு டௌகெஷுஸ்ய-ஹ தெ ஹ டேவா ணவாஹ-ஹா ஸுரஸுஜ் உதீயெநாத்யாஸி|

(பிரு. ௩. ௩. ௧)

“பிரஜாபதியின் சந்ததியினர் தேவரும் அசுரரும் என இரு திறத்தினர்; தேவர் இளைஞர்; அசுரர் மூத்தவர்; இவ்வுலகங்களிலே வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்த தேவர்கள் உற்கீதவாயிலாக யாகங்களிலே அசுரர்களைச் செயிப் பேம் என்றனர்” எனப் பிருகதாரணியம் உபக்கிரமித்துக் கூறுகின்றது.

டேவா ஸுரஸுஹவெ யத்ர ஸுயெதிர உஹெ ஸ்ரஜாவத்யா ஸு ல டேவா உதீயஸாஜஹு ருநெநெநாஸிஹவிஷ்யாஸி|

(சாந். க. உ. ௧)

“பிரஜாபதியின் சந்ததியினராகிய தேவரும் அசுரரும், யுத்தஞ் செய்யும் போது தேவர் அசுரைச் செயிக்கும்பொருட்டு உற்கீதத்தைப் பாடத்தொடங்கினர்” எனச் சாந்தோக்கியம் உபக்கிரமிக்கின்றது. ஆகலின், உபக்கிரமங்கள் ஒன்றாமாதலின் உபாசனைகளும் ஒன்றே எனின், (சு)

(சித்தாந்தம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ந வா ஸ்ரகாணஹேஷாஸ வரௌவரீயஸூஷிவஸு (௩. ௩. ௭)

(௩௬௧) இன்றேற் பிரகரணத்திலே பேதமுண்மையின், (அவை ஒன்று) அன்று; பெரிதினும் பெரிதாயிருத்தன் முதலிய போல.

இரண்டு உபநிடதங்களினும் கூறப்பட்ட வித்தைகள் ஒன்றன்று; பிரகரணபேதமுண்மையின்.

ஒலிதெதுத திகுர ஸுஹீத ஸுவாலீத (சாந். க. க. க)

“உற்கீதமாகிய ஓம் என்னும் அக்ஷரத்தை ஒருவன் உபாசிக்க” என்ற வாக் கியத்திற் கண்டவாறு சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட தியானம் உற்கீதத்தின் அவயவமாகிய பிரணவத்தைக் குறித்ததாகும்; வாஜினர்களாற் கூறப்பட்ட தியானம் உற்கீதம் முழுதுக்குமாம். உபக்கிரமத்திலே பேதமுண்மையின் (தியான) ரூபமும் பேதம், உபாசனையும் பேதமாம். ஒரே சாகையிற் கூறப் பட்ட உற்கீதவுபாசனைகளுள்ளே பெரிதினும் பெரிதென்ற தியானம் இரண் மய தியானத்துக்கு வேறுறுகின்றதோ, அங்ஙனமே ஈண்டும் உபாசனைபேத மாம்.

(எ)

சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்து உத்தரம் இறுப்பாராயினர்.

ஸஹ்ஜாதஸுதஸுதஸுதஸுதஸுதஸுதஸுதஸுத (ந. ந. அ)

(நகூஉ) பெயரைக் குறித்து ஒன்றென்று கூறின், அது இறுக்கப்பட்டதாயிற்று; இதுவும் (பெயர் ஒற்றுமையும்) கூடும்.

உற்கீதவித்தை என்னும் பெயர் ஒற்றுமையால் இரண்டு சாகைகளினும் உபாசனைகள் ஒன்றென்று கூறத்தகாது. விதிக்கப்பட்ட பொருள்கள் பேத மாயிருப்பினும், பெயர் ஒற்றுமையாயிருத்தல்கூடும். எங்ஙனம் நித்திய அக் கினிகோத்திரத்தினும் குண்டபாயின் யஞ்ஞத்துக்குரிய அக்கினிகோத்தி ரத்தினும் பெயர் ஒன்றாயிருந்தாலும், கிரியைகள் பேதமுறுகின்றன. அங்ங னம் ஈண்டும் விரோதமில்லை.

(அ)

(சு) வியாப்தியதிகரணம்.

வ்யாபெது ஸஹ்ஜஸு (ந. ந. கூ)

(நகூந) வியாப்தியினாலும் பொருத்தம்.

ஒலிதெதுத திகுர ஸுஹீத ஸுவாலீத (சாந். க. க. க)

“உற்கீதமாகிய ஓம் என்னும் அக்ஷரத்தை ஒருவன் உபாசிக்க” என்று சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்படுகின்றது. இங்கே விதிக்கப்பட்ட பிரணவம் உற்கீதம் என்பவற்றின் உபாசனை ஒன்று? இன்றேல் தனித்தனி வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரணவமும் உற்கீதமும் சமானாதிகரணமாகி விசே ஷண விசேடியமாய் இருக்கின்றன. பிரணவந்தான் உற்கீதத்தினால் விசேடிக் கப்படுகின்றதென்றேனும், உற்கீதந்தான் பிரணவத்தினால் விசேடிக்கப்படு கின்றதென்றேனும் கோடற்குத் தீர்மானமில்லை. (ஆகலின்), தியானகரு மத்தில் (அந்தத் தியானம் அவற்றை இருவேறு பொருளாகக் குறிக்கின்ற தாம்) எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதல். (ஒரே தியானக் கருத்தில் அடங்கிய இருவேறு பொருள்களாகப்) பிரணவத்தையும் உற்கிதந்தையும் தியானம் குறிக்க வில்லை.

ஒயில்கு.கடிகார சிப்திய சிப்திய

ஒலிபெயர்ச்சியை (சா. க. க. க.)

“உற்கீதமாகிய ஓம் என்னும் அக்ஷரத்தை ஐருவன் உபாசிக்க” “ஓம்
என்று உற்கீதம் பாடப்படுகின்றது” என்று சாந்தோதாக்கியத்து முதற் பீர
பாடகத்தில் உபக்கிரமித்தாற் போல,

வெறுதடுஷு வாக்காடுஷு அவர்ஷு-50 உவதி

(சாந். க. க. ௧௦)

“இந்த அகாஷரத்தின் உபநியாக்கியானம் இருக்கின்றது” என்று உத்தராத் தினும் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிரணவமானது உற்கிதத்தினால் விசேஷிக்கப்படுகின்றது; உபாசனை பிரணவத்தையே குறிக்கின்றது எனக்கோடல் யுத்தமே. ஆகலின், பிரணவமே உபாசிக்கற்பாற்று. (சு)

(४)

(15) சர்வபேதாதிகரணம்.

ஸவ-காமஹரிந்யுத்ருவெ (ந. ந. க0)

(௩௬௪) அனைத்தினும் அபேதமாதலின் இவை பிறிதோரிடத்தில்.

யொ ஹடுவெ ஜெயெஹு ஸ்ரெஹு வெடி ஜெயெஹு ஹடுவெ
ஸ்ரெஹு ஹவதி ப்ராணோ வாவ ஜெயெஹு ஸ்ரெஹு!

(சாந். நு. க. க; பிரு. அ. க. க)

“ஜ்யேஷ்டத்தையும், சிரேஷ்டத்தையும் அறிபவனே ஜ்யேஷ்டனும் சிரேஷ்ட டனுமாவான்; பிராணன்தான் ஜ்யேஷ்டமும் சிரேஷ்டமுமாம்” எனப் பிராணோபாசனை விதிக்கும் சந்தோகசாகையினரும், வாஜிசாகையினரும், கௌஷீதகினரும் பிராணவித்தையிலே பிராணன் ஜ்யேஷ்டத்துவமுதலிய வுடையதாகக் கூறுகின்றனர். வாக்கு முதலிய கரணசமூகத்தின் நிலையும், அவற்றின் காரியங்களும் பிராணனிலே முழுதும்நிலைபெறுதல் காரணமாகச் சாந்தோக்கியசாகையினர் முதலிய) மூவரானும் பிராணனின் ஜ்யேஷ்டத் வம் விளக்கப்பட்டது.

சுயமெனநம் வாழ்வாது யடிஊம் வலிஞ்சொழுகும் தலவிலொ
தலீதி. சுய மெனநம் உகாழ்வாது யடிஊம் புகிஞ்சொழுகும்

தஃரீதிஹோ 2லீதி| சுய ஹெந0 றொத, றோவா உ யஹோ லாவ
 டிஹி கூ0 தஹ்வஹீதி| சுய ஹெந0 றீந உவா உ யஹோயத
 நஹீதி கூ0 தஹ்வதந றீவி (சாந். நு. க. கக, கச)

“பின் வாக்கானது அவனுக்குச் சொல்லியது, நான் மிக்க ஐசுவரியனாயிருப்
 பேனாயின், நீ மிக்க ஐசுவரியனாயிருப்பை; கண் அவனுக்குச் சொல்லியது,
 நான் பிரதிஷ்டனாயிருந்தால், நீ பிரதிஷ்டனாயிருப்பாய்; காது அவனுக்குச்
 சொல்லியது, நான் சம்பத்துடையனானால், நீ சம்பத்துடையனாவை; மனசு
 அவனுக்குச் சொல்லியது, நான் வீடாயிருந்தால் நீ வீடாவை” என
 இரண்டினும் (சாந்தோக்கியத்தினும் பிருகதாரணியத்தினும்) வாக்குமுதலிய
 வற்றோடு சேர்ந்த ஐசுவரியத்துவமுதலிய சம்பந்தம் பிராணனுக்குள்ள
 தென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கௌஷீதகிநர்களுடைய உபநிடதத்திலே
 கூறப்படாத ஐசுவரியமுதலிய குணங்கள் (உபாசனையில்) உபசங்கரிக்கப்
 படல் வேண்டுமா? வேண்டாமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்)

ஊவ0 விதூநீ (கௌஷீ. ச: 20)

“இங்ஙனம் உபாசிப்பவன்” என்னும் மொழிகளினால் கௌஷீதகிபுபநிடதத்
 திற் கூறப்பட்ட குணங்கள் (தியானத்தின்பொருட்டு) உறுதியாக விதிக்கப்
 பட்டமையின், (அக் குணங்கள்) உபசங்கரிக்கப்படுவன அன்றாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். கூறப்படாதிருந்தாலும், ஐசுவரியமுதலிய
 குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலனவே; இங்ஙனம் என்னும் மொழியினாலே
 (தங்கள் உபநிடதத்திலே) கூறப்பட்டாத குணங்களாயிருந்தாலும், கூறப்பட்ட
 குணங்கள் போலவே குறிக்கப்படுமாதலினாலும், (கூறப்பட்ட) குணங்களு
 டைய பிராணன் ஒன்றாதலினாலும், (அதின்) குணமெல்லாம் புத்தியிலமை
 தலினாலுமாம். மதுராபுரியிலே வேதாத்தியயனஞ் செய்விப்பவராகக் காணப்
 பட்ட தேவதத்தர் என்பார், (பின்னர்) மாவூர்மதிபுரியில் அத்தியயனஞ்
 செய்விப்பாதிருந்தாலும், அத்தியயனஞ் செய்விப்பவராகவே அறியப்பட்டாற்
 போல, (பிராணன்) சாந்தோக்கியாதிபுநிடதங்களில் ஐசுவரியாதி குணங்க
 ளோடு கூறப்பட்டு, பின்னர்ப் பிறிதோரிடத்து அக்குணங்கள் இல்லாமற்
 கூறப்பட்டாலும், அக்குணங்களோடியைந்ததாகப் புத்தியிற் படுகின்றது.
 ஆகலின், “இங்ஙனம்” (ஊவ0) என்னும் மொழிக்குறிப்பினால் (பிராணே
 பாசனையில்) ஐசுவரியாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன.

(க0

(க) ஆனந்தாத்தியதிகரணம்.

சூநநாடிய0 ப்ரபாநஸு (ந. ந. கக)

(௩௬௫) (குணியாகிய) முக்கியமாயினார்க்குப் (பேதமில் லாமைபற்றி) ஆனந்தமுதலிய (குணங்கள் உபசங்கரிக்கற் பாலன).

அபேதாத் (பேதமில்லாமையான்) என்பது சூத்திரத்தில் எஞ்சினிற் றது.

ஸத்யா ஜாநதேநஹ் ஸ்ரவஹ் (தைத். உ. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

சூந௦௨௦ ஸ்ரவஹ் (தைத். ௩. ௬)

“ஆனந்தம் பிரமம்”

ஃத௦ ஸத்யா வரஹ் ஸ்ரவஹ் வரஹ் க்ருஷ்ணபிங்களமும்

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. ௪௧)

“இருதமும், சத்தியமுமாகிய பரப்பிரமம், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களமும்”

சூகாஸாஸீரஹ் ஸ்ரவஹ் (தைத். ௧. ௬)

“ஆகாசத்தைச் சரீரமாகவுடைய பிரமம்”

ஸத்யாத் ப்ராணாஸாஸீரஹ் (தைத். ௧. ௬)

“சத்தியான்ம பிராணாஸாமம்”

ஃத௦ சூந௦௨௦ (தைத். ௧. ௬)

“மன ஆனந்தம்”

ஸாணிலஸீரஹ் (தைத். ௧. ௬)

“சாந்திநிறைந்த அமிர்தம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, ஆனந்தாத் குணங்கள் பிரதானமாகிய பிரமத்துக்குப் பரவித்தைகளிற் கேட்கப்படுகின் றன. அக்குணங்கள் அனைத்தையும் பிரமோபாசனையில் தியானித்தல்வேண் டுமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழும்) எவ்விடத்தினும் அவை அனைத்தும் உபசங்கரிக்கற் பாலனவன்று; பிரமம் ஒன்றாயிருக்க (அதற்கு) ஆனந்தமுதலிய அநேக குணங்கள் விசேடித்து அநேகத்துவப்பிரசங்கம் எய்தலினாலும், அநேக விசேடணங்களால் விசேஷ்யங்கள் பேதமுறுதலானும், இன்றேல் அந்த அந்த இடங்களிலே (உபநிடதங்களிற்) கூறப்பட்ட குணமாத்நிரத்தினாலும், அந்த உபாசனை நேர்ந்துவிடுமாதலினாலும் (உபசங்கரித்தல் வேண்டாம் எனின்),

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. குணியாகிய பிரமம் ஒன்றாதலின், ஆனந்தமுதலிய குணங்கள் பரவித்தை அனைத்தினும் உபசங்கரிக்கற் பாலன. நீலம், வெண்மை, சிவப்பு, உடைந்த கொம்பு, முறியாத கொம்பு என்றற்

றொடக்கத்தனவாய் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயுள்ள குணங்கள் விசேடியத்தைப் பேதப்படுத்தும். ஆனால் நீலமாயும், சுகந்தமாயும், பெரிதாயுமுள்ள நீலோற்பலம் என்னுமிடத்தில் அங்ஙனமின்று. ஆகலின், ஒன்றுக்கொன்று விரோதமுறாத பிரமத்தின் பற்பல குணங்கள் அதனைப் பேதப்படுத்துவன அன்று. அதுபற்றி உபநிடதங்கள் அனைத்தினும் குணங்களினால் விசேடிக் கப்பட்ட பிரமம் ஒன்றாயிருத்தலின் (இங்கும் அங்கும் நேரும்) ஆனந்த முதலிய மற்றைக் குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன. (கக)

(எ) பிரியசிரஸ்துவாதிகரணம்.

வியபிரஸாஜ்யவாஷிரஸவயாவயெள ஹிஹெஷ |

(ந. ந. கஉ)

(ந.கக) பிரியசிரஸ்துவாதி (குணங்கள்) இடம் பெறு; எதனாலெனின், பேதத்தினால் ஏற்றமும் குறைவுமுண்மையின்.

தஸ்ய வியபேவ ஸிரஸி (தைத். உ. ௫)

“பிரியமே அவர் சிரசு” என்றற்றொடக்கத்தவற்றின் பிரியசிரஸ்துவமுதலிய பன பிரமத்தின் குணங்களாகக் கூறப்படுகின்றன. ஆனந்தமுதலிய குணங்கள் போல்ப் பிரமோபாசனையில் இவைகளும் உபசங்கரிக்கற்பாலனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் போல இந்தக் குணங்களையும் உபசங்காரஞ் செய்தலில் யாது விரோதம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பரவித்தையிற் பிரியசிரஸ்துவமுதலியன உபசங்கரிக்கப்படுவன அன்று; சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் போல, அவை பிரமகுணமன்றாமாதலின். பிரமத்தின் குணங்களுள்ளே அவற்றைச் சேர்ப்பது பிரமத்தை அவயவங்களாலாயது போலாக்கி, அதனை வளர்தல் தேய்தல்களுக்கும் உட்படுத்தும். பிரியசிரஸ்துவ முதலியன பிரமத்தின் சுவாபாவிககுணங்களாமாயின், அது பேதிக்கப்படுமன்றோ. ஆகலின், பிரமோபாசனா சம்பந்தத்திலே இந்தக் குணங்கள் கொள்ளப்படுவன அன்று. (கஉ)

ஆனந்த முதலிய குணங்கள் போலச் சர்வஞ்ஞாதிகளும் பிரமசொருபத்தில் அந்தர்ப்பூதகுணங்களானமையின் விரோதமின்று. அங்ஙனஞ் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

உதரொக்யஸு-ஸாரோந்யாசு (ந. ந. கந)

(ந.கௌ) ஆனால் மற்றவைகள் (சிந்தையில் உபசங்கரிக் கற்பாலன); பொருட் சபாவத்தில் ஒற்றுமை இருத்தலான்.

சர்வஞ்ஞதை நித்தியதிருப்தி முதலிய மற்றைக் குணங்கள் பிரமசொரு பத்தில் அந்தர்க்கதமாயுள்ளன. (ஆனந்த முதலிய போல அவை) பொரு ளொற்றுமையாயிருத்தலின், எங்கும் உபசங்கரிக்கற்பாலன. பிரியசிரஸ்துவ முதலியவோ பிரமத்தில் அந்தர்க்கதமாகாமையின், (அவை) உபசங்கரிக்கற் பாலன அன்று. (௧௩)

(அ) ஆத்தியாநாதிகரணம்.

சூரியாநாய ப்ரியொஜநாலாவாக (௩. ௩. ௧௪)

(௩௬௮) தியானத்தின் பொருட்டுப் பிரயோசனமின் மையான்.

எண்டு மேலே கூறப்பட்ட ஆனந்தமயாத்துமா தியாநிக்கப்பட்டாற் போல, அன்னமயாதிகளும் தியானிக்கற்பாலனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்) அன்னமயமுதலிய அனைத்துள்ளே இருக்கும் ஆனந்த மய ஆன்மாவானது அன்னமயமுதலியவற்றைச் சிந்திக்கும் கிரமமொழிந்து அவற்றுக்குள்ளேயுள்ளதாக அதுசந்தானஞ் செய்யமுடியாமையின், அவை களை அதுசந்தானஞ்செய்தல் நியமமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. அன்னமயமுதலியவற்றை அதுசந் தானஞ் செய்தல்நியமமின்று; பிரயோசனமின்மையின். அதற்கு (அன்ன மயாதிகளை விரித்து விளக்கின நோக்கத்துக்கு) ஆனந்தமய (ஆனந்தமிக் குடைய) பிரமத்தைஅடைதலே பிரயோசனம். ஆகலின், அதைப் பெறும் வரையுமே அன்னமயாதிகளைச் சிந்திக்கவேண்டியது; அவற்றைத் தியானஞ் செய்தல் முழுமையும் ஆவசியகமில்லை. (௧௪)

சூத்யஹாது (௩. ௩. ௧௫)

(௩௬௯) ஆன்மசப்தமுண்மையானும்.

சுஹரீயோதாநஸௌஸுகூரீ (தைத். உ. ௮)

“அன்னமய ஆன்மா என்று உபக்கிரமித்து” என்றற்றொடக்கத்தவறில் தனித்தனி ஆன்மசப்தமுண்மையின், அன்னமயாதிகளுக்கு அன்னாதிகளை அதிஷ்டிக்கும் சேதனத்துவம் உளதாகப் பெறப்படுகின்றது. பிரமத்தை யொழிந்த சேதனமெல்லாம் தியானத்துக்கு யோக்கியதை இலவாக ஒழிக் கப்பட்டமையான், (பரவித்தியாத்) தியானகாலத்தில் அவை அதுசந்தானம் பண்ணப்படுவன அன்று. அங்ஙனமே,

ஸிவ ணகொ ஜெயஸ்ரீவாகாஸுவ-ஃரூத்யரிதூஜ (அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லோரையும் விடுத்து ஆனந்தன் செய்வவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என அதர்வசிகை கூறிற்று. இந்தச் சருதி யானது முழுச்சுக்களாற் றியானிக்கற்பாலர் சிவபெருமானைத் தவிரப் பிறர் ஒருவர் இவர் என நினைத்திடுகின்றது. ஆகலின், அன்னமயமுதலியவற்றை அதுசந்தானஞ் செய்தல் நியமம் அன்று. (௧௫)

சூ-த்யு ஹீ திரிதாவஹுதூராக் (ந. ந. ௧௬)

(ந. ௭௦) இதரவிஷயத்திற் போல ஆன்மா குறிக்கப்படு கின்றது ; உத்தரத்தினுற் காட்டப்பட்டாற் போல.

சுநொஹ்ர சூ-த்யு நொஹீயஃ (தைத். உ. ௫)

என்க, “அன்னியமாகிய அந்தரான்மா ஆனந்தமயர்” என்ற இடத் திற் போதரும் ஆன்மசப்தம் பரமான்மாவின்மேலதன்றி, பிரத்தியகான்மா வின் மேலதன்று.

சூ-த்யு நொஹீயஹுதூராக் (தைத். உ. ௧)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்ற சருதியில், ஆன்மசப்தம் பர மான்மாவின் மேலதானாற் போல,

சூ-த்யு நொஹீயஹுதூராக் (தைத். ந. ௧௦. ௫)

“ஆனந்தமயமாகிய ஆன்மாவோடிசைந்து” என்னும் உத்தரவாக்கியத்தி னால், இது (பரமான்மா) பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆனந்தமயமாய், (பரம) ஆன்மாவை அதுசந்தானஞ் செய்தலே முக்கியமான பிரமாறுசந் தானம். (௧௬)

சுவயாஹிதெவதூராவயாரணாக் (ந. ந. ௧௭)

(ந. ௭௧) தொடர்ச்சியினால் எனின், வற்புறுத்தலினாலாம்.

(ஆகேஷிபம்) அன்னமயமுதலியவைகளும் ஆன்மசப்தத்தோடு தொடர்ந்து வருதலாற் பரமான்மாவாய் அவைகளும் தியானிக்கப்பட வேண்டுமென்பதில் யாதும் இழுக்கில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று ;

சுநொஹ்ர சூ-த்யு நொஹீயஃ (தைத். உ. ௫)

“அந்நிய அந்தரான்மா ஆனந்தமயர்” என்றதினால், ஆனந்தமயமாகிய சிவ பிரான் அன்னமயாதிகளுக்குப் பின்னமாயினர் என்பதுபெறப்படுகின்றமை பற்றி,

ஸ்ரிவ ணகொ லெய்யஸ்ரிவங்காஸுவ-ஹீதூரிகுஜ்

(அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என்னுஞ் சுருதி, அனைத்தையும் விடுத்துச் சிவபெருமான் ஒருவர்க்குமாத்திரம் தியேயத்துவத்தை வற்புறுத்திச் சாற்றுகின்றமையின். ஈண்டுச் சிவபிரான் என்றது சமஸ்தகளங்கமும் ஒழிந்து, நிகிலமங்கலகுணங்களுக்கு இருப்பிடமாகிய பரப்பிரமம் என்பதை விளக்குகின்றது. கிருபாக்ஷரும் கிருஷ்ணபிங்களருமாகியவரை இடைவிடாது சிந்தித்தலாற் பிரமத்தோடு சாக்ஷப்பியமடைதலே முத்தியாம். உபாசனையே பலமாதலின் சிவபெருமானை யொழிந்து மங்களகுன்னியமாயிருப்பவற்றைத் தியானித்தல் சிவத்துவத்தை அடைவிக்காது. ஆகலின், ஆனந்தமயசிவபிரான் ஒருவரே வழிபடற்பாலர். (௧௭)

(௧) கார்யாக்கியாநாதிகரணம்.

காயு-பாவூநாடிவ-௮௮ (௩. ௩. ௧௮)

(௩௭௨) காரியமாக விதிக்கப்பட்டமையின், (ஈண்டு) புதியதொன்றே (கருதற்பாற்று).

யொ ஹவெவ ஜெஷுஷ ஹ ஸ்ரஷுஷ வெடி

(பிரு. அ. க. ௧; சாந். தி. க. ௧)

“எவன் ஜ்யேஷ்டத்தையும் சிரேஷ்டத்தையும் அறிகின்றானோ” என்று தொடங்கி,

கி0 செ வாலஃ (பிரு. அ. க. ௧௪)

“(வாக்குமுதலியவற்றை நோக்கி) எனக்கு யாது உடை” என்று பிராணன் வினாவிய வினாவுக்கு, “சலமே பிராணனுக்கு உடை” என்று கூறி, பின்னரும்

ஸ்ரோத்ரியா கபரிஷுஷ சூகாஷுஷிக்ஷாசூகாஷுஷிக்ஷேவ தடி ஹநிதம் கௌ-௮௮ஷாநிஷெ (பிரு. அ. க. ௧௪)

“இதனை அறிந்த சுரோத்திரியர்கள் போசனத்துக்கு முன்னும் பின்னும் ஆசமனஞ் செய்து அவ்வன்னத்தை உடையுடையதாக்குகின்றேம் என நினைக்கின்றனர்” என்று கூறியதாகக் காணப்படுகின்றது.

ஈண்டுப் பிராணனுக்கு ஆசமனமும் வஸ்திரத்தன்மையுமாகிய இரண்மொ? இன்றேற் பிராணனுக்கு வஸ்திரத்தன்மைமாத்திரமா? விதிக்கப்படுகின்றதென்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யக்ஷம்) இது அது என்று யாதுங் கூறப்படாமையின், இரண்மொ விதிக்கப்பட்டன எனின்,

(சித்தாந்தம்) ஆசமனம்ஸ்மிருதி ஆசாரத்திற்றெபறப்பட்டமையால், கூறப்படாத பிராணனுக்குவஸ்திரமாயிருத்தலே புதிதாக விதிக்கப்படுகின்றது; புதிதாயுள்ளதொன்று விதிக்கப்படுமாயின், (சுருதியானது) அதுவாத சொரூபமாக விதி கற்பிக்கின்றது. ஆதலினால், முன் அறியப்பட்டாதொன்று யுள்ள பிராணனுக்கு வஸ்திரமாயிருத்தலே ஈண்டு விதிக்கப்பட்டதாகக் கோடற்பாற்றென்பது யுத்தம்.

(கஅ)

(க0) சமாநாதிகரணம்.

ஸஜோந வஸவஹாஹொஹாஹ (ந. ந. ககூ)

(ந.எந) பேதமில்லாமையால் இங்ஙனம் (குணங்கள்) ஒன்றாயிருக்கின்றன.

அக்கினிரகசியத்தினும் பிருகதாரணியத்தினும் சாண்டில்லியவித்தை கூறப்பட்டிருக்கின்றது; ஒன்றிலே,

சூதூந ஜுவாலீத ஜெநாயம் ப்ராணஸரீரம் ஹாஸுஸதூ
ஸகஸூகாஸாஸூநஸூ (மத்தியந்தினசாகை)

“மனோமயமாய், பிராணசரீரமாய், ஒளிர்நுபமாய், சத்தியசங்கற்பமாய், ஆகாய வியற்கையாயுள்ள (பரம) ஆன்மாவை உபாசிக்க” என்றும், மற்றதிலே

ஜெநாயெய்யம் ப்ராணஸுஹா ஹாஸுஸதூஸுஸவிந்நஹு-
ஜயெய்யா ஸ்ரீஹிவ-ஹா யவொ வா ஸ வஸஷ ஸவ-ஹெஸ்யூராந ஸவ-
ஸ்யாயிவதிஸவ-ஹிஜம் ப்ராஸாஸூ (பிரு. எ. சு. க)

“ஒளிர்நுபமாயிருத்தலின் மனோமயமாயுள்ள சத்தியபுருஷர் நெல்லையேனும் யவையையேனும் நிகர்த்து இதயத்துளர், அவர் சர்வத்தையும் வசிகரிப்பவர், சர்வத்துக்கும் ஈசானர், அனைத்துக்கும் அதிபதி; (உள்ளனவாகிய) இவை அனைத்தையும் ஆளுகின்றனர்” என்றுங் கூறப்படுகின்றது.

ஈரிடத்துங் கூறப்பட்ட வித்தைகள் இரண்டும் பின்னமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஓரிடத்திலே (தியானப்பொருளாகிய புருஷர்) ஆகாயான்மாவாதலிற் பெரியர் என்றும், மற்றோரிடத்திலே யவைக்கொப்பாயிருத்தலிற் சிறியர் என்றும், ஒன்றிலே சத்தியசங்கற்பத்துவமுடையர் என்றும், மற்றொன்றிலே வசித்துவமுடையரென்றும் பிறவுமாகக் குணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று பேதமுறக் கூறப்படலான், ஈரிடத்துங் கூறப்பட்ட வித்தைகள் பின்னமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஈரிடத்தினும் ஞான (மனோ) மயத்துவமுதலிய சமமாய்க் கூறப்பட, ஆகாயான்மா என்றது ஆகாயம்போலச் சுவச்சமாயிருத் தலானும், தோத்திரஞ் செய்வதற்கு மகிமையைக் காட்டுவதினாலும், வசித் துவ முதலிய குணங்கள் சத்தியசங்கற்பத்துவ முதலிய குணங்களிலிருந்து பேதமுறுவன அன்றாமாதலினாலும் ஈரிடத்தும் உரைத்த வித்தை ஒன்றே யாம். (கக)

(கக) சம்பந்தாதிசுரணம்.

ஸம்ஸாரபாஷெஷி நூதூவி. (௩. ௩. ௨௦)

(௩௭௪) (இரண்டுக்கும் ஒப்பாக அவர்) சம்பந்தமிருத்த லான், அங்ஙனமே பிறவிடத்தினும்.

ய வளஷ வளதஷி நுணுஷெ வுரூஷெ ய! நூயம் டிக்ஷிணை டிக்ஷிணி! (பிரு. எ. ௩. ௨, ௩)

“அந்த மண்டலத்திலேயுள்ள புருஷர் இங்கே வலக்கண்ணினும் உளர்” என்று பிருகதாரணியத்திலே தொடங்கி, வியாகிருதி சரீரங்கொண்டு சத்திய மாகிய பிரமமானது சூரியமண்டலத்தினும் வலக்கண்ணினுமாகத் தியானிக் கற்பாற்று என்று கூறப்படுகின்றது. பின்னரும்,

தஸ்யோவமிஷடிஹரிதி (பிரு. எ. ௩. ௩)

தஸ்யோவமிஷடிஹரிதி (பிரு. எ. ௩. ௪)

“அவரது இரகசியநாமமாகிய அஹம்” அதிதேவதை என்றும்,

“அவரது இரகசியநாமமாகிய அஹம்” அத்தியாத்மம் என்றும் இரு இரக சிய நாமங்கள் கூறப்படுகின்றன.

ஒவ்வோரிடத்தும் இந்த இரண்டு நாமங்களும் தியானிக்கற்பாலனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) உபாசிக்கப்படும் பொருளாகிய பிரமம் ஒன்றாமாத லின், வித்தை ஒன்றே ஈரிடத்துங் கூறப்பட்டது. ஆகலின், இரண்டிடத்தும் இரண்டு பெயர்களும் சிந்திக்கப்படல்வேண்டும் எனின், (௨௦)

(சித்தாந்தம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

நவா விஸேஷாக் (௩. ௩. ௨௧)

(௩௭௫) இன்றேல் (அங்ஙனம்) இன்று; பேதமுறலின்.

வித்தைகள் ஒன்றன்று; சூரியன் கண் என்னும் ஸ்தானசம்பந்தமாக உபாசனை ஈரிடத்தும் பேதமுறுதலின். ஆகலின், அவ்வவ்விடத்துக்கே அந் தந்த நாமம் இயைந்தது. (௨௧)

(க2) தர்சயத்தியதிகரணம்.

உயர-யதி அ (ந. ந. உஉ)

(௩௭௬) சுருதியுஞ் சொல்கின்றது.

சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரீயத்தினும் மண்டலவித்தை கூறப்படுகின்றது. அந்த வித்தை ஒன்று? வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

ய வனஷொ ஸ்ரோஹிதெது ஹிரண்யம் வாஸுஷொ ஷ்யாஸ்தெது
ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது
ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது ஹிரண்யஸ்யாஸ்தெது

“பொற்றாடியும், பொற்கேசமுமுடையராய், நகம்வரையும் எல்லாம் பொன் மயமுடைபராய்ச் சூரியனுள்ளே காணப்படும் பொன்மயபுருஷர்” என்று சார்தோதாக்கியத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ய வனொஷா ஸ்ரீராமாதேவ) ஹிரண்யம் வாரூஷம் (சாந். க. கூ. கூ)

“சூரியனுள்ளே இருக்கும் புருஷர் பொன்மயபுருஷர்” என மற்றொன்றிலே மூவேதங்களினாலுமாய மண்டலத்துள்ளிருக்கின்ற புருஷனுள்ளே இருக்கும் பொன்மயபுருஷனையுற்றுரைத்து, பின்னர் உபசங்காரத்திலே சுருதியானது

ஸுவெ-ஹ வெ ருடி: (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்று தொடங்கி,

நடுஜா ஹிரணுஷா ஹவெ ஹிரணுவண-ய ஹிரணுர-வாய
ஹிரணுபதயெ 20விசாவதய உஜாவதயெ வபுவதயெ நடுஜா
நடுஜ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௨. ௪0)

“பொற்கைகளுக்கு நமஸ்காரம், பொன்வண்ணர்க்கு நமஸ்காரம், பொன்வடிவினர்க்கு நமஸ்காரம், பொற்பதிக்கு நமஸ்காரம், அம்பிகாபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம், பசுபதிக்கு நமஸ்காரம்” என்பதிறுதியாகச் சர்வான்மகத்துவமும், இரண்ணியபாகுத்துவமும், உமாபதித்துவமும் கூறப்படுகின்றன. ஒரிடத்துச் சரீரமுழுமையும் பொன்மயமாகவும், மற்றோரிடத்திலே பாகுமாத்திரம் பொன்மயமர்கவும் கூறப்படலின் ரூபபேதமும், ஓர் இடத்தில்

ஸலெ-ஹா வெ ராஜ்யம் (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரரே” எனச் சர்வான்மகத்துவமும், மற்றோரிடத்தில்

ஸவெ-ஷாப மொகா நாதீஷெ !

“எல்லா உலகத்தையும் ஆளுகின்றனர்” எனச் சர்வாதிபத்தியமுமாகிய குணபேதமும் எய்துகின்றமையின், வித்தை ஒன்றன்றே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். வித்தை பேதமின்று.

சுஹராஷ்டெது (சாந். க. சு. சு)

“ஆதித்தியனுள்ளே உள்ளார்” என ஸ்தானம் ஒன்றுயிருத்தலின், வித்தை ஒன்றும் எனக் காட்டுகின்றது. தைத்திரீயத்திலே,

ஹிரணயஃ வுரூஷஃ|

“பொன்மயபுருஷர்” என்று உபக்கிரமித்து, இரண்ணியபாகு என்னும் உபக்ஷணையினாலே உபசங்காரத்தினும் சர்வாங்கமும் சுவர்ணத்துவமே என்று கூறப்பட்டது. சகத்துக்கு ஈசரானாலும், அவர் அதனைப் பிரவேசித்து நிற்கின்றமையான் உலகமாய் நின்றனர் என்பது யுத்தம் என நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆகலின், ஈரிடத்தும் ஒன்றே பிரதிபாதிக்க வேண்டினமையின், உமாபதித் துவமுதலிய குணங்கள் இரண்டிடத்தும் (தியானத்தில்) உபசங்கரிக்கற்பால் னவாம். (௨௨)

(௧௩) சம்பிருத்தியதிகரணம்.

ஸுஹகிஷ்டுஷுஷுவிவாதஃ (௩. ௩. ௨௩)

(௩௭௭) ஆதலினாலும் தொகுத்தலும் ஆகாயவியாபகமும்.

இரணாயநீயர் உத்தரபாகத்தில்,

ஸுஹஜெஷுஷு வியுஷா ஸுஹதாநி ஸுஹாமெ ஜெஷுஷு ஷ்வீராததாந | ஸுஹஹதாநா ஸுயஜெ ஜெஷுஷு தெநாஹதி ஸுஹணா ஸுஷிஷுஷுஷு (தைத். பிராம். உ. ச. எ. ௭௨)

“பிரமமானது வீரியமாய வலிய செய்கைகளைச் செய்தது; தொடக்கத்திலே ஜ்யேஷ்டமாகிய பிரமம் ஆகாயத்தை ஊடுருவிற்று; பிரமம் பூதங்களுக்கு முன்னே இருந்தது; அந்தப் பிரமத்தோடு எதிர்க்கவல்லார் யார்” என்று கூறப்படுகின்றது. ஹரி (நாராயணர்), அரன் (உருத்திரர்), இரணியகருப்பர் (பிரமா) முதலாயினார்க்கு ஜ்யேஷ்டமாயும், உற்கிருஷ்டகடவுளாயும், இவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்னே பரமாகாசபதத்தை வியாபித்ததாயும் எவராலும் மேற்கொள்ளப்படாதனவாய், முதிர்ந்தனவாய், பிறரால் செய்ய இயலாதனவாய், உலகத்திலே (பிரசித்த) மாயிருந்த திரிபுரதகனம் காள் கூடகபளனமுதலியவற்றை ஸ்ரீகண்டமூர்த்தியாதி வடிவங்கள் வாயிலாகச் செய்துமுடித்ததாயுமுள்ள அந்த மஹத்தான பிரமத்தின் வீரிய சித்திகளும்

ஆகாயவியாபகமும் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபசங்கரிக்கவேண்டுமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) மற்றவைகள் போல, இந்தச் செய்கைகளும் பிரமத்தின் குணங்களானமையானும், ஓர் விசேஷவிதியைக் குறித்து இவைகள் கூறப்படாமையானும் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபசங்கரிக்கற்பாலனவாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வியாபகமானது எல்லா உபாசனைகளினும் உபசங்கரிக்கப்படுவது அன்று. சிறிய ஸ்தானங்கள் ஒழிந்த மற்றை இடங்களிலே சாமர்த்தியத்தினால் (காரியத்தின் இயற்கைகொண்டு) உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும்.

பெவா ஹமெவ ஸும-ஹ யொகமேநீ தெ பெவா ருமூ
பிபுஹநா ஹவாநீ (அதர்வசிரசு)

“தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள்; நீவிர் யார்? என்று அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைக் கேட்டார்கள்” என்னுஞ் சுருதியினால் நிரதிக யானந்தத்துக்கு ஸ்தானமாதலின் சுவர்க்கம் எனப்படும் அது, பிரமாதிபதவிகளினும் மஹத்தாகிய மகாஸ்தானமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், அற்பஸ்தானங்களுக்கு வேறாயுள்ள வைகவாநராதி உபாசனைகளிலே ஆகாயவியாபகம் உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும். அதனோடிசைந்தமையால் மகாவீரியச் செய்கைகளும் அங்கே உபசங்கரிக்கற்பாலன. (உந)

(கசு) புருஷவித்தியாதிசுரணம்.

புருஷவித்தியாதிசுரணம் தெவரெஷா நோநாநாக (ந. ந. உச)

(ந.எஅ) புருஷவித்தையினும் அப்படியே; மற்றவைகள் கூறப்படாமையான்.

புருஷவித்தை சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரீயத்தினும் கூறப்படுகின்றது.

புருஷவித்தியாதிசுரணம் தெவரெஷா நோநாநாக (ந. ந. உச)
தபீராகஸவந்த (சாந். ந. கசு. க)

“புருஷனே யஞ்ஞம்; அவனுடைய இருபத்துநான்கு வயசும் பிராதஸ் சவனம்” என்று புருஷவித்தையானது ஒன்றிலே சொல்லப்படுகின்றது.

தபெஸுவா விபுஷா யஜஸுதா யஜோநஸுதா வதீஸாநீர
பிபுஷொரொ வெஹி (தைத். ஆரணி, ௧௦, ௮௦, ௧௦௧)

“யாகத்தில் ஆன்மா யஜமானன், அவனது சிரத்தை மனைவி, அவனது சரீரம் இந்தனம், அவனது நெஞ்சு வேதிகை என இங்ஙனம் அறிகின்றவன்” என்று மற்றொன்றிற் கூறப்படுகின்றது.

இந்த இரு உபநிடதங்களினுங் கூறப்பட்ட புருஷவித்தை ஒன்று? பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இந்த இரண்டு உபநிடதங்களினுமுள்ள வித்தைகள் புருஷவித்தை எனப் பெயரினாற் பேதமுறாமையானும், யஞ்ஞத்தில் வெவ்வேறு அங்கங்கள் இரண்டினும் சமமாகக் கூறப்படலானும் வித்தைகள் ஒன்றேயாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. தைத்திரீயத்திற் கூறப்படும் யஜமானன் பத்தினி முதலிய யஞ்ஞ அவயவங்களும், மூன்று சவனங்களும் சாந்தோக்கி யத்திற் பேசப்படாமையானும், ஆங்கு வேறு பிரகாரமாகச் சவந்திரிய முதலிய சொல்லப்படலானும் புருஷவித்தை இரண்டினும் பின்னமேயாம்.

யதூயம் ப்ராசு-ஹிநஹ தாநி ஸவநாநி;

“மாலை காலை உச்சி என்பனவே சவனங்கள்” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலோ புருஷனுடைய ஆயுசு மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுச் சவனங்கள் மூன்றாகக் கூறப்பட்டன; தைத்திரீயத்திலே பலங் கூறப்படாமையின்.

புஷ்டெண க்ஷாபிஹஸ ஒபித்யா தாநம் யுஜீகி

(தைத். ஆரணி. ௧௦. எக. ௧௦௦)

“பிரமத்தினொளிக்காக ஒருவன் ஓம் என்று சொல்லி (பரம) ஆன்மாவைத் தியானித்தல்வேண்டும்” எனப் பிரமவித்தையைக் கூறி,

புஷ்டெணா பிஹிராநா பிஹித்யாதி (தைத். ஆரணி. ௧௦. எக. ௧௦௦)

“பிரமத்தின் மகிமைக் குணத்தை அடைகின்றான்” எனப் பலத்தையும் கூறி,

கடுஸ்யஸ விஷுஷி

“இங்ஙனம் அறிபவன்” எனக் கூறப்பட்ட புருஷவித்தை இப்போது கூறப்படும் பிரமவித்தைக்கு அங்கமாய் அதன் பலம் பிரமத்தை அடைதலேயாம் என்றும், சாந்தோக்கியத்தில்

ஸஹ ஷோபாவஷ-ஹதம் ஜீவதி (சாந். ந. ௧௬. ௭)

“அவன் ஆயிரத்தறுநூறு வருஷம் வசிக்கின்றான்” என்றும் வித்தையின் பலன் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின் பலத்திலே பேதமுண்மையானும், யஞ்ஞ அவயவங்களிலே பேதமுண்மையானும் வித்தை ஒன்றன்று. (௨௪)

(௧௫) வேதாத்தியதிகரணம்.

வெயாடிஷு-ஹெடிஷு (௩. ௩. ௨௫)

(௩௭௯) ஊடுருவுதன் முதலிய வேறு பொருள்கள் பேத முறுதலான்.

தைத்திரீயோபநிடத ஆரம்பத்திலே,

ஸனொ ஶிக்ருஸா வரூணீ (தைத். க. க)

“மித்திரன் எங்களுக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்க; வருணன் எங்களுக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்க”

ஸஹநாவவதௌ (தைத். உ. க)

“அவன்: எங்கள் இருவரைக் காக்க” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த மந்திரங்கள் வித்தைக்கு அங்கமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வித்தைக்குச் சமீபத்துளவாதலின் அவை வித்தியாங்கமாகும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) ஆதர்வணிகருடைய உபநிடத ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்ட

ஸூக்தௌ ப்ரவிஷ்ய ஹ்யடியௌ ப்ரவிஷ்ய

“சுக்கிரத்தை ஊடுருவி, இதயத்தை ஊடுருவி” என்றற்றொடக்கத்த மந்திரம் இதயத்தை ஊடுருவுவதை உணர்த்துவதாய்ச் (சத்துருவுக்கு மரணத்தை விளைவிக்க) அபிசாரத்தொழில் இருந்தாற்போலவேனும், ஐதரேய வாஜசநேய உபநிடதங்களின் ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்ட மகாவிரத பிரவர்க்கிய கருமங்கள் வெளிப்படை விதிகளாக யஞ்ஞகருமங்களுக்கு அங்கங்களாயி னாற் போலவேனும், மேலே உரைத்த அவ்விரு மந்திரங்களும்

பீதௌ வஹிஷ்யாதி (தைத். ஆரணி. எ. க. க)

கெஜவ்விநாவயீதகிஸு (தைத். ஆரணி. அ. க. க)

“நான் உண்மை சொல்வேன்; எங்கள் படிப்பு தேஜசாகுக” என்றவாறு வேதம் படிப்பதற்கு அங்கங்களாயமைந்தனவன்றி வித்தைக்கு அங்கங்களா வன அன்று; அவற்றின் பயன் வேறுதல்பற்றிச் சருதி, லிங்கம், வாக்கியம் என்பவற்றினும் சந்நிதி தார்ப்பலமாதலின்.

(௨௫)

(௧௬) ஹாந்நியதிகரணம்.

ஹாநொ தவோயந ஸஷுபொஷகா துஸாஹ ஸுத்யுஹமா நவததுஷ்டு (௩. ௩. ௨௬)

(௩௮) ஆயின் விமோசனவிஷயத்தில் (அது பிரவேசத்தோடு சேர்த்துக்கொள்ளப்படல்வேண்டும்); இது விமோசனம்) பிரவேச வாக்கியங்களுக்குச் சேஷமாயிருத்தலின்; குசங்கள், சந்தசுகள், துதி, கானம் என்பவற்றிற்போல; இது விளக்கப்பட்டதாயிற்று.

வேதசாகை ஒன்றிலே, பிரமத்தை அடையும் அறிஞன் புண்ணிய பாவவிமோசனத்தை அடைகின்றனன் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வேதத்தின் மற்றோர் சாகையிலே, அவன் நீங்கப்பெற்ற புண்ணியபாவமிரண் டிற் புண்ணியம் சிநேகிதர்களையும், பாவம் சத்துருக்களையும் பிரவேசிக்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. மற்றோர் சாகையிலே, அவ்விரண்டினின்று நீங்குதலும், அவற்றிற் பிரவேசமுமாம் இரண்டுங் கூறப்பட்டன. இஃதெல்லாம் தியானத்தின்பொருட்டேயாம்.

ஈண்டு (அவற்றை) விடுதலும் (அவற்றிற்) பிரவேசித்தலுமாகிய இரண்டும் எவ்விடத்துந் தியானிக்கற்பாலனவா? இன்றேல் அவற்றுள் ஒன்று சிந்திக்கற்பாலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இதனாற்பெறப்பட்டதுயாது? சாட்டியாயனகத்திலே

தஸ்ய வாசுதூ ஞாயுபயணி ஸுஹுடிஸாயா க்யூதூர் விஷ ணி: வாவக்யூதூர் |

“அவனுடைய புத்திரர்கள் அவன் ஆஸ்தியையும், அவனது சிநேகிதர்கள் அவன் புண்ணியத்தையும், அவனது சத்துருக்கள் அவன் பாவத்தையும் அடைகின்றனர்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சுர ஹ ரொரிணி வியூய வாவர் அநு ஹராஹாரி-
வாஸூ- (சாந். அ. ௧௩. ௧)

“ஓர் குதிரை தன் உரோமத்தை உதறுவதுபோலப் பாவத்தை உதறி, இரா குவாயினின்று சந்திரன் விடப்படுவது போல” எனத் தாண்டிசாகையினர் கூறுவர்.

தரா விதூநுணுவாவெ வியூய நிராஜந: வாரி ஸாரி-
வெதி (முண். ௩. ௧. ௩)

“அப்போது வித்துவான் புண்ணியபாவங்களை உதறி, நிரஞ்சனனாய்ப் பரம சாமியத்தை அடைகின்றான்” என அதர்வணவேதம் கூறுகின்றது. ஈண்டு வித்துவான் புண்ணியபாவத்தை ஒழித்தல்வேண்டுமென்று கூறிய சுருதியில் விடப்பட்ட அவற்றின் பிரவேச ஸ்தானம் உபசங்கரிக்கப்படவேண்டிய தின்று; அதனை ஒழித்தல்வேண்டுமென்று கூறிய சுருதி அதனை வெளிப்படையாகக் கூறுமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஷாநி என்பது விமோசனம். உபாயனம் என்பது பிரவேசம்; விமோசனமாத்நிரஞ் சொல்லப்பட்டபோதாவது, பிரவேசமாத்நிரஞ் சொல்லப்பட்டபோதாவது, அவற்றுள் ஒன்றை மாத்நிரம் குறியாது இரண்டுத் தொகுத்துக் கூறப்பட்டனவாயே கொள்ளற்பாற்று; விகற்பமாயன்று (அஃதாவது இரண்டில் ஒன்றுமாத்நிரம் எனக் கோடற்பாற்றன்று). பிரவேசத்தை உணர்த்துஞ் சப்தமானது விமோசனத்தை உணர்த்தும் வாக்கியத்துக்குப் பரிசிஷ்டமாயிருத்தலின், அது சேஷத்துவம் எனப்படும்; எதனாலெனின், விடுக்கப்பட்ட புண்ணியமும் பாவமும் பிரவேசிக் குமிடத்தைக் கூறுதலால் முந்தியதைப் பிந்தியது ஆவசியகம் அபேக்ஷிக் கும்.

(ஆகேஷிபம்) (வேதத்தின்) ஓர் இடத்திற் கூறப்பட்ட வாக்கியத்துக்குப் பிற்தோரிடத்துக் கூறப்பட்ட வாக்கியம் சேஷமாவதெங்ஙனமெனின், (உத்தரம்)

வா நஸ்துராஃ கஃபாஃ

“பூக்காது காய்க்கும் மரத்தினின்று பிறக்கும் குசங்கள்” என்னும் வாக்கியத்துக்கு, விசேஷமாய்த் பிறிதோரிடத்துப்போந்த

ஒளஃஸ்யுடாஃ கஃபாஃ

“உதும்பரத்தின் மக்களாகிய குசங்களே” என்பது சேஷமானாற் போலவும்,

பெவா ஸுராரணாஃ ஸுரோஹிஃ

“தேவர்களுடையவும் அசுரர்களுடையவும் சந்தசுகளால்” என்பதற்கு, பிறிதோரிடத்துள்ள

பெவஹ் நூலி வஹிபு

“(தேவர்களுடைய சந்தசுகள் முதற்கண் வரவேண்டும்)” என்பது சேஷமானாற் போலவும்,

ஷோபஸிநஃ ஸ்லோகு ஸ்வாகரோதி (யசுர். வே. சு. சு. கக. சு)

“ஷோடசிகருமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றான்” என்னும் வாக்கியத்துக்கு,

ஸபியா விஹிதெ ஸஹியெபு ஷோபஸிநஃ ஸ்லோகு

(யசுர். வே. சு. சு. கக. சு)

“சூரியன் பாதி உதயமாகும்போது ஷோடசிகருமத்தின் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவேண்டும்” என்பது சேஷமானாற் போலவும்,

உவமராயணி!

“இருந்துவிக்குக்கள் பாடுகின்றார்கள்” என்பதற்கு

மாஜ்யபுரம் பஞ்சாயத்து (யசுர. வே. கா. ந. க. சி.)

“அத்துவரியு காணஞ் செய்யப்பட்டாது” என்பது சேஷமானார் போலவும், பிரவேசத்தைப்பற்றி உணர்த்துஞ் சூக்தி (புண்ணியபாவ) விமோசனத்தை உணர்த்தும் வாக்கியத்துக்குச் சேஷமாகக் கொள்ளப்படுங்கதல், அவற்றுள் ஒன்றுதான் (சிந்திக்கற்பாலது) என்பது நியாயமன்று. (மீமாஞ்சையின் முதலாவது தீர்திரத்தில்,

சம்பத்ர வாக்யஸௌஷ் ஸ்ரீரஹ்யகாங்குலஸ்ய

(பூருவமீமாஞ்சை. க0. அ. சி)

“ஒன்றை மார்த்திரம் அங்கேரிப்பது நியாயமல்லாமல்யால், ஒன்றுக்கும் மற்றது சேஷமாகும்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (சண்டு இவ்விஷயத்திற்குரிய வேசத்தை உணர்த்திய வாக்கியம் மற்றதில் கூறப்பட்டதைத்) துதிக்கவேண்டும், இன்றேல் உயர்ச்சியைக் காட்டவேண்டும் (உதவுகின்றது).

(ஆகேஷபம்) ஓரிடத்தெய்தும் அர்த்தவாதம் மற்றோரிடத்தில் வரும் அர்த்தவாதத்தை அபேக்ஷித்தல் எங்ஙனமாம் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனங் கூறல் ஒவ்வாது.

வங்கலி஁சொர் வா ஐயதாஸாவாழித்ய஁

“இங்கிருந்து சூரியன் இருபத்தொன்றாவதாகக் காணப்படுகின்றது” என்னும் சாமத்தியானத்தைத் துதிக்கப்போர்த அர்த்தவாத சூருதியானது, (சூரியன்) இருபத்தொராவது என நிச்சயஞ் செய்யும்பொருட்டு

ஆடிஸிஸாஸ்: வந்து தீர்வியு ஸ்டீரோகா கலாவாதித் தனக
விஸ்: (யசர், வே. து. க. க0. நு)

“பன்னிரு மாசங்களும், ஐந்து இருதுக்களும், மூன்று உலகங்களுமாதிய இருபதும் நீங்கச் சூரியன் இருபத்தொராவதாகவும் (கூணப்படும்)” எனத் தொகை நிர்ணயஞ் செய்தற்குக் கூறப்பட்ட (வாக்கியத்தைத்) னைத்திரிய சங்கிதையின் சத்திரப்பிரகரணத்து அர்த்தவாதமாக அபேக்ஷிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது. அர்த்தவாதமாயினும் பீரவேசம் உபசங்கரிககப்பட்ட வேண்டியது. மேலும்,

தஞ்சாவூர் கல்வெட்டு வரிசைப்படித் தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுகள்
யவ்வாறு கல்வெட்டு வரிசைப்படித் (கௌண்டி, க. ச)

“அங்கே தனது புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்; அவனுடைய பூற்றுள்ள பந்துக்கள் நன்மையைப் பெறுகின்றனர்; அவனுடைய சத்தாருக்கள்

௩௦௬

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ந. ந. உஅ]

திமையப் பெறுகின்றனர்” என்று கௌஷீதகியுபநிடதத்திலே விமோசனம் பிரவேசனம் என்னும் இரண்டும் ஒரிடத்திற் கூறப்பட்டன. ஆகலின், அவை இரண்டுஞ் சமூச்சயம்.

(உன்)

(கௌ) சாம்பராயா திகரணம்.

ஸாஹாராயெ ததூஷ்யாஹா தூஹுஷ்யெ (ந. ந. உ௭)

(ந. அக) தேகவியோககாலத்தில் அடையவேண்டிய தொன்னுயில்லாமையான்; அங்ஙனமே பிறருஞ் சொல்கின்றனர்.

மேலுரைத்த புண்ணியபாவங்களின் விமோசனம் தேகவியோககாலத்திலே? மார்க்கத்திலா? சிந்திக்கற்பாலது என்பது சந்தேகம்.

(பூருபயகமம்) பிரவர்த்திக்கின்றது. ஒரிடத்திலே,

ஊ ஜவ ரொரோணி வியுய வாவம் யுகா ஸநீரபு

(சாந். அ. கந. க)

“குதிரை தன் உரோமங்களை உதறுவது போல, பாவம் அனைத்தையும் உதறிப் பிரிவார்த் தன் சரீரத்தை உதறி” என்னுஞ் சுருதியிற் தேகவியோக காலத்திலே புண்ணிய பாவவிமோசனம் கூறப்பட்டது. பிறிதோரிடத்தில்,

ஸ சூமஹி விரஜாநஹீ தாந் நலாபெதூதி ததூ ஸு க்யூத ஸுஷ்யுதெ வியுநுதெ (கௌஷீ. க. ச)

“அவன் விரஜாதியை அடைந்து, நான்த்தினால் அனைக்க கடந்து, அங்கே தனது புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்” என வழியிலே அவற்றை விமோசனஞ் செய்தல் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் இரண்டு சுருதியிருந்தாலும், தேகவியோககாலத்திலேதான் விமோசனம் சிந்திக்கற்பாற்று; அதன் பின்னர் பிர்மப் பிராப்திக்கு வேறாக அடையற்பாலதாம் கன்மத்துக்குச் சச்சுதிக் போகமில்லையாதலின்.

தஹு தாவபெவவிரா யாவண் விவோக்ஷு ஸயஸபபெதூதி

(சாந். ஊ. கச. உ)

“அவன் (புண்ணியபாவத்தினின்றும்) விபேடாதவரையில், அவனுக்கு அங்கே தர்மமே, பின்னர் அவன் (பிர்ம) சம்பன்னனாவான்” எனப் பிறரும் கூறுகின்றனரன்றோ. (அங்ஙனம்) தேகவியோககாலத்துக்குப் பின்னர்த்தான் பிர்மம் அடையற்பாற்று.

(உன்)

மஹூத் உஹாவிரொயாக (ந. ந. உஅ)

(௩௮௨) விரும்பப்பட்டவாறு; இரண்டும் விரோதமின்மையின்.

தேகவியோக்காலத்திற் புண்ணியபாவவிமோசனத்தைப்பற்றிச் சுருதி புண்மைபாணும், விமோசனத்துக்குப் பின்னர்ப் பிரமப்பிராப்தி எய்துவதாகச் சுருதி புண்மைபாணும், அவ்விரு சுருதிகளும் விரோதமுமாவண்ணம்

தக்ருஸுக்ருதக்ருஷ்டுதெ வியூநுதெ (கௌஷீ. க. ச)

“அங்கே அவன் தன்புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதி பாகங்கொண்டு, பிரகரணத்துக்கியையப் பொருள் கோடற்பாற்று.

வனகஜேவயாந௦ பிதூநரோவடி

“இந்தத் தேவயான மார்க்கத்தை அடைந்த” என்னுஞ் (சுருதி) வாக்கியத்துக்கு முன்னே நேர்வதாக (அந்தச் சுருதிக்குப் பொருள்) கோடற்பாற்று. (௨௮)

உவவஹஸ்யுக்ஷணாஸௌ-பாவமஸ்யெ மௌகவஸ (௩. ௩. ௨௯)

(௩௮௩) (அந்த எண்ணம்) நியாயமானது; அப்படிப்பட்டதொன்று காணப்படலான்; உலகத்திற் போல்.

தேகவியோககாலத்திற் சர்வகர்மமும் க்ஷயமானாலும், தேவயானத்தை அடையும் விதி பிரமோபாசகர்க்கு நியாயமே; (பிரமப்பொருளை அடைந்த பின்னும் விடுற்ற ஆன்மா) அங்கே சுகித்துக்கொண்டு சஞ்சரிக்கின்றான் என்று பெறப்படலின். அது

ஸ ஸுராஹுவதி தஸ்ய ஸவெ-ஷு மௌகெஷு காரிவாரொஹ்வதி (சார். எ. ௨௫. ௨)

“அவன் சுவராஜாவாகிச் சமஸ்தலோகங்களினும் இஷ்டப்பிரகாரம் திரிகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் அறியப்படுகின்றது; (இது) உலகத்திற் போல் (நேர்கின்றது); இராஜனை ஆசிரயித்த புருஷர் பிறர்க்குக் கிட்டாத பொருள்களையெல்லாம் பெறுதல் போலாம். ஆகலின், மார்க்க சுருதிக்கும் விரோதமில்லை. தேகவியோககாலத்திலே சமஸ்த கன்மமும் ஒழிந்து போனாலும், உபாசனாமான்மியத்தாற் சூக்குமசரீரமுளதாய், மார்க்கத்தில் எய்தும் இடங்களிற் சஞ்சரித்தலும், சந்திரனோடு சம்வாதஞ் செய்தன் முதலிய மற்றெல்லாப் பொருட்சித்திகளும் கூடுமே எனின், (௨௯)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

மதெ ரகூ-வகூபு-ஹயயா ௨௫யா ஹி விரொயஃ (௩. ௩. ௩௦)

(ந. ௮௪) இரு சம்பத்தினும் (தேவயர்ன்) கதி பிரயோசனமுடைத்து; இன்றேல் அங்கே விரோதமுளது,

தேக்கியோக காலத்தினும், விரஜாதியைத் தாண்டிப் போகும் காலத்தினுமாகிய இரு சம்பத்தினும், கன்மகூடியம் எய்தியபோதே தேவயர்ன் கதி பிறிதே பிரயோசனமுள்ளது. இன்றேல், தேக்கியோக காலத்திற்குள் கன்மமுண்டு தும் கூடியமாக ஆன்மா ஓட்டினே முத்தனாகின்றான் எனின், தேவயர்ன் நிஷ பிரயோசனமாய் முடியும். (இதனால்) தேவயர்ன் ததையுற்றுப் பேசுஞ் சுருதிக்கும்,

வரமஜோதி ராவஸாவடி ஸ்வேந ராசிவெணாவிநிவடிபுத்தி

(சாந். ௮. ௧௨. ௩)

“பரஞ்சோதியோடிசைந்து தனது ரூபத்தை அடைகின்றனன்” என்கு தேவயர்ன் வாயிலாகப் பிரமத்தை அடைந்த பின்னர் அறிவுகிசுத்தன் முதலிய சொரூபாவிர்ப்பாவத்தை உணர்த்துஞ் சுருதிக்கும் விரோதமுண்டாம். ஆகலின், இந்த உபாசனா சாமர்த்தியத்தினால் தேவயர்னாகதியும், அந்த அந்த இடங்களிற் சஞ்சரித்தலும், சந்திரனோடு சம்வாதஞ் செய்தலுமாகிய எல்லாம் பின் எய்துஞ் சஞ்சரித்தன் முதலிய போலப் பொருத்தமாம். ஆங்கனமாயினும், பிரமத்தை அடையும் வரையும் புத்தி சங்கோசமாய்த் சம்சாரம் நிலைத்தலும் உபாசனா சாமர்த்தியத்தினால் எய்துவதின்று. சம்சாரத்துக்கு மூலகாரணமாயுள்ள கன்மலேசம் நிலைத்துளதாகக் கோடல் ஆவியாகும். அங்கேறிக்கற்பாற்று. இந்தச் சம்சாராறுவிருத்தி கன்மத்தினுன்றிப் பரமேசுவர் சங்கற்பவிசேடத்தினால் எனக் கோடற்பாற்றன்று; சிவபெருமான் து சங்கற்பந்தான் (ஆன்மாவின்) கன்மத்தை வரையறுத்ததென நம் மூர்த் கூறப்படுதலின். எங்கள் மதத்திலே (சுருதி) விதித்தனவும் விலக்கினவுமாகிய ஆசரணங்களினாலே பிரயோகிக்கப்பட்ட சிவபெருமானது சங்கற்பம் யாதுமில்லை யன்றோ; இன்றேல் அவர் சங்கற்பத்தை அபேக்ஷியாத புண்ணியபாவங்களும்ல்லே.

(ஆம்கூடிப்) பிரமத்தை அடைந்த பிற்பாடு அறிவு விகாச முதலியவும் சொரூபாவிர்ப்பாவமும் உளவாயின. அது பரயந்தம் புத்தி சங்கோசத்துக்குக் காரணமகன்மம் நிலைத்தலால் எனக் கோடல் வேண்டுமே, விரஜாதியைக் கடந்தவுடனே கன்மகூடியம் எங்கனமாகும்? எனின்,

(ஆத்தரம்) கூறப்படுகின்றது. பிராகிருத பிரபஞ்ச எல்லையைத் கடந்ததற்குள் பரமாகாயுரபமாகிய சிவபதப்பிராப்தியாம்.

வரமஜோதி ராவஸாவடி (சாந். ௮. ௧௨. ௩)

“பரஞ்சோதியை அடைந்து” என்னுஞ் சுருதியினால், அந்தப்பிரமப்பிரபுத்தி கூறப்பட்டது. விஷ்ணுபத சம்பந்தமாகிய விரஜாதிகரன் பிராகிருதபி

பஞ்ச எல்லையாகும். நதியைக் கடக்கும்பேர்து, சீவகன்மங்களினின்றும் நீங்கிய யோகிகள் விஷ்ணுபதத்தைக் கடந்து, பரமபுருஷமாய்நின்று சிவகுத்த னைத்துப் பிழைக்கின்றனாக இவ்விதமே.

வெளியுந் வாரணமென அஃகுறைய வாரணமென (கூடகம்)
“அவன் அத்துவரணின் கரைக்கண்ணதானிய அச்சிவபெருமானுடைய (பா முகாய) பரமபதத்தை அடைகின்றான்” என்றது சுருதி. ஆதலால் அஃகுறைய மிள்து. (௩௦)

(௧௮) அதிகாராதிகரணம்.

யர்வடியிகாரணவென நிபாயிகாரிகாரணம் (௩. ௩. ௩௧)

(௩௮௩) அதிகாரம் இருக்கும் வரையும் அதிகாரித னுக்கு நிலை உளது.

உபாசகர்களுக்குப் புண்ணியபாவவிமோசனமாதலும் பிறமத்ததை அடைதலும் மேலே கூறப்பட்டன.

என்கிற அதிகாரபுருஷர்களுக்கு அதிகார போகக்கூடியிருக்கிறதா? இவ்வாறு? என்பது கந்தேகம்.

(பூருவபகம்) வசிஷ்டர்முதலிய அதிகாரிகளுக்கு அந்தந்தப் புரா னாதிகளிலே சென்மந்தரம் கூறப்படுதலின், அவர்க்கு முத்தி இல்லையே. ஆகலின், தத்துவங்களை அறிந்தவருட் சிலரே மேல்கூறாததை அடைகின்ற னர், (மற்றவர் அடைகின்றிலர்) எனின்,

(சித்தாந்தம்) அதிகாரபுருஷர்க்குத் தேகம் விடுத்த பின்னரும், (தேக மைப்பற்றிய) பிராரப்த அதிகாரத்துக்குக் காரணமாயுள்ள கன்மம் நசிக்க வேண்டினமையின், (அதுவரையும்) வேறு பலன்கள் அதுபவிக்கவேண்டும். அவ்வண்ணமே அதிகாரம் முடியும் வரையும் அதிகாரங்களோடு தம்மிற்புர னுத்த கன்மபலன்களைத் துய்த்து ஒழிக்கும் வரையும் அவர்கள் அங்கு நில்லுதல் வேண்டும்; அதுவரையும் அச்சிராதிதவி அவர்களின் குணங் களுக்கும் பிராரப்தகன்மம் அதுபவத்தினற்றான் நசிக்கின்றது. ஆகலின், அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் நிவர்த்தியான பின்னர் (அச்சிராதிதவியிலாக) முத்தி கித்திக்கும். இதனால் தத்துவஞானிகள் நியதமாய் மேல்கூறப்பட்டன னுக்கள் என்பது.

(௧௯) அதியமாதிகரணம்.

கூடியிலையென வாரணமென அஃகுறைய வாரணமென (௩. ௩. ௩௨)

(௨௦) அக்ஷரத்தியதிகரணம்.

ககராயியா கவரெரயலுரோநு அகரவாஷுர செள்வஸ்தவ துடி துடி
(௩. ௩. ௩. ௩)

(௩. அ. எ) ஆயின் அக்ஷரத்தைப்பற்றிய (நிஷேத) குணங்
கள் தொகுக்கற்பாலன; அது (பிரமம்) ஒன்றாயிருத்தலா
னும், (அந்த அவ்ஸ்தாலத்துவாதி குணங்கள் பிரமத்தில்)
இருத்தலானும்; உபசத்துக்குரிய மந்திரவிஷயம் போல்;
இது விளக்கப்பட்டது.

கார்க்கிப்பிராம்மணத்திற் பிரமத்தைப் போதிக்கும்பொருட்டு

கவ்ய-௮௮ நேண ஹவ்ய (பிரு. ௫. அ. அ)

“(அது) ஸ்தூலமல்லாதது, அணுவல்லாதது, குறுக்கமல்லாதது” என்றற்
றொடக்கத்தவைகளிலே சில நிஷேதங்கள் கேட்கப்படுகின்றன; கடவல்லி
யிலே,

கஸஷ ஸ்வஸ-பிர-௮௮ (கட. ௩. க. ௫)

“சப்தமல்லாததும், பரிசமல்லாததும், ரூபமல்லாததும்” என்றற்றொடக்
கத்தவற்றினும், ஆதர்வணத்திலே

ய. துடி. ௮௮ ஸ்வஸ-பிர-௮௮ (முண். க. க. ௬)

“காணப்படாதது, பற்றப்படாதது, கோத்திரமில்லாதது, வர்ணமில்லாதது
என்றற்றொடக்கத்தவைகளினும் கேட்கப்படுகின்றன.

அந்த நிஷேதகுணங்கள் ஆனந்தாதி (குணங்கள்) போலப் (பிரமோ
பாசனையில்) உபசங்கரிக்கற்பாலனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) ஆனந்தாதிபோன்ற குணங்களல்லாமையின், அந்த
நிஷேதங்களைப் பரவித்தை அனைத்தினும் உபசங்கரித்தலின் யாது பயன்
எனின்,

வ்யானததைபுக் திரிவுபடுத்திக் கெடுத்தாற் போன்றும், சைவபாஷ்யதாரும் தீவிர
யோகியாரும் “கிர்க்குணோபாசகர்க்கு அர்ச்சனாதிததி அபேஷையிலு” என்றற்
றொடக்கத்தனவாகவும், “அவ்வுபாசகர்கள் (போக்குநீட்டியின்) இங்கே இவ்வும்
டைத்து விடுகின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும் மாயாவாதிக்குச்சார்பாத
முறையே வசைத்து ததாற் போல் இந்த (௩. ௩. ௩. ௩) குத்திர சைவ
பாஷ்யத்திறுதிக்கண்ணும் சிவார்க்கமணிதீயிகை இறுதிக்கண்ணும் ஆம்மாயாவாதி
கள் பிற்காலத்திலே பொறித்துவைத்த அப்பொய்யுரைகளைப் பொருட்படுத்தாது,
இந்தச் சூத்திரபாஷ்யத்து இறுதியிலே பொருத்திவைத்த அக்கற்பனாவாக்கியங்
களை ஈண்டு மொழிபெயர்க்காது தவிர்த்துவிட்டேம்.

(சித்தார்த்தம்) கூறப்படுகின்றது. அக்ஷரம் பந்தமாகிய நிவேத குணங்களும் பரவித்தை அனைத்தினும் உபசங்கரித்தல் நியாயமே; குணியாகிய பிரம்மம் யாண்டும் ஒருபெற்றித்தாதலின். இந்தக் குணங்களினாலேதான் பிரமோபாசனையைப் பிறவனைத்தினின்றும் பிரிக்க இயல்வதாகும்; மற்றோர் பிரகாரத்தாலன்று. வேறையுணசம்பந்தமுறாத ஆனந்தமுதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்ஷகரணமாகின்றன. பிரமத்தைப் பிரித்துக் காட்டும் பொருட்டே பேர்ந்தன. பிரதானப்பொருளை இயைந்திருத்தல்தான். குணத்தின் கபாலம். சாமந்தகிணிக்ஞாள் நான்கு இரத்திரிப்பேரோடாசத்துக்குரிய உபசத்துக்குக் குணமாக விதிக்கப்பட்ட.

கருவெனாது வெர்ஜி

“அக்கிணிக்ஞாநானின் செய்கையையும் யஞ்ஞத்தையும் அறி” (சுனிற் றொடக்கத்த) மற்றும் சரமவேதத்திலே கூறப்படுவதாய்ச சாமவேத உச்சி வரத்தோடு படிக்கப்படுவதாயிருந்தாலும், (அது) யசர்வேதத்துக்குரிய பிரதி (குணியாகிய) உபசத்தைத் தொடர்ந்து உபாம்சவாக (மெதுவாக) உச்சரிக்கப்பட வேண்டியதாகின்றது. இதுமுதற்காண்டத்திற் (பூருவமீமாஞ்சை, ந. ந. ந. ந.) கூறப்பட்டுள்ளது. (ந. ந. ந.)

இதனால் குணங்களெல்லாம் தியானத்திற் உபசங்கரிக்கப்படவேண்டியதிலையோ? என, குத்திரகாசர் சொல்வாராயினர்.

உயராநநாக (ந. ந. ந. ந.)

(ந. அ. அ.) இவ்வளவுமாதிரிந்தான் தியானத்தின் பொருட்டு.

ஆமனனம் என்றது அன்பினோடு தியானஞ்செய்தல். இவ்வளவுகுணத் தொகுதியும் எவ்விடத்தினும் உபசங்கரிக்கற்பாலன். இந்தக் குணத்தொகுதியினற் பிறவனைத்தினின்றும் நீங்கியதாகப் பிரமத்தியானம் உண்டாகின்றது. ஆதலின், அக்ஷரப்பிரம சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அஸ்துலத்தனவாதி நிவேத (எதிர்மறைக்) குணங்களே பிறவனைத்தினின்றும் பிரமத்தைப் பிரித்தறியச் செய்யும் குணங்களாதலால், அவை பரவித்தைகளில் உபசங்கரிக்கற்பாலன். “சர்வகர்மா, சர்வகாமர், சர்வகந்தர், சர்வசர்” என்பனற்றை (உபசங்கரிக்கவேண்டியது) இன்று. (ந. ந. ந.)

(உ. க.) அந்தராபூதக்கிரமாதிகரணம்.

கண்ணாடிக்ஞாநானின் செய்கையையும் யஞ்ஞத்தையும் அறி (சுனிற் றொடக்கத்த) மற்றும் சரமவேதத்திலே கூறப்படுவதாய்ச சாமவேத உச்சி வரத்தோடு படிக்கப்படுவதாயிருந்தாலும், (அது) யசர்வேதத்துக்குரிய பிரதி (குணியாகிய) உபசத்தைத் தொடர்ந்து உபாம்சவாக (மெதுவாக) உச்சரிக்கப்பட வேண்டியதாகின்றது. இதுமுதற்காண்டத்திற் (பூருவமீமாஞ்சை, ந. ந. ந. ந.) கூறப்பட்டுள்ளது. (ந. ந. ந.)

(கூஅகூ) (அனைத்தின்) உள்ளும் (இருக்கிற அவரை யுற்றுப் பேசும் வாக்கியத்திலே), பூதத்தொகுதிச் (சரீரசம் பந்த) முடைய (தன்னைப்பேசுவதாகச்) சுருதி கூறுவதாகவும், இன்றேற் பேதஞ் சொல்ல இயலாதாகவுமிருப்பின், அஃ தன்று; (சத்வித்தையின்) உபதேசம்போல்வது.

பிருகதாரணியோபநிடதத்திலே,

யதூக்ஷா டிவரோக்ஷா ப்ரஹ்ம யசூத்ரா ஸவ-பாஹாஸ்யம் டெவ்யூஅக்ஷா
(பிரு. நு. ச. க)

“(யாஞ்ஞவற்கியரே!) சாக்ஷாத்நாகவும் அபரோக்ஷமாகவும் உள்ளதாய், அனைத்துள்ளுமிருக்கின்ற (பரம) ஆன்மாவாகிய பிரமத்தை எனக்குச் சொல்க” என உஷஸ்தி கேட்க,

யஃ ப்ராணெந ப்ராணிதி ஸத சூத்ரா ஸவ-பாஹாஸ்யம் யொ
ஃவாநெநநாவாமிதி ஸத சூத்ரா ஸவ-பாஹாஸ்யம் (பிரு. நு. ச. க)

“உச்சவாசத்திற் சுவாசிக்கின்றவரே உன் (பரம) ஆன்மாவாய் அனைத் துள்ளுமிருக்கின்றனர்; நிச்சவாசத்திற் சுவாசிக்கின்றவரே உன் (பரம) ஆன் மாவாய் அனைத்துள்ளுமிருக்கின்றனர்,”

கதொஃஹ்நா டிவரோக்ஷா (பிரு. நு. ச. உ)

“மற்றெல்லாம் தீமையின் பாலன்” என உத்தரமிறுக்கப்பட்டது. பின்னர்,

யதேவ ஸாக்ஷாப்ரஹ்ம யசூத்ரா ஸவ-பாஹாஸ்யம் டெவ்யூஅக்ஷா
(பிரு. நு. ச. உ)

“(யாஞ்ஞவற்கியரே!) சாக்ஷாத்நாக அனைத்துள்ளும் இருக்கின்ற (பரம) ஆன்மாவாகிய பிரமத்தைக் கூறும்” என்று ககோளர் கேட்ப, அதற்கு

யொஃஹ்நாயா விவாஸெ ஸாக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம்
டெவ்யூஅக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம் டெவ்யூஅக்ஷம்
(பிரு. நு. நு. க)

“பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜரை, மரணம் என்பவற்றைக் கடந்தவ ராகிய அந்தப் (பரம) ஆன்மாவை அறிந்து (பிராமணர்கள் யாசகர்களாகத் திரிகின்றனர்),”

கதொஃஹ்நா டிவரோக்ஷா (பிரு. நு. நு. க)

“மற்றெல்லாம் தீமை” என்பதிறுதியாக உத்தரம் இறுக்கப்பட்டது.

சுண்டு ஈரிடத்தும் கூறப்பட்ட வித்தை ஒன்று? அன்று? என்பது சங் தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஈண்டுப் பூதத்தோடியைந்த பிரத்தியகான்மவிஷயத்தை
புற்றே உஷஸ்தி வினாவியது. இன்றேல்,

யஃ ப்ராணெந ப்ராணிதி ஸ த சூத்ரா (பிரு. நு. ச. க)

“நிச்சுவாசத்திற் சுவாசிக்கின்றவர் ஆன்மா” என அந்த வினாவுக்கு விடுத்த
உத்தரவிஷயத்துக்கும், ககோளர் விடுத்த வினாவுக்கு, பசிமுதலியவற்றை
செயிப்பதென உத்தரமாகக் கூறப்பட்ட விஷயத்துக்கும் பேதம் காண்டல்
அரிதாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) அங்ஙனம் கோடல் கூடாது; இவ்விஷயம் (சத்வித்தை
யின்) உபதேசம் போல்வது.

ய சூத்ரா ஸவ-ஹாரஃ (பிரு. நு. ச. க; நு. ச. உ)

“எல்லாவற்றுள்ளும் இருக்கின்ற ஆன்மா” என ஈரிடத்தும் நிகழ்ந்த வினாக்
கள் ஒன்றாயிருத்தலின், சிவபெருமானே ஈரிடத்தும் கொள்ளப்பட்ட பிர
சினவிஷயம். உபாதியில்லாததாயும், உச்சுவாசாதிகளுக்குக் காரணமாயும்,
போசனாதிகளைக் கடந்திருப்பதாயும் இயைந்த (பிரசின) உத்தரம் அந்தச்
சிவபெருமானிலே முற்றுகின்றது. சத்வித்தியாவிஷயத்திற் போல, வினாவும்
விடையும் ஒரே விஷயத்தில் முற்றுகின்றன. வினாவினவரின் பேதமும் ரூப
பேதமும் வித்தையிலே யாதும் பேதத்தை விளைக்கவில்லை. (நுரு)

அங்ஙனஞ் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

வ்யூகிஹாரொ விபிஷக்தி ஹீதாவஸ (ந. ந. ந௭)

(ந௭௦) மாறுபாடு (நிகழவேண்டும்); (அவை இரண்டும்
பிரமத்தையே) விசேடிக்கின்றன; பிறவற்றிற் போல.

(ஒர்கால்) விஷயமொன்றென நிச்சயித்தபோது, வினாவோர்க்குள்ளே
ஒருவர்க்கொருவர்கருத்து மாறுபாடு நிகழ்தல் வேண்டும். (அஃதாவது)
உஷஸ்தி பசிமுதலியவற்றைச் செயித்ததாகப் பிரமத்தைத் தியானிக்குங்
கால், ககோளரும் நிச்சுவாசாதிக்குக் காரணமாக அதனைத் தியானிக்கவேண்
டும். சத்வித்தையிற் போல ஈரிடத்துமுள்ள வாக்கியங்கள் சிவபெருமானே
விசேடிக்கின்றன. ஆகலின், வினாவினும் விடையினும் ஒரே விஷயமே கூறப்
பட்டமையின், வித்தையிற் பேதமின்று. “அது நீயாகின்றனை” என்றதிற்
போல, சந்தேகம் அறுக்கும்பொருட்டே புருத்தி (எய்திற்று). (ந௭)

(௨௨) சத்தியாதியதிகரணம்.

ஸௌவ ஹி ஸத்யாடியஃ (ந. ந. ந௭)

(ஊகக) (தேவதை) ஒன்றே (கூறப்பட்டது); சத்திய
முதலிய (கூறப்பட்டன).

திருட்டார்த்தமாக மேலை அதிகரணத்திலே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், சத்வத்தை பேதமா? அபேதமா? என்பது சந்தேகம்.

(ஆருவபகுகும்) பரிசினத்தில் ஆவிருத்தி (கூறியது கூறல்) காணப்படலானும், உத்தரத்திலே பேதம் காணப்படலானும் வித்தை பேதமென்றே கொள்ளப்படுமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சத்வித்தையிற் பேதமில்லை;

வெய்யம் வெவ்வா (சாந். சூ. ந. உ)

“இந்தத் தேவதை” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் உரைக்கப்பட்ட *மகா தேவதை ஒவ்வோர் வினாவிலும் உத்தரத்தினும் காணப்படுகின்றமையின்

ததத⁰ ஸ ஸுதா தததேவி (சாந். கூ. அ. ஏ)

“அது சத்தியம், அது (பரம)ஆன்மா, அது நீயாகின்றனை” என மீட்டும் மீட்டும் சத்தியமுதலிய சூணங்கள் ஆவிருத்தியாகக் காணப்படுகின்றன. ஆகலின், வஸ்து ஒன்றாக, வித்தையும் ஒன்றும் என்க. (௩௭)

(உரு) காமாதிபதிகரணம்.

காரோடியஸ்து தது வாயதநாஜிஹி (ந. ந. ந.அ)

(ஊகஉ) (சத்திய) காமாதிருணங்கள் அங்கங்கே (உபசங்
காரஞ் செய்யற்பாலன); ஸ்தானமுதலியன (ஒன்ற) யிருத்த
லின்.

சாந்தோக்கியம், தைத்திரியம், பிருகதாரணியம், கைவல்லியம் என்னும் உபநிடதங்களிலே தகரவீர்த்தை கூறப்படுகின்றது.

இது அபின்னமா? இன்றேற் பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

யுத்திபெரிந் ஸ்ரீஸு வுரு உஹாரு வுணர்நீகம் வெழு உஹ:
 ரொழுவிறனாகாடும் (சாந். அ. க. க)

சாந் தே தாக்கியத்திலே,

* ஈண்டு மகாதேவதை என்றது (ச. உ. கச-ஆன்) சூத்திரபாஷ்யத்திற் குறிக்
கப்பட்ட (இ. ச. உஎ-ஆம்) பாணினிசூத்திரவிதிப்பிரகாரம் மகாதேவரின் மேலா
யிற்று.

“இந்தப் பிரமபுரத்துத் தகரபுண்டரீகத்திலே தகராகாயம் உள்ளது” என்று தொடங்கித் தகராகாச மொழியினைக் கூறப்பட்ட தகரபுண்டரீகத்திருப்ப வாக்குப் பாவமில்லாமை முதலிய எண் குணங்கள் முக்கியமாகக் கூறப்பட்டன.

தைத்திகிரீயத்திலே,

உறுப்பினர் விவரங்கள் (தேசிய அமைதி கல்வி கல்வி கல்வி)

“பாவமில்லாத தகரம்” என்று தொடங்கித் தகரபுண்டரீகத்தில் இருப்பவர்க்குப் பிரணவப் பிரகிருதியாதலும், மகேசுவரர் எனப்படுதலும், கிருஷ்ணபிங்கள விபூபாக்ஷித்துவ முதலிய குணங்கள் உளவாதலும் காட்டப்பட்டன.

பிருகதாரணியத்திலே,

ய ன்னெஷா:னஹு-ஓய சுகா ாஸுவிகெதெ ஸவ-ஸ்ய வஸ்
ஸவ-ஸ்ய பாந ஸவ-ஸ்யாயிவதி: (மிரு. சு. ச. ௨௨)

“இதயத்துள்ளே ஆகாயம் உள்ளது; அதிற் சர்வத்தையும் வசீகரிப்பவரும், சர்வத்துக்கும் ஈசானரும், சர்வத்துக்கும் அதிபதியுமானவர் அமர்கின்றார்” என வசித்துவாதி குணங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன).

கைவல்லியோபநிடதத்திலே

ஹைதராபாது விநாயகம் (கைவ)

“துகளற்ற இதய புண்டரீகம்” என்று தொடங்கி,

விலாபிதாநாநி தோபிதாநி தோபிதாநி தோபிதாநி தோபிதாநி
புலாபிதாநாநி தோபிதாநி தோபிதாநி தோபிதாநி தோபிதாநி

“வியாபகரும், சிதானந்தரும், அருபரும், அற்புதரும், உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிநேத்திரரும், நீலகண்டரும், பிரசார்தரும்” என்பதனுத்யாக இருதயபுண்டரீகத்திலிருக்கும் பரவஸ்துவக்குத் திரிநேத் திரத்துவம், நீலகண்டத்துவம், சிதானந்தருபத்துவம், உமாசகாயத்துவமுத விய குணங்கள் (கூறப்பட்டிருக்கின்றன). ஈண்டு நீலகண்டத்துவமுதலிய குணங்கள் சரீரதர்மமாகவும், சத்தியகாமத்துவமுதலிய குணங்கள் ஆன்ம தருமமுமாகி விரோதமுதலின் உபசங்காரம் நியாயமின்று. ஆகலின், வித்தைகள் பின்னமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. ஆங்காங்குக் கூறப்பட்ட இருதய புண்டரீக ஸ்தானமுதலியன ஒன்றாமாதலின், வித்தைகள் ஒன்றே. ஆகலின், சத்தியகாமத்துவ முதலிய குணங்கள் யாண்டும் உபசங்கரிக்கற்பாலன. சாந் தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்களும், பிருகதார

ணியத்திற் கூறப்பட்ட வசித்துவாதி குணங்களும், கைத்திரியத்திற் கூறப் பட்ட பிரணவவாச்சியத்துவாதி குணங்களும், கைவல்லியத்திற் கூறப்பட்ட சிதானந்தரூபத்துவாதி குணங்களுமாகிய இவையெல்லாம் தகரவித்தையிலே பிரமத்தின் குணங்களாக உபசங்கரிக்கற்பாலன. கைவல்லியத்திற் கூறப் பட்ட உமாசகாயத்துவமும் திரிலோசனத்துவமும் மற்றோரிடத்திற் (கூறப் பட்ட) கிருஷ்ணபிங்களத்துவமும் விருபாக்ஷத்துவமும் (முறையே) ஒரே அர்த்தமுடையன. மீட்டும் மீட்டும் கூறுதல் ஆதரத்தை (பிரியத்தை) பிறப் பித்தற்காம். மீட்டும் மீட்டும் குணங்கள் கூறப்படும் இடங்களினெல்லாம் அங் னனமே பொருள் கோடற்பாற்று. ஈண்டுக் குணமுடையதாகக் (கூறப்படும்) பிரமம் ஒன்றே உபாசிக்கற்பாலதாகலின், பாவமில்லாமை முதலிய குணங் களோடு சர்வேசுவரமும், ஒங்காரவாச்சியமும், உமாசகாயமும், திரிலோச னமும், நீலகண்டமும், சிதானந்தரூபமும், அனந்தமும், அமிர்தமும், அற் புதமுமாகிய பரப்பிரமம் தகரபுண்டரீகமத்தியிலே அனுசந்தானஞ் செய் யற்பாற்று. * இந்தத் தகரோபாசனையே பரவித்தைகளுட் பிரதானமாயிருக் கின்றது. சாந்தோக்கியத்தினும் கைவல்லியத்தினும் இந்தத் தகரோபாசக ரிஷ்டன்,

வரூஜோதி ராவஸுவஜு வெவந ரூபெணாஹிவிஷ்டுதெ |
(சாந். அ. கஉ. ௩)

“பரஞ்சோதிரூபத்தை அடைந்து அதன் சொருபமாய் விளங்குகின்றனன்” என்றும்,

ஐராக்ஷா ஶோநித-ஐதி ஹூதயொநி ஸிஸஸூகாஹி தஸிஸீ
வரஸூகாஹி (கைவ)

“முனியானவன் தியானித்துத் தமசுக்கு மேலே பூதயோநியும் சமஸ்தசாட்சி யுமாயுள்ளாரை அடைகின்றான்” என்றும் கூறிச் சாக்ஷாத் தாகப் பிரகி ருதி மண்டலத்துக்கு மேலே உள்ள அந்த உபாசியமாகிய பரப்பிரமத்தை அடைதலன்றோ பயனாகப் பெறப்படுகின்றது. நீலகண்டத்துவ திரிலோச னத்துவாதி குணங்களும், அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களும், பிரமத்தில் நித்தியமாயிருத்தலானும், அந்நியோநியமாய் ஒன்றை ஒன்று அபேக்ஷித் தலானும், அவை உபசங்கரிக்கப்படுதலின் விரோதமின்று. நிவேஷதகுணங்கள்

* உபக்கிரமணிகை (உருக-ஆம் இலக்கற் தொடுத்து உருக-ஆம் இலக்கம்) வரை யிற் கூறியாங்கு, கிருஞானசம்பந்தமூர்த்தநாயனார் முதலிய சைவசமயஸ்தாபனாசாரி யர் முதலாயினோர் திருவுளப்பிரகாரம் இச்சைவபாஷ்யகாரராகிய பூதீநீலகண்ட சிவாசாரியர்க்கும் சூத்திரகாரராகிய வியாசருக்கும் சமஸ்த உபநிடதங்களின் முடி வாகிய திருச்சிற்றம்பலமே முடிந்தநிலையாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதன்றி, ஏகான் மமாயாவாதமதமேனும் வைணவமதமேனும் முடிந்தநிலையாகக் கொள்ளப்பட்டில தென்பது உறுதியேயாம்.

பொருத்தமில்லாவிடத்து இடம்பெறுவாம். பரப்பிரமத்துக்குத் திரிநேத் திரங்கனையுடைய திருமேனி கூறப்படுதலின், சரீரத்துக்குரிய பாவம், ஜரை, மரணம், பசி, தாகம், அசத்தியகாமம், அசத்தியசங்கற்பமென்னுங் குணங்கள் சொல்ல நேருமெனக்கொண்டு, இவற்றை நிஷேதிக்கும்பொருட்டன்றோ அப கதபாப்மத்துவாதி குணங்கள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டன. திரிலோசனத்துவமுத லிய லக்ஷணமுடைய சரீரமுடையரேனும், அப்பரப்பிரமம் பாவம், ஜரை, சோகம், பசி, தாகமென்பவற்றினின்று நீங்கி, சத்தியகாம சத்தியசங்கற்ப சிதானந்தரூபமாயிருத்தலின் விரோதமின்று. (௩அ)

(௨௪) அலோபாதிசுரணம்.

(ஆகேஷபம்) பிரியசிரஸ்துவ முதலிய போல நீலகண்டத்துவாதி அவய வங்கள் பிரமத்துள் அந்தர்ப்பாவமாயுளவேல், பின் அவர் தேய்வு வளர்ச்சி களுக்குட்படுதல் வாயிலாக, நீலகண்டத்துவாதிகள் இவையொழியுமோ? எனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சூரூர டொவஃ (௩. ௩. ௩௬)

(௩௬௩) ஆதரத்தினாலாதலின் உலோபமில்லை.

மேலே நீலகண்டத்துவாதி விசிட்டரூபமும், உமை எனப்படும் பரா சத்தியோடிசைதலும், சத்தியசங்கற்பத்துவமுதலிய குணத்தொகுதியும் நிரு பிக்கப்பட்டன.

ஈண்டு அவை பரப்பிரமத்தில் ஓர்கால் உலோபமாய் இருக்குமா? இன் றேல் ஓர்காலும் இருக்கமாட்டாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தியானத்தின்பொருட்டுப் பரப்பிரமத்திலே கற்பிக்கப் பட்டமையின், அவை ஓர்கால் உலோபமாகும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பரப்பிரமத்துக்கு உமாசகாயத்துவாதி குணங் கள் சுருதியில் யாண்டும் அப்பியாச லிங்கத்தினாலும் ஆதரத்தினாலும் உலோப மின்றிக் கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், அலுப்தசக்தியையுடையது பரப்பிர மம். எங்கே ஆதரத்தினாலும் அப்பியாசத்தினாலும் கூறப்பட்டதெனின்?

யாண்டுமே. கிருஷ்ணபிங்களம் விநாயகமும் என்றமையாற் சத்தியோ டிசைதலும் திரிநேத்திரமுடைமையும் சித்தித்தவிடத்தும், மீட்டும் ஆதரத்தி னால் அவை

உலோபஹாயம் வரஜேஸ்வரம் ப்ரஹ்ம த்ரிவொஹநம் (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிலோசனரும்” என அப்
பியசிக்கப்பட்டனவன்றோ. ஆதித்தியமண்டலவித்தையினும்,

நரோ ஹிஸ்ணுவாஹவெ ஹிஸ்ணுவதயெ 20ஸிகாவதய உரோ
வதயெ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௨. ௪0)

“இரண்ணியபாகுவினர்க்கு நமஸ்காரம், இரண்ணியபதிக்கு நமஸ்காரம்,
அம்பிகாபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம்” என ஆதரத்தினால்
உமாபதித்துவம் அப்பியசிக்கப்பட்டது. மற்றோரிடத்தில்,

நீயூயொ வியொஹிதீ (யசர். வே. ௪. ௩. ௧. ௩)

நீயூவாயய ஸிதிவணாய உ (யசர். வே. ௪. ௩. ௩. ௧)

“நீலக்கிரீவர், விலோகிதர்,” “நீலக்கிரீவர்க்கு நமஸ்காரம், சிதிகண்டர்க்கு
நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்தவாக நீலக்கிரீவத்துவம் சிவபெருமானுக்கு
ஆதரத்தினால் அப்பியசிக்கப்பட்டது.

சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் ஓரிடத்திற் கூறப்பட்டிருந்தாலும்
பிறிதோரிடத்திற் கூறினமை ஆதரத்தினாலேயாம்.

ஆகலின், உமாபதித்துவாதி குணங்கள் அப்பியாசத்தினாலும் ஆதரத்தி
னாலும் பரப்பிரமத்துக்கு உலோபயில்லையே. வேறு பிரமாணங்களால் அறி
யப்படாத தர்மம் பிரமம் என்னும் விஷயத்திலே திவ்விய சுருதியானது எவ்
வியல்பினதாகிய சொரூபத்தைச் சொல்கின்றதோ, அவ்வியல்பையே சுருதி
யைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டவர்கள் அங்கீகரித்தல்வேண்டும். இன்
தேறல் அதற்கு விருத்தமாகிய தர்க்கத்தைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டால்
உலக உபாதானத்துவாதிகம் சித்திக்கமாட்டாது. சுருதியே

ஸத்யோ ஜாந 3௩௩௦ ஸ்ரவோ (தைத். ௨. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” எனச் சத்திய ஞானாகாரமாய் அவற்றி
னின்று பிரியாததாயுள்ளது பிரமம் என்று கூறி,

3௩௧0 ஸத்யோ வரோ ஸ்ரவோ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௩. ௪௧)

“இருதம் சத்தியம் பரம் பிரமம்” என்றற் றொடக்கத்தவாகக் கூறப்பட்ட
வருக்கே திரிலோசனத்துவமும் பரமசத்தியாகிய உமாசபளி தருபமும் விசே
ஷமாகக் கூறுகின்றது. பின்னரும்,

ஸ வஸகொ ஸ்ரவோண சூந௦௨0 (தைத். ௨. ௮)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என நிரதிசயானந்தமுடைமை கூறி,
பின்னரும் அவர்க்கே

சூகாஸஸரீரோ ஸ்ரவோ (தைத். ௧. ௬)

யஸுவ-ஐஸுவ-விஜ (முண். க. க. கூ)

வாராஸ்ரீ ஸத்திவி-விநெயுவ ஸூ-உயதெ (சுவே. கூ. அ)

வாரிசுநாடு வதயெ (யசார். வே. ச. நு. உ. க)

“பசுக்களுக்குப் பதியாயுள்ளவர்க்கு” எனப் போந்தவாற்றால், அவருக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வசக்தித்துவம், சுவதந்திரத்துவ முதலியன நிரூபிக்கப் படுகின்றன. இங்ஙனம் சுருதிதானே சமஸ்தப் பிரமாணங்களுக்கும் தலையாயதாகி, சத்தியஞானந்தத்தினின்று நீங்காத சுவருபத்தையும், சர்வஞ்ஞதையையும், நித்தியதிருப்தியையும், சுவதந்திரத்தையும், அநாதிரகாசத்தையும், அனந்தசக்தியையும், அலுப்தசக்தியையும், ஆன்மராமத்தையும், உள்ளே அனுபவிக்கப் பாலதாம் பரமானந்தத்தையும், உபசார்த்தத்தையும், அமிர்தத்தையும், நீலகண்டத்தையும், விருபாகூதத்தையும், உமாசகாயத்தையும் பிரமமுடையதாக யாண்டும் கோவிக்கின்றது. இங்ஙனங்கூறுஞ் சுருதிகளைத் தடுக்கவல்லார் யார்? ஆகலின், மேலே கூறிய விசேஷகுணங்கள் பிரமத்தினின்று ஒர்காலும் இலவாயொழியமாட்டாவே.

(நூக)

(௨௫) தத்வசநாதிகரணம்.

உ.வ.வரி₄₉த உதவ₅₀து உநா₅₁க் (ந. ந. ச0)

(ஈசு) (பிரமத்தை) அடைந்தவன் விஷயத்தில்; அது பற்றி இதற்கு வசனமுண்மையான்.

நாண்டு முக்தரால் அடையப்படும் பயன் பூருவாதிகரணத்திற் கூறப் பட்ட பிரமசொருபமா? மற்றொன்று? என்பது சந்தேகம்.

(சூருவபகூம்)

நிஷைஷம் நிவ்ஹியம் ஸாஞ்சம் நிரவஹ்யம் நிராஜந்டு (சுவே. சூ. ௧௯)

“நிஷ்களமாயும், நிஷ்கிரியமாயும், சாந்தமாயும், சொல்லொணாததாயும், பாவமிலாததாயும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே பிரமம் நிர்விசேடமாகவே கூறப்படுகின்றது.

ஸ்ரஹ்வெடி ஸ்ரஹ்வெடி ஊதி (முண். நூ. ௨. கூ)

“பிரமத்தை அறிபவன் பிரமமாயே ஆகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் முக்தன் பிரமசொருபத்தை அடைதலே முக்தி. ஆகலின், நிர்விசேடப்பிரமமே முக்தனால் அடையற்பாற்று, மற்றொன்றன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். முன்னர்க் கூறப்பட்ட சவிசேஷப்பிரமசொருபமே முக்தனால் அடையற்பாற்று; தகரபுண்டரீகத்துள்ளே இருப்பதாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட விசுபாக்ஷத்துவமுடைய பரப்பிரமத்தைத் தியானித்தலால்,

வாரஹ்ஜோதி ரஹஸ்யவடி (சாந். அ. கஉ. ந)

“பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து” என்னுஞ் சுருதிப்பிரகாரம் முக்தனால் அடையப்பட்டவிடத்து,

ஸௌந ரஹ்வெணாவிநிஷ்டேதே (சாந். அ. கஉ. ந)

“தனது ரூபத்தோடுதோற்றுக்கின்றான்” என்றவாறு தனது ரூபம் ஆவிர்ப்பவித்தல் காரணமாக,

ஐக்ஷணீயநுபிராணஃ ஸ்விவிவஹா யாநெநவஹா ஜாதிவிவஹா

(சாந். அ. கஉ. ந)

“பெண்களோடாயினும், யானங்களோடாயினும், ஞாதிகளோடாயினும், உண்டு திரிந்து கிர்டித்து மகிழ்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் தன் இஷ்டப்படி ஞாதி முதலாயினோடு சேர்தல் கூறப்படுதலினாலும்,

வாரஹ் ஸாஹ்ஜஹ்வெனி (முண். நூ. க. ந)

“பரமாகிய சாமியத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினாலும்

ஹ்ருக்ஷஸ்திவஸஸுரோ ஹ்வெசு (வாயு. பூ. ௨௮: ௨௨)

“முக்தன் சிவசமமாகின்றான்” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும் முக்தன் பரப்பிரமசாமியத்தை அடைதல் கூறப்படுதலானுமாம். மேலே கூறப்பட்ட நிலை கண்டத்துவாதி இலக்ஷணத்தையுடைய பரப்பிரமசொருபத்தான் சாக்ஷாத் தாக முக்தன் அடையவேண்டிய மேகக்ஷயன்; இந்தப் பிரமசொருபம் சம்சாரநிலைமைக்குரியதன்று; அபகதபாபமா (சாந். அ. க. ௫) என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் சாம்சாரிக தருமம் நிஷேதிக்கப்படுதலான். ஆகலின், பரலித்தை சகுணமே. நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம் என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் ஹேய

குணங்கள் நிகேஷிக்கப்படுகின்றன; கல்யாணகுணங்கள் நிகேஷிக்கப்படவில்லை.

நிஷ்டை இவ்விதம் (சுவை. கா. கக)

“நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றானும்,

புயாந் கெசுத்ரஜ்வதிமு-நெணாஃ (சுவே. கூ. கக)

“பிரதானமாகிய (பாசத்துக்கும்), கேஷத்திராஞ்ஞாகிய (பசவுக்கும்) பதியாய்
னர் குணங்களையுடைய ஈசர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினும் நிரிக்குணத்து
வழும் சகுணத்துவமும் சாமானியமாக எய்துமிடத்து,

சுவஹிதவாவா (சாந். அ. க. ௫)

“அபகதபாப்மா”

யலுவ-ஜலுவ-விசு (முண். க. க. கூ)

“எவர் சர்வஞ்ஞரும், எல்லாம் அறிபவரும்” என்றற்றொடக்கத்த விசேஷ சருதிகள்கொண்டு, நிரக்குண சருதிக்கு ஹேய குணம் இல்லையென்பதும், சகுணசருதிக்குக் கல்யாணகுணம் உள்ளதென்பதும் பொருளாம். என்றறி யப்படுகின்றது. மேலும், மோக்ஷபலம் சகுணமென்றே வசனமும் சாதிக் கின்றது.

வெள்ளத்தால் வலியுறுத்துகிறார்கள்.

(தைத். உ. க)

“அவன் சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரம (ஆனந்தத்) தோடு கூடச் சமஸ்த போகத்தையும் அடைகின்றான்” என்னும் வசனத்தினுள்ள கூட (ஸஹ) என்றும் சப்தம் பிரமானந்த போகத்தோடு கூட மற்றைப் போகங்களையும் ஏககாலத்திலே முக்தன் அடைகின்றனன் என்பதின் மேற்று. ஆகலின், சகுணப் பிரமசோதபமே முக்தனால் அடையற்பாலதாம் பயன். (சு0)

(உக) தந்நிர்த்தாரணநியமாதிகரணம்.

நனில-காணா நியதிஸ்துஷ்டம் புயமு புகிஸாயம் மமது!

(ந., ந., சிக)

(ஈகூடு) செய்யவேண்டுமென்பது நியமமில்லை, இது காணப்படலான் ; தடையின்மையாகிய வேறு பயன் இருத்த வின்.

கண்மாங்கமாயுள்ள உற்கீத வித்தை முதலிய உபாசனைகள் கண்மங்கலத்தில் நியமமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) (யஞ்ஞ) கருமானுஷ்டானத்திலே சன்மங்களுக்கு அங்கு மாயிருத்தலின், அந்தத் தியானங்கள் நியமமாக அதுஷ்டிக்கற்பாலன. சன் மப்பிரகரணங்களுக்குப் புறம்பாக அவை படிக்கப்பட்டாலும், வாக்கியத்தி னாலே அவைகள் யஞ்ஞங்களோடு சம்பந்தப்படுகின்றன. எங்ஙனமெனின்,

யவ்யு வண-பீயீ ஜுஹ-பி ஹ-வதி (யசர். வே. ௩. ௫. எ. உ)

“யஞ்ஞத்துக்குச் சட்டுவம் பர்ணத்தினாலாகின்றது” என்னுமிடத்துப் பர் ணத்தினாலாவதென்பது புறம்பே கூறப்படினும், அது யஞ்ஞத்துக்கு இன்றி யமையாது சட்டுவவாயிலாக யஞ்ஞத்தோடு சம்பந்தமுறுகின்றது. அங் னனமே,

ய வணவா விஜாநுடாயதி|

ய வணததெவம் விஜாநுடாயதி (சார். க. எ. எ)

“இங்ஙனம் அறிந்த எவன் உரத்துப்பாடுகின்றானோ”, “இங்ஙனம் அறிந்த எவன் சாமத்தைப் பாடுகின்றானோ” என யஞ்ஞத்துக்கு இன்றியமையாத சாமம் உற்கீதமுதலியவாயிலாக, அந்த உபாசனைகள் யஞ்ஞசம்பந்தமுடைய வாகின்றன. ஆகலின், யஞ்ஞகன்மங்களில் நியமமாக உற்கீதரதி உபாசனைகள் வேண்டியவாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். கோதோஹனமுதலியவை நியமமில்லாமை போல, உபாசனைகளும் (ஆவசியகமின்று); அஃதாவது,

அபிவெநாஹி ப்ருணயெ ஷோஷொஹநெந வஸுகாபிஷு|

“சமசமென்னும் பாத்திரத்தில் அவன் சலத்தைக் கொண்டுபோக, (ஆயின்) பசுவை விரும்பியவன் விஷயத்திலே கோதோகனத்திற் கொண்டுபோக” எனச் சுருதி கூறுகின்றது. ஈண்டுச் சலங் கொண்டுபோதற்குக் கோதோ கனத்தை விதித்தமையும் யஞ்ஞகருமத்தின்பொருட்டாகாது எனமரணுடைய இச்சாவிஷயம்பற்றியாம்; இது சலத்தைக் கொண்டுபோதல் போல நியத மின்னு. அங்ஙனம், தன்மங்களை உத்தேசித்து விதிக்கப்படும் உபாசனைகள் யஞ்ஞகன்மபயன்பற்றி விதிக்கப்பட்டில;

தெ நொஹை காராநொ யநெஸ்ததெவம் வெடியஸுந வெடி|

(சார். க. க. ௧௦)

“இதனை இங்ஙனம் அறிந்தவனும் அறியாதவனுமாம் இருவரும் அந்த யஞ் ஞத்தைச் செய்கின்றனர்” என உற்கீதமுதலியவற்றின் உபாசனை இல்லாத வனும் யஞ்ஞாநுஷ்டானஞ் செய்யக்காண்டலான்.

யதெவ விஷயா கரொதி ஸுஹயொவநிஷ்டா ததெவ வீயு-பி வதூரம் ஹதி (சார். க. க. ௧௦)

“ஆகலின், ஞானத்தோடும், சித்தையோடும், உபநிடதங்கொண்டும் ஒரு வன் செய்கின்ற யஞ்ஞம் அதிவிரியமுடையதாகின்றது;” “செய்கின்றனன்” (கரோதி) என்னும் வினை நிகழ்காலத்திருப்பினும், யஞ்ஞத்தை அதிவிரிய முடையதாக்குதற்குச் சாதனமாக உபாசனாவிதி கற்பிக்கப்படுகின்றது. அதி விரியமுடையதாகின்றதென்பது பிரபலகன்மார்த்தரத்தினால் தடை ஒன்றும் நேராது விரைந்து பயன் கொடுக்கவேண்டியதென்பதின் மேற்று. அங்ஙனம் காமமும் விருஷ்டிமுதலியவும் போல வேறு பலன்களைக் கொடுப்பனவாகக் கேட்கப்படலானும், யஞ்ஞகன்மங்களில் உபாசனைகள் நியமமில்லை. (சஉ)

(உஎ) பிரதாநாதிகரணம்.

புராநவபெவ தபுக்ஷு (ந. ந. சஉ)

(நகக) ஹவிகள் போலவே (உபாசனைகள் பேதம்); இது கூறப்பட்டது.

ஏகராகிய பரப்பிரமசிவனார் பரவித்தைகளிலே அந்தந்தக் குணவிசிஷ்ட ங்களோடு வெவ்வேறுகத் தியானிக்கற்பாலர் எனக் கூறப்பட்டது. இது ஈண்டுப் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யக்ஷம்) குணங்களிற் பேதமிருப்பினும், குணியாகிய பிரமம் ஒன்றுமாதலின் உபாசனை பேதமுறாது; எங்ஙனம் ஒரே அரசன் பல்வகை ஆபரணவேறுபாட்டோடியைந்து கொலுவிருத்தல், தேகப்பயிற்சி செய்தல், போசனஞ் செய்தல், இருத்தல், வேட்டையாடல், போர்புரிதல் முதலிய அவ்வுத்தொழில்களிலே சிங்காசனமுதலிய ஸ்தானபேதங்களினூற் பேதமு றானே, அங்ஙனமே தகராதி ஸ்தானபேதத்தில் அவ்வக்குணங்கள் பேதமுற் றிருந்தாலும் பிரமம் ஒன்றுமாதலின் அதின் உபாசனையும் ஒன்றுயிருத்தல் வேண்டும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்; ஏகராகிய பரப்பிரம சிவபிரான் சொருபத்திற் பேதமில்லேனும், அந்தந்தக் குணவிசிஷ்ட சொருபத்தினூற் குணவிசேஷ பேதம்பற்றிப் பேதமெய்துவதாக, (அந்தப்) பேதகுணங்களுடையாகத் தியானித்தலால் உபாசனாப்பிரயோகம் வேறுபடுகின்றது; இந்திரனுக்குப் பலிகொடுத்தல் போல. எங்ஙனமெனின்,

ஐநுயாயராஜே வுரோஹஸு ஐநுயாயிராஜாயே நுய லுரா ஜே (யசர். வே. உ. ந. சு. க, உ)

“இராஜனாகிய இந்திரனுக்குப் புரோடாசத்தைக் கொடுக்க”; “அதிராஜ னாகிய இந்திரனுக்கும், சுவராஜனாகிய இந்திரனுக்கும் (கொடுக்க)” எனச் சுருதி கூறுமாறு, குணங்கள் வேறுபடுதற்கியை வெவ்வேறு புரோடாசங் கள் பலிகொடுக்கப்படுகின்றன. (அங்ஙனம்)

நாநாவா டெவதா வ்யாக் |

“(வெவ்வேறாகத் தியானிக்கப்படுதலின்) தேவதைகள் வெவ்வேறு” எனச் சங்கர்ஷகாண்டத் (தேவதாதிகரண) த்திற் கூறப்பட்டவாறே, ஈண்டுப் பரப் பிரமம் ஒன்றாயினும் வெவ்வேறு குணங்கள்பற்றி உபாசனை பேதமுறுகின்றது. அரசன் ஒருவனாயிருப்ப, அவன் சொரூபம் பேதமுறுதிருந்தாலும், ஸ்தான குணமுதலிய பேதங்களால் வேலைக்காரரார் செய்யப்படும் வழிபாடுகளும் பின்னமே.

(௪௨)

(௨௮) இலிங்கபலீயஸ் துவாதிகரணம்.

ஹிமவந்தியஸூதயீ வயீயஸூதயி (௩. ௩. ௪௩)

(௩௬௭) இலிங்கத்திலே ஆதிக்கிய முண்மையின்; அதுவே ஆதிகபலம்; அதுவும் (கூறப்பட்டது).

முன்னர்ப் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் பிரமம் உபாசிக்கற் பாற்றென ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அந்த உபாசியப்பிரமத்தை விசேடித்து நிச்சயிக்கும்பொருட்டே எழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

ஸவெ-ஹ வெ ருஹஸூதயெ ருஹாய நஹோ ஸூதயு |

வாஸுஹெ ருஹ வெ ருஹஸூதயெ நஹோ நஹி ||

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரே; அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரம்; சத்தும் மகத்துமாயுள்ள உருத்திரர் புருஷர்; அவர்க்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” எனவும்,

விஸூ ஹிதௌ ஹவநௌ வித்ரு வஹுயாஜாநௌ ஜாயநௌ நஹயஸி |

ஸவெ-ஹெ ருஹஸூதயெ ருஹாய நஹோ ஸூதயு ||

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“விசுவமும், பூதமும், புவனமும், விசித்திரமாகப் பிறந்தனவும், பிறக்கின்றனவுமாகிய இவைவனைத்தும் உருத்திரர்; அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரம்” எனவும்,

கஹுஹாய வ்ருவெதவெஸீ ஸூஹுஹாய தவ்யவெஸி வொவெஸி
ஹிஹெ ருஹஸூதயெ ருஹாய நஹோ ஸூதயு ||

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௫. ௪௩)

“மேலாகிய உருத்திரர்க்கும், மிகுந்த ஞானமுள்ளார்க்கும், அதுக்கிரகஞ் செய்பவர்க்கும், வணங்கற்பாலருக்கும், இருதயத்துள்ளார்க்கும் இந்த இனிய வார்த்தையைச் சொல்வேம்; இவையெல்லாம் உருத்திரர்; அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரமாகுக ” எனவும்,

நடுரா ஹிரண்யுஷாஹவெ ஹிரண்யுஷண-ஃய ஹிரண்யுர-ஹவாய
ஹிரண்யுஷதயெ 20ஸிகாவதய உராவதயெ வஸுவதயெ நடுரா
நடு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௨. ௪0)

“சுவர்ணபாகுவுடையார்க்கு, சுவர்ணவர்ணருக்கு, சுவர்ணரூபர்க்கு, அம்பி
காபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம், பசுபதிக்கு நமஸ்காரம்
நமஸ்காரம்” எனவும் தைத்திரியத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ஈண்டு எல்லோர்க்கும் சர்வான்மகமாகவும் உமாபதியாகவும் கூறப்படு
கின்ற பரப்பிரமம் பிரகிருதத்திலே ஆதித்தியமண்டல உபாசனையில் மாத்
திரமா? இன்றேற் பரவித்தை அனைத்தினுமா? உபாசிக்கற்பாலது என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரகாணத்திஸ் யரதும் விரோதமின்மையின், இப்
போது கூறப்பட்ட சூரியமண்டலவித்தைபிடுலதான் பிரமம் உபாசிக்கற்
பாற்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதும். இந்தச் சர்வான்மகமாய் உமாசசிஜாயுள்ள
பரப்பிரமமே பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபாசிக்கற்பாற்று; அவ்வன்
வுபாசனைகளிற் கூறப்படும் குணலிங்கசம்பந்தமாயுள்ள வரக்கியங்கள் மிகுத்
துண்மையின். அங்ஙனமே,

ஸவெ-ஹ வெ ரு-ஹு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரரே” என்னும் வாக்கியத்தில்,

ஸவ-ஹ வெஹு ரு-ஹு கஜுரானி திராஹ உவாவீக|

(சாந். ௩. ௧௪. ௧)

“இஃதெல்லாம் பிரமம்; (இந்த உலகம்) அந்தப் பிரமத்திலே தோற்றி, நிச்
சவாசித்து, ஒடுங்குவதாக ஒருவன் தியானிக்க” என்று கூறும் சாண்டில்
ஸிய வித்தையிற்றியானிக்கற்பாறதாகிய (பிரமத்தின் குண) லிங்கம் உள்ளது.

பு-ரூ-ஷா வெ ரு-ஹு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௪. ௪௨)

“புருஷர்தான் உருத்திரர்” என்னும் வாக்கியத்திலே, புருஷருக்கு உப
கோசலவீத்தைமுதலியவற்றிற் கூறப்பட்ட உபாசிக்கற்பாலதாம் (பிரமத்
தின்) லிங்கம் (காணப்படுகின்றது). எங்ஙனமெனின், ஈண்டுப் போந்த சத்
தேன்பது

ஸவெவ ஸௌரேஹு ரு-ஹு (சாந். ௬. ௨. ௧)

“இதளவிய, சத்தாம் இதிலே முதற்கண் இருந்தது” எனச் சத்வித்தையில்
உபாசிக்கற்பாலதாம் (பிரமத்தின்) இலிங்கமாய்ப் போந்தது.

வாதிதஃ 'பூணலிபூகூட ஸூகஸ்தோத்ரவிதஃ சுபஹிதொ
உழிவிதஃ (அக்கினிரகசியம்)

“வாக்கினுற் கட்டப்பட்டனவும், பிராணனுற் கட்டப்பட்டனவும், கண்க
ளினுற் கட்டப்பட்டனவும், காதினுற் கட்டப்பட்டனவும், கன்மத்தினுற்
கட்டப்பட்டனவும், அக்கினியினுற் கட்டப்பட்டனவும்” ஆகிய வேறு அக்
கினி வேதிகைகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நூறு வருஷமடங்கிய மனு
ஷனுடைய சீவகாலத்தில் முப்பத்தாறாயிரம் தினங்கள் உள்ளன. ஒரே அக்கி
னியாக மனசின் முழுவிருத்தியையும் எவ்வளவென்று கணக்கிடின முப்பத்
தாறாயிரம் அக்கினிகளாம். இவைகள் பிரத்தியகான்மாவாகத் தியானிக்
கற்பாலன. இவ்வாறே வாக்குமுதலியவற்றாற் கட்டப்பட்ட அக்கினிவேதி
கைகளினும் கொள்ளப்படும்.

அவை வித்தியாமயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? அல்லது கிரியா
மயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) வாக்கு மனமுதலியவற்றால் ஆகி நினைக்கப்படும் இந்த
அக்கினிகள்

கலுதா ஐதீமு சூலீக (சதபதப்பிராம்மணம், சு. க. க)

“அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் மேலே
கூறப்பட்ட இஷ்டிகா அக்கினிக்குச் சேஷமாகிக் கிரியாமயமாகிய யஞ்ஞத்
தில் இடம் பெறுகின்றன. ஆகலின், இந்த அக்கினிகள் மானசபாத்திரம்
போல இஷ்டிகா அக்கினியோடு விகற்பமாய் வருகின்றன. அஃதாவது துவா
தசாகம் என்னும் சோமயஞ்ஞத்தில் அவிவாக்கியம் எனப்படும் பத்தாம்
தினத்திற் பூமி பாத்திரம் எனவும், பிரஜாபதி தேவதை எனவும், சமுத்திரம்
(சோம) திரியம் எனவுங் கொள்ளப்படலான், அம்மானசபாத்திரத்தை
எடுத்தலும் வைத்தலும் ஒமித்தலும் (எஞ்சிய ரசத்தை) எடுத்தலும் (இருத்
துவிக்குக்களை) அழைத்தலும் பானஞ்செய்தலுமாகியவெல்லாம் மனசினுன்
மாத்திரம் முடிக்கப்படுவனவாயினும், கிரியாமயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அவை
அங்கமாவன போல, இந்த மானசிக அக்கினிகளும் கிரியாமய யஞ்ஞத்துக்கு
அங்கங்களாம்.

(சச)

கதிஷெஸாது (௩. ௩. ௪௩)

(௩௬௬) பிறிதொன்றுக்கு இயைத்தலானும்.

தெஷா ரெகெக வளவ தாவாநூவாநஸௌ பௌவஃ

“அவைகளில் ஒவ்வொன்றும் முந்தினதெவ்வளவோ அவ்வளவாயிருக்
கும்” என்னும் சருதியால் இஷ்டிகா அக்கினியோடு சம்பந்தமுற்ற காரி

யங்கள் மனசினாலாய அக்கினி முதலானவைகளுக்கு இயைக்கப்படலான், இந்த அக்கினிகளும் கன்மயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்றன எனின், (சுரு)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

வெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (ந. ந. சௌ)

(சுரு) ஆயின், வித்தையே வற்புறுத்தலானும் சுருதியினாலும்.

அவை வித்தையே; (அஃதாவது, அவை) என்பது வித்தியாமயமாகிய பஞ்ஞாங்கங்கள் என்பது. அவைகள் எண்ணப்பட்ட அக்கினிகளாயிருத்தலாலே அவைகளுக்கு வித்தியாமயம் எய்தியவிடத்தும்

தெ வெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்)

“இவைகள் வித்தையினுற் கட்டப்பட்டன” என்று வற்புறுத்தல் அவைகள் வித்தியாமய பஞ்ஞத்தின் அங்கங்களாம் எனக் காட்டும் பொருட்டேயாம். வித்தியாமய பஞ்ஞமாவது இங்கே

நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்) ஸ்வரூபம் நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்) ஸ்வரூபம் நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்) ஸ்வரூபம் நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்)

“அவை மனசினுற் கட்டப்பட்டன; இவற்றில் ஆகுதிகள் மனசினுற் செய்யப்பட்டன; மனசினாலே துதித்தன; மனசினுற் புகழ்ந்தன; யஞ்ஞத்தில் எந்தக் கன்மஞ் செய்யப்பட்டாலும், யஞ்ஞத்துக்கு எந்தக் கன்மம் உரித்தாயிருந்தாலும் இவையெல்லாம் மனசினுற் கட்டப்பட்ட மனோவக்கினிகளின் மனவடிவங்களாய் (மனசிலே) செய்யப்பட்டன” என்னுஞ் சுருதியினுற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், இவைகள் வித்தியாமயமாகிய யஞ்ஞத்தின் அங்கங்களே.

ஸ்வரூபம் விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (ந. ந. சௌ)

(சுரு) சுருதிமுதலிய அதிபலமாயிருத்தலானும்; பாஷை இல்லை.

தெ வெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்) ஸ்வரூபம் நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்) ஸ்வரூபம் நெஹெவதௌ விஷ்ணுநாமினா ஸ்வரூபம் (அக்கினிரகசியம்)

“அவை வித்தையினால் மாத்திரம் கட்டப்பட்டன; இங்ஙனம் அறிபவனுக்காக அவை ஞானத்தினுற் கட்டப்பட்டன; நித்திரை செய்யும் அறிஞன் பொருட்டுச் சமஸ்த பூதங்களும் எப்போதும் அவைகளை (வேதினைகளை)

கட்டுகின்றன” என்றது சுருதி. சுருதியையும், வாக்கியத்தையும், இலிங்கத் தையும் நோக்கத் துர்ப்பலமாகிய பிரகரணம் மேலே பெறப்பட்ட ஞானமய யஞ்ஞத்துக்கு அவை அங்கம் என்பதைப் பாதிக்காது.

(ஆசேஷம்)

3௩ லெஷு ஸுஹா சுமூஹுன (அக்கினிரகயசிம்)

“இவைகளில் ஆகுதிகள் மனசிநாற் கொள்ளப்படுகின்றன” என்றற்றொடக் கத்தவற்றில் விதிப்பிரத்தியயம் ஒன்றும் கேட்கப்படாமையான், கன்மயஞ் ஞத்தினின்று வேறாக ஞானமய யஞ்ஞம் ஒன்று இல்லையாமெனின், (சௌ)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

சுநுஸுபாடிஹி: ப்ரஜானா ப்யுகூவஹுஷுத தஹுஷுத

(ந. ந. சஅ)

(சௌ) தொடர்ச்சிமுதலியவற்றினின்று மற்ற ஞானம் வேறாதல் போல, (கன்மயஞ்ஞத்தினின்று) இவை வேறாம்; (அது பிறவிடத்தினும்) காணப்படுகின்றது; இது உரைத் தாயிற்று.

ஸுஹா சுமூஹுன (அக்கினிரகயசிம்)

“ஆகுதிகள் மனசிநாற் கிரகிக்கப்படுகின்றன” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி களிநாலும் வித்தியாமய யஞ்ஞவிதி கற்பிக்கற்பாற்று. தகரவித்தைமுதலியன கன்மயஞ்ஞங்களினின்று வேறாயினாற் போல, (சுண்டும்) யஞ்ஞ சம்பந்த சுருதிகளினால் வித்தியாமய யஞ்ஞமும். (கன்மயஞ்ஞத்தினின்று) வேறெனப் பெறப்படுகின்றது.

யதேவ விஷயா கரோதி (சார். க. க. ௧௦)

“ஞானத்தினோடு செய்யப்படுவதுதான் அதிவீரியமுடைத்து” என்றற் றொடக்கத்த சுருதியில் அதுவாத ரூபமாய் விதிகள் காணப்பட்டன. இது பூருவமீமாஞ்சை, ௧௦. ச. ௨௨. ற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், (இந்த அக்கினி கள்) ஞானயஞ்ஞத்துக்கு அங்கம் என்று சொல்வதே யுத்தம். (சஅ)

சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ந ஸாரோநா டிஷுஸுபாடிஹி: ப்ரஜானா ப்யுகூவஹுஷுத தஹுஷுத

(ந. ந. சக)

(சௌ) (அங்ஙனம்) அன்று, ஒப்புமைபற்றி (இது) காணப்படலான்; மிருத்தியுவைப் போல; ஏனெனின், (மிருத் தியுவின்) உலகப் பிராப்தி இல்லை.

தெஷா ரெகெக வளவதாவா ஈராவா நவெஸா |

(அக்கினிரகசியம்)

“அவற்றின் ஒவ்வொன்றும் முந்தினதெவ்வளவோ அவ்வளவாய் இருக்கும்” என்னும் சுருதியினால் இஷ்டிகைகொண்டு கட்டப்பட்ட அக்கினி (சம்பந்தமுற்ற விஷயங்கள்) பயன் ஒப்புமைபற்றி மன அக்கினிக்கு மாற்றப்படுகின்றன. இஷ்டிகா அக்கினிக்கு யஞ்ஞவாயிலாக யாது பயன் கூறப்பட்டதோ, அந்தப் பயனே வித்தியாமய யஞ்ஞத்தின் பிரவேசத்துக்குமாம். இஷ்டிகையினாலே கட்டப்பட்ட அக்கினிபோல ஒரே அளவுள்ள இடத்தை இந்த மானசாக்கினிகள் கொள்வன (எனச் சுருதி கருத)வில்லை; சில ஒப்புமைபற்றி ஒரே பொருளோடு சம்பந்தமுற்ற விஷயங்கள் மற்றொன்றுக்கும் செல்லக் காண்டலான்.

ஸ வளவ ஸ்ரீக்யூம் | ய வளஷ வளதஷ்விந்நுணுமெ வுரூஷுமீ |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இந்த மண்டலத்திலே எந்தப் புருஷர் இருக்கின்றாரோ,” “அவரே மிருத்தியு” என்னுஞ் சுருதியானது சங்காரஞ் செய்தல் மாத்திரத்தினால் மண்டல புருஷர்க்கு மிருத்தியுவைப் போலத் துல்லியஸ்தானம் இருக்கவேண்டுமென்பதில்லை என்று கூறுகின்றது. ஆகலின், யாதாயினுமோர் ஒற்றுமைபற்றி அதிதேசஞ் செய்வதில் யாதும் விரோதமில்லை. (௪௬)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் ஏதுக் கூறுகின்றனர்.

வரெண வ ஸாஸவ்ஷு தாஹ்ஷும ஹயஸூத நுஸ்யம் |

(௩. ௩. ௩௦)

(௪௦௪) பின் வரும் (பிராம்மணத்தி) னாலும் சப்தத்துக்கு அதுதான் பொருள்; ஆயின், மிருதிபற்றி அதுபந்தம்.

பின்வரும் பிராம்மணத்தினால் “மனசினுற் கட்டிய அக்கினியையுற்றுப்” பேசும் வாக்கியத்துக்கு இந்த அக்கினிகள் வித்தியாமயத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே பொருளாகப் பெறப்படுகின்றது.

க்யம் வாவ மொக வளஷொ ஸ்ரீவிதஸஸ்யூபமீ |

(சதபதப்பிராம்மணம். ௧௦. ௩. ௪)

“இந்த இட்டிகையாலாய் அக்கினி வேதியே இந்த உலகம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் வேறு பலத்தைக் கொடுக்கும் உபாசனை விதிக்கப்படுகின்றது. கிரியாப்பிரகரணத்தில் மனசினுற் கட்டப்படும் அக்கினிகளையுடைய அதுபந்த (பிரகரண) மானது நினைக்கப்படுகின்ற அக்கினி அங்கங்களின் மிருதியையுடைமையின், இவைகள் (இந்த அக்கினிகள்) ஞானபஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்றன. (௩௦)

(௩௦) சரீரேபாவாதிகரணம்.

வனக சூத்ர நாராயணரோவாஸ (௩. ௩. ௫௧)

(௪௦௫) சரீரத்திலே ஆன்மா இருப்பதாற் சிலர் (அது யுத்தம் அன்று என்பர்).

இப்போது மேலே கூறப்பட்ட பிரமசொருபத்தைப் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் தியானஞ் செய்தல் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) உபாசிப்பவன் சரீரத்துள்ளே இருத்தலானும், கர்த்தாவும் போக்தாவுமாகத் தான் இருத்தலானும், அங்ஙனமிருப்பவன் பரவித்தைகளிலே தனக்கு ஆன்மாவாகவும், முக்கணுடைமைமுதலிய இலக்ஷணமுடைய சொருபராகவும் சிவபெருமானை அதுசந்தானஞ் செய்தல் கூடாதெனச் சிலர் கூறுகின்றனர் எனின்,

(௫௧)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஷுத்ரோகஸூதாவ லாலிகூபாஸதூவஸ்யைவஸ (௩. ௩. ௫௨)

(௪௦௬) ஆயின், (அது அங்ஙன) மன்று; (பின்) வியதிரேகம்; அதனியல்பை (அவன்) அடைதலின்; உபலப்தியிற் போல.

கர்த்தாவும் போக்தாவுமாகத் தன்னைக் குறிக்கும் உபாசகனிடத்துப் பரமான்மாவானவர் ஆன்மாவாகத் தியானிக்கப்படுவரல்லர்; பின்னையோ வெனில், சாம்சாரிக சுவபாவத்தினின்று நீங்கினவனுக்கு (முத்தனுக்குப்) புலப்படும் எந்த (வியதிரேக) எதிர்மறைவியல்பினவாய அபகதபாப்மத்துவாதி குணரூபம் உண்டோ, அது தியானிக்கற்பாற்று; அங்ஙனம் எப்பொழுதுந் தியானித்துக்கொண்டிருத்தலினாலேதான், பிரமசொருபம் புலப்படுகின்றமையின். எவ்வெவ்வாறு சொருபப்பிரமத்தின் தியானபாவனை இருக்கின்றதோ, பிரமத்தின் சொருபத்தை அடைதலும் அவ்வாறும்;

யயாகுதூ ராஸிரோகெ வுரூபெஷா லவதி தயெதஃ வெயுதூ லவதி (சார். ௩. ௧௪. ௧)

“இந்த உலகத்திற் புருஷனுடைய கருத்து எங்ஙனம் இருக்கின்றதோ, இந்த உலகத்தை விட்ட பின்னும் அவன் அங்ஙனமே இருப்பன்” எனச் சுருதி கூறுகின்றமையின். ஆகலின், சம்சாரத்துக்குரிய சுவபாவத்தினின்று நீங்கினவனாகக் குறிக்கும் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களைபுடையதாக உபாசிப்பவன் தியானிக்கற்பாலனாகலின், அப்பொழுது அவ்வுபாசகனுக்கு ஆன்மாவாகத் தியானிக்கற்பாலராகிய சிவபிரானைத் திரிலோசனமுதலிய இலக்ஷணசொருபமுடையதாகத் தியானஞ்செய்தலில் விரோதம் யாதும் இன்று. (௫௨)

(௩௧) அங்காவபத்தாதிகரணம்.

சுமாவவவாஸு நஸாவாஸு ஹி ப்ராகிவெடி (௩. ௩. ௫௩)

(௪௦௭) அங்கங்களோடு சேர்ந்தவை அவைகளுக்கு மாத்திரங் கட்டுப்பட்டன அன்று; ஒவ்வோர் வேதத்தின் எல்லாச் சாகைகளுக்கும் (அவை பொது)வன்றோ.

தியானத்துக்கு அங்கமாக வேதத்திற் சிலசாகைகளிலே விதிக்கப்பட்டவை தியானங்கள் அனைத்தினும் அங்கங்களாகக் கொள்ளவேண்டுமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

சூதாந ரோணிஃ க்ருகா ப்ரணவ ஹோதூராஸிடி

பூநநிபேயநாபூஸாஹாஃ டஹி பணிகஃ (கைவ)

“ஆன்மாவைக் கீழ்க்கடைகோலாகவும், பிரணவத்தை மேற்கடைகோலாகவுங் கொண்டு கடைதலாம் தியானப்பியாசத்தினாலே பண்டிதன் பாசத்தைத் தகிக்கின்றான்” எனக் கைவல்லியோபநிடதத்துத் தகரோபாசனையிலே பிரணவத்தியானம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சுநிரிக்ரஹிநா ஹஸு ம்ருஹீகா தெந விபேஜ்யாஃ மாகி ஸம்ஸு
ஸௌ தஸா ஆததெதஹாஸுவதஃ பஸுவாஸவிஹோக்ஷாய

(அதர்வசிரசு)

“அக்கினி என்பது பஸ்மம் என்றற்றொடக்கத்த மந்திரத்தினை பஸ்மத்தை எடுத்து, அதனால் அங்கங்களிற் பூசி அவற்றைத் தடவுக; இந்தப் (பாகபத) விரதம் பசுவைப் பந்தத்தினின்று நீக்குதற்குப் போந்த பசுபதிதருமம்” என அதர்வசிரசிற் கூறப்பட்ட பாகபதவிதையிலே பஸ்மோத்தாளானம் கேட்கப்படுகின்றது. மற்றோரிடத்திலே,

கிஸௌ ரௌவாஃ ப்ரகூலீத (காலாக்கினிருத்திரம்)

“அவன் மூன்று ரேகை செய்வானாக” எனத் திரிபுண்டரதாரணவிதி கூறப்படுகின்றது. அந்த வழிபாட்டுக்குச் சிவசாயுச்சியமே பலம் என்று கேட்கப்படுகின்றமையின், அது பரவித்தைக்கு அங்கமாம். இங்ஙனம் எந்தச் சாகைகளிலே (பஸ்மோத்தாளான முதலியன) கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அந்தச் சாகைகளிலேயுள்ள உபாசனைகளில் உபாசகர்களாற் சந்நிதிபற்றி அவை வித்தியாங்கமாகச் சேர்ந்தவெனக் கோடற்பாற்றெனின்,

*இந்தப் பாகபதவிரதானுட்டானம் உபக்கிரமணிகையினும் (௩௪௦—௩௫௪) சைவசித்தாந்த தத்துவப்பட வினாவிடையினும் (௧௬௪—௧௬௭) குசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அது பாஷ்யகாரரால் (௩. ௪. ௪௮, ௪௯—௫௦) குத்திர பாகபதவிரதாதிகரணத்தினும் உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பஸ்மோத்துள்ளனமுதலியன உபாசனாங்கங்
களாக எந்தச் சாகைகளிற் கூறப்பட்டனவோ, (அவை) அந்தச் சாகை
களுக்கேயாம் என ஓர் நியமமில்லை. பின், ஒவ்வோர் வேதத்துச் சாகைகள்
அனைத்தினும் பிரமோபாசகர்கள் அனைவரானும் அவை அறுஷ்டிக்கற்
பாலனவே. சுருதி கொண்டு சந்நிதி தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். (௫௩)

ஜோடிவலா ஸ்வரோயஃ (௩. ௩. ௫௪)

(௪௦௮) அல்லது மந்திராதிபிற் போல விரோதம் இன்று.

வா என்பது வற்புறுத்துதலின் மேற்று. எங்ஙனம் யஞ்ஞாங்கமா
யுள்ள மந்திரங்கள் ஒவ்வோர் சாகைபற்றியிருப்பினும், அவை சர்வசாகை
களினுமுள்ள யஞ்ஞத்துக்குப் பிரயோசனப்படுதலின் விரோத மின்றோ,
அங்ஙனமே ஈண்டுமாம். (௫௪)

(௩௨) கிரதுவச்சியாயஸ்துவாதிகரணம்.

ஊதிஃ குதுவ ஜோயஸு தயாஹி டாடயதி (௩. ௩. ௫௫)

(௪௦௯) யஞ்ஞகருமத்திற் போலச் சமஸ்தோபாசனை
முக்கியம்; அங்ஙனமே சுருதி கூறுகின்றது.

ஈண்டு வைசுவாநரவித்தையிலே உபாசனை அம்சமாகவா? சமஸ்த
மாகவா? கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வானலோகம், சூரியன், வாயு, ஆகாசம், நீர், பூமி
என்பன வைசுவாநரர்க்கு (முறையே) தலையும், கண்ணும், பிராணனும்,
உடலும், உபஸ்தங்களும், பாதமுமாகத் தியானிக்கவேண்டும் என்று நிரூ
பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சுதூண்டு வஃதி லுயம் ஹதூஸு ஸ-ஸூவ-ஸு ய வனதஸே
வாதுநாநெவஸூநா ஸூடாஸு (சாந். ௫. ௧௨. ௨)

“வைசுவாநரரைத் தியானிப்பவன் அன்னம் அயில்கின்றனன்; இனியதைப்
பார்க்கின்றான்; இவன் பிரம தேஜசை அடைகின்றான்” என வெவ்வேறாக
வான முதலியவற்றுக்குப் பரியாயமாயுள்ள வாக்கியங்களினாலே, அவ்வவங்
கங்களையும் வெவ்வேறாக உபாசிக்க எனக் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே, உபா
சனா மொழியும் பலத்தைக் குறிக்கும் வசனமும் தனித்தனி வேறுகக் கூறப்
படுதலின், அம்சவுபாசனை உசிதமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) சமஸ்தோபாசனைதான் முக்கியமென்று கூறப்படுகின்
றது. மூவுலகத்தையும் சரீரமாகவுடையராய்த் தியானிக்கற்பாலராகிய வைசு
வாநரர்க்கு வானமுதற் பிருதிவியந்தமாயுள்ளவற்றைத் தலைமுதற் பாதாந்த
மாகக் கூறிய பின்னர்,

௩. ௩. ௩௩] கிரதுவச்சியாயஸ்துவாதிகரணம். ௩௩௩

யவெஸ்ததெவெஸ் ப்ராபெஸ் தோத்ரூலிவிதோநதோத்ரூந௦ வெவெஸ்த
நாஸோவாபெஸ்த ஸஸவெ-ஷு-தொகெஷு-ஸவெ-ஷு-ஊ-உதெ
ஷு-ஸவெ-ஷு-தஸுஸதீதி (சார். ௩. ௧௮. ௧)

“சாணளவாகவும் தன் அளவாகவும் வைசுவாநரரைத் தியானிப்பவன்
சர்வலோகங்களினும், சர்வபூதங்களினும், சர்வான்மரக்களினும் போகந்
துய்க்கின்றனன்” எனப் பிரமாதுபவமும் பலமும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.
(அவருடைய) தலை முதலிய அவயவோபாசனையினும், (வைசுவாநரருடைய)
மிகுதியாகிய சமஸ்தோபாசனையே பிரமாணிகமுடையதாய் முக்கியமா
யிருக்கின்றது; இவ்வுபாசனையிலேதான் பிரமாதுபவமும் பலமும் கேட்கப்
படுதலின். அங்கே (வைசுவாநரருடைய) அவயவோபாசனையும் (அதன்) பல
மும் (சுருதியில்) யஞ்ஞம்போலக் கூறப்படவில்லை.

வெஸ்தாநாஸு ஊஷாகவாஸு நிவ-ஷெத்-தேஜாநெ
(யசர். வே. உ. உ. ௩. ௩)

“புத்திரன் பிறந்தபோது வைசுவாநரருக்குப் பன்னிரண்டு கபாலத்திலே
ஆகுதி கொடுத்தல்வேண்டும்” என்று சுருதி விதித்த பின்னர்,

யஷஷாகவாஸு ஊஷி மாயதெத்ரூ வெந௦ ஸ்ரஹஸு-
வெந வுநாதி (யசர். வே. உ. உ. ௩. ௩)

“எட்டுக் கபாலத்திலே கொடுக்கப்பட்டது காயத்திரியைப் போலப் பிரம
தேஜசாகக் சுத்திகரிக்கின்றது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் கூறப்படும்
எட்டுக் கபாலத்தையும் அவற்றின் பலத்தையும் எடுத்துச் சுருதி விதவாமை
போலவே, வைசுவாநரவித்தையினுமாம். அங்ஙனமே சுருதியானது சமஸ்
தோபாசனையே முக்கியமாகக் கூறுகின்றது.

ஒளவதீந்ருவக௦ க்வாதூந ஸோவாஸு (சார். ௩. ௧௨. ௧)

“உபமன்னியுபுதல்வனே! நீ எந்த ஆன்மாவை உபாசிக்கின்றனை?”

ப்ராஹீந யொமூக௦ க்வாதூந ஸோவாஸு (சார். ௩. ௧௩. ௧)

“பிராசினையொக்கியனே! நீ எந்த ஆன்மாவை உபாசிக்கின்றனை?” என்னும்
வினாக்களுக்கு, (முறையே) பின்னர்

ஹிவெஷ ஹவொ ராஜநீ (சார். ௩. ௧௨. ௧)

“பகவானே, இராஜாவே, ஆகாயத்தையே உபாசிக்கின்றேன்”

சூஹிஷெஷ ஹவொ ராஜநீ (சார். ௩. ௧௩. ௧)

“பகவானே, இராஜாவே, ஆதித்தியனையே உபாசிக்கின்றேன்” என்றற்றொ
டக்கத்த விடைகளான் அவயவோபாசனை கூறி,

சுதூஷ௦ ப்ராஹி ப்ரியஸு (சார். ௩. ௧௨. ௧)

விக்ஷோ ஸ்விஸிஷ் ஹக்ஷாஸு (கூ. நூ. ௫௭)

(சுகக) விகற்பம்; (அவற்றின்) பயன் ஒன்றாயிருத்தலின்.

இங்ஙனம் நாநாப்பிரகாரங்களாகப் பரவித்தைகள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

உபாசகன் விஷயத்தில் அவ்வுபாசனைகள் விகற்பமாகக் கோடற்பாலனவா? அவை ஒருங்கு தியானிக்கற்பாலனவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தகரவித்தை சத்வித்தை முதலியன ஒருங்கு தியானிக்கப்படல் வேண்டும்; முயற்சி மிகுதிப்படுங்கால், பலமும் மிகுதியாகுமாதலின் அவைகள் விகற்பமாகக் கொள்ளவேண்டும் என்றற்கு விதி இல்கையாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஒரு உபாசகன் விஷயத்திற் பரவித்தைகள் எல்லாம் விகற்பங்களே; எதனாலெனின், நிரதிசயானந்தாநுபவ பிரமசாக்ஷாத்காரபலம் (எல்லாவற்றினும்) ஒன்றாமாதலின். ஒரே உபாசனையினுற் பலன் பெறப்படுமாயின், அப்பிரயோசனமாகிய பிறவற்றை ஒருவன் (அப்பியசித்தல்) எற்றுக்கு? மேலும், ஒரே உபாசனையினுற் பரிமாண ஜன்னியமாகிய பிரமசொருபசாக்ஷாத்காரம் தியேயப்போருளோடு தாதான்மியபாவணையுறுதல் காரணமாக நிரதிசயானந்த அநுபவத்தினுற் சித்திக்கின்றது. ஒன்றைவிட்டு மற்றொன்றைத் தொடர்வதாற் சித்தம் சலனமெய்தும். ஆகலின், அவை விகற்பங்களாகக் கொள்ளற்பாலன. (௫௭)

(௫௫) யதாகாமாதிகரணம்.

காஜோஸு யயாகாஸி ஸஸிஹ்யே ஸஹவாவூவஹ்ஹெஹ்வாவாஸு|

(கூ. நூ. ௫௮)

(சுக௨) காமியங்கள் காமித்தவாறு ஒருங்கு சேர்க்கப்படலாம் அல்லது ஒருங்கு சேராதுவிடலாம்; முந்திய ஏது இல்லாமையான்.

ஈண்டுப் பிரமசாக்ஷாத்காரபலத்துக்கு வேறுகிய பலத்தைத் தருவனவாகக் கருதப்படும் உபாசனைகளுக்கும் பூருவாதிகரணத்திற் (கூறப்பட்ட) நியாயம் செல்லுமா? என்பது சந்தேகம்.

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. மேலை அதிகரணத்திற் கூறப்பட்ட நியாயம் ஈண்டுச் செல்லாது; (இருவகை உபாசனைகளுக்கும்) பேதமுண்மை யின்.

ஹெவோ ஹ்ஹுஹ் ஹெவாநஹ்ஹெதி (பிரு. சூ. க. நூ.)

“தேவனாகித் தேவர்களைப்போய் அடைகின்றனன்” எனப் பாவனாதிக்கிய வசத்தினால் தேவபாவத்தைச் சீவித்திருக்குங்காலத்திற்றான் அடைவதாகக் கூறப்படுகின்றது. (பரப்பிரமத்தைத்) தானாக உபாசிக்கும் பரவித்தைகள் போல, பிரமமுதலிய நாமங்களை உபாசித்தல் போன்ற காமியவுபாசனைகள் (பிரம) சாக்ஷாத்காரபலத்தைக் கொடுக்கும் என்பதற்குச் சிறிதும் பிரமாண மில்லை. அந்தப் பலமில்லாவிடத்து, ஆங்காங்குப் போகத்தை மிகுதியும் துய்க் கவேண்டும் என்னும் அபேகைக்கொண்டு அநேக உபாசனை செய்வதே யுக் தம்; பிரமத்தை அடைதலாம் பயன்போல ஒன்றாபிராமையின். ஆகலின், ஒன்றையேனும் பலவற்றையேனும் ஆசிரயித்து அநுஷ்டிக்கவேண்டும் என்பது நிச்சயம்.

(௩௮)

(௩௯) யதாசிரயபாவாதி கரணம்.

கூடுமெஷு யதாஸ்யவாவஃ (௩. ௩. ௩௯)

(௪௧௩) (யஞ்ஞ கன்ம) அங்கங்களிற் போல, (அவை தமக்குரிய கன்மங்களை) ஆசிரயிப்பன.

ஈண்டு உற்கீத முதலிய அங்கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட (உபாசனை கள்) யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? இன்றேற் சுவாதந்திரியமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) நியாயம் (சூத்திரகாரரார்) கூறப்படுகின்றது. (யஞ்ஞ கன்மங்களிலே) உற்கீதமுதலிய அங்கங்களிற் கூறப்படும் உபாசனைகள் உற்கீத முதலிய (அங்கங்கள்) போல யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு அங்கங்களே; கோதோகநாதிபோலச் சுருதியிலே பலங் கேட்கப்படாமையின். (௩௯)

ஸிவெஷு (௩. ௩. ௪௦)

(௪௧௪) விதித்தலானும்.

உதீய ஸ்வாவஸீத (சாந். க. க. க)

“அவன் உற்கீதத்தை உபாசிக்க” எனச் சுருதி விதித்தல் காணப்படுத லானும்,

யதேவ விஷயா கரோதி (சாந். க. க. ௧௦)

“உபாசனையோடு எவன் எதைச் செய்கின்றனனோ” என்னுஞ் சுருதியில் விதித்தல் காணப்படாமையானும், (குறிக்கப்பட்ட உபாசனைகள் யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு) அங்கமாகின்றனவே. (௪௦)

ஸுபாஹாராஸு (௩. ௩. ௪௧)

(சகரு) திருத்தமுண்மையான்.

சுய வலு ய உதீய ஸு ப்ருணவொ யம் ப்ருணவ ஸு உதீய உதி
ஹோத்யஷ்டநாபெவாவிஷ்டாஸுதீய ப்ருணவோஹதி

(சார். க. ௩. ௩)

“உற்கீதத்தைப் பிரணவம் எனவும், பிரணவத்தை உற்கீதம் எனவும் அறி
கின்றவன் ஹோதாவின் தானத்திலிருந்து உற்கீதவிஷயத்தில் (உற்காதா
விடம்) பிழையைத் திருத்துகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் உபாசனையின்
சமாதாரம் (பிழைதிருத்தம்) நியமமாகக் காணப்படுகின்றது; இந்த நியா
யத்தினாலும் (உபாசனைகள்) யஞ்ஞங்களுக்கு அங்கங்களாகின்றன. ஞான
மில்லாமையாற்றான் உற்கீதவிஷயத்திற் பிழை நோக்கின்றது. ஞானமில்லா
விடின் வேறு பிரகாரமாகத் திருத்துதலாம் சமாதானம் செய்யவேண்டும்
என்று கூறும் சுருதியானது யஞ்ஞத்துக்கு உபாசனம் அங்கமென்று காட்டு
கின்றது; இந்த நியாயத்தினாலும் உபாசனை யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்
றது. (சு.க)

முணலாயாரணு முருதெது (௩. ௩. ௬௨)

(சகரு) குணஞ் சாதாரணமென்று சுருதி கூறலானும்.

தெருயா துயீவிஷ்டா வதூதெ ஒரிகுராயயதி ஒரிகி ரு
லதி ஒரிகுராயயதி (சார். க. ௩. ௬)

“அதினால் (அக்ஷரத்தினால்) அந்த மூன்று வேதத்தின் வித்தை உண்டா
கின்றது; ஒம் என்று அத்துவர்பு ஓர் ஆஞ்ஞை கொடுத்தனர்; ஒம் என்று
ஹோதாக் கூறினர்; ஒம் என்று உற்காதா பாடுகின்றனர்” எனப் (பிரண
வம்) யாண்டுஞ் சேர்த்திருக்கின்றது. (இங்கே கூறப்பட்ட) உபாசனை பிரண
வத்தின் குணமாகச் சேர்தலான், உபாசனை (யஞ்ஞகன்மத்துக்கு) உபா
தான நியமாங்கமென்று பெறப்படுகின்றது. பிரகிருதத்திற் கூறப்பட்ட
தொன்றைக் குறிக்கும் “அதனால்” தெரு எனும் சப்தமானது பிர
கிருத உபாசனையோடு சேர்ந்த பிரணவத்தையே குறிக்கின்றது. ஆகலின்,
முன்னர்க் கூறிய உற்கீத முதலியவற்றோடு சேர்ந்த உபாசனைகள் (குறிக்கப்
பட்ட யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு) நியமமாம் எனின், (சு.௨)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

நவாததஹவாவா முருதெஃ (௩. ௩. ௬௩)

(சகரு) நிச்சயமாயில்லை; அவை ஒன்று சேருமென்று
சுருதி சொல்லாமையான்.

(யஞ்ஞகன்மங்களோடு உபாசனைகள்) ஒன்று சேருமென்பது அங்கங்க ளாதலாம் என்பதின் மேலதன்றோ. இது கூறப்படாமையால் உபாசனைகள் யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு அங்கமாகமாட்டா;

யதேவ விஷயா கரோதி ததேவ வீயு-வது ||

(சாந். க. க. ௧௦)

“உபாசனையோடு செய்யப்படுவதுதான் அதிவீரியமுடைத்து” என்னும் சுருதியினால் வேறு பயன்களைச் சாதிப்பனவாக அறியப்படும் உபாசனைகள் (யஞ்ஞகங்களுக்கு) அங்கமாகமாட்டாமையின்.

உத்ய ஸ்வாவீத (சாந். க. க. ௧)

“அவன் உற்கீதத்தைப்பாடுக” என்னுஞ் சுருதியானது ஈண்டு உபாசனை கள் உற்கீதத்தைமாத்திரம் சார்ந்தன என்று கூறுதலின், யஞ்ஞகன்ம அங் கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த உபாசனைகள் அந்த யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு (நியம) அங்கங்கள் ஆகா.

(௬௩)

ஹ-நா-ஹ (ந. ந. ௬௪)

(சுகஅ) (சுருதியிற்) காணப்படலானும்.

வனவா விப வெ ஸ்வரா யஜா யஜோநா ஸவ-பாஸு-தி-ஜோ-ஹி ராக்ஷி (சாந். ச. கள. ௧௦)

“இருத்துவிக்குக்களுள் ஒருவனாகிய இதனை அறிந்த பிராமணன் யஞ்ஞத் தையும், யஜமானனையும், மற்றெல்லாவற்றையும் இரக்ஷிக்கின்றனன்” என இங்ஙனம் பிராம்மணசாரியரின் ஞானத்தினால் எல்லாம் இரக்ஷிக்கப்பட்ட னவாகக் கூறுஞ் சுருதியானது உற்காதா முதலாயினோர்க்கு ஞானம் நியம மில்லையாமாதலின், யஞ்ஞ கன்மத்திலே ஞானம் அங்கமில்லை என்று காட் டுகின்றது. ஆகலின், மேலே உரைக்கப்பட்ட உபாசனைகள் யஞ்ஞகன்மங் களுக்கு இருக்கவேண்டுமென்ற நியமமில்லை என்பது புத்தமே. (௬௪)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து
நான்காம் பாதம்.

—*—

(க) புருஷார்த்தாதிகரணம்.

புருஷார்த்தாதிகரணம் (கூ. ச. க)

(சகக) அங்கிருந்து புருஷார்த்தம் (எய்துகின்றது),
சுருதியுண்மையான்; இங்ஙனம் பாதராயணர் (கூறுகின்றனர்).

முந்திய பாதத்திலே பரவித்தியாப்பிரகாரம் கூறப்பட்டது. ஈண்டு
வித்தைக்கு உடன்றுணையாயுள்ள ஆச்சிரமதருமாதிகளை நிரூபிக்கும்பொ
ருட்டு ஞானத்தினாலேதான் புருஷார்த்தம் என்று (சுத்திரகாரர்) காண்பிப்
பரையினர்.

புருஷார்த்தாதிகரணம் (தைத். உ. க)

“பிரமத்தை அறிபவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்”

ஜாக்ரா ஸிவோ ஸாணிஸ்தி (சுவே. ச. கச)

“சிவத்தை அறிந்து அத்தியந்த உபசாந்தியை அடைகின்றான்” என்றற்
றொடக்கத்த சுருதிகளாற் புருஷார்த்தம் ஞானத்தினாலேதான் எய்துகின்ற
தெனப் பகவானாகிய பாதராயணர் கொள்கின்றனர்.

சுருதி இருபிரகாரமாகக் காணப்படுதலின், அது கூடுமா? கூடாதா?
என்பது சந்தேகம். (க)

(பூருவபகஷம்) வருமாறு.

புருஷார்த்தாதிகரணம் (கூ. ச. உ)

(சஉ௦) சேஷமுண்மையான், பிறவற்றிலே போலப் புரு
ஷனைக்குறித்து (அது) அர்த்தவாதம்; இங்ஙனம் சைமினி
கொள்கின்றனர்.

ஞானத்தினாற் புருஷார்த்தமில்லை; எதனால்,

கக் கூலி (சாந். கூ. அ. எ)

“அது நீயாகின்றினை” என்றற்றொடக்கத்த சாமானாதிகரண (வாக்கியங்க
ளாற்) கர்மங்களிற் கர்த்தாவாயுள்ளவனே பிரமமாம் என அறியப்படுத
லான்; அந்த ஞானம் அதற்குச் சம்ஸ்காரமாய்க் கன்மத்துக்குச் சேஷ
மாயிருத்தலான். (ஞானத்துக்குப்) பலம் கூறுஞ் சுருதி (பூருவமீமாஞ்சை,
ச. கூ. க-ஆம் சுத்திர நியாயத்தினால்) அர்த்தவாதமே. ஆகலின், புரு
ஷார்த்தம் ஞானத்தினால் எய்தவிலலை என்று சைமினியாசாரியர் கொள்
கின்றனர். (உ)

சூதாரபுலகநாசு (ந. ச. ந)

(சஉக) (அது) ஆசாரமாகக் காணப்படலான்
(அதுபற்றி) ஆசாரமும் காணப்படுகின்றது.

யக்யூரோனொ ஹவெ ஹவதொ ௨ஹலி (சாந். ந. கக. ந)
“பகவான்களே! நான் யன்னுஞ் செய்யப்போகின்றேன்” என்று பிர
மத்தை அறிந்த அசுவபதி கேகயர் என்பார் கூறுகின்றனர் என்பதினாற்
கேகயர் முதலாகிய பிரமவித்துக்களுக்கும் கன்மம் பிரதானமாகப் புலப்படு
கின்றது. அதனாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமே. (ந)

தஹுமெகி (ந. ச. ச)

(சஉஉ) அதற்குச் சுருதியுண்மையான்.

யபெவ விடியா கரொதி (சாந். க. க. க௦).

“ஞானத்தோடு ஒருவன் எதனைச் செய்கின்றானோ” என்னுஞ் சுருதி
கொண்டே ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாகக் கூறப்படுதலின், கன்மத்
துக்கு (ஞானம்) அங்கம். எவன் இதனைச் செய்கின்றானோ, அது ஞானத்
தோடு செய்யப்படுகின்ற தென்பதே சுருதியர்த்தம். (ச)

ஸிநாராஹணாசு (ந. ச. ந)

(சஉந) ஒன்று சேர்ந்திருத்தலான்.

த௦ விடியாகுடணீ ஸிநாராஹெதெ (பிநு. சு. ச. உ)

“அவனை ஞானமும் கன்மமும் தழுவுகின்றன” என்னுஞ் சுருதியினால்
வித்தையும் கன்மமும் ஒரே புருஷனிடத்திற் சேர்ந்திருப்பனவாகக் காணப்
படுகின்றது. ஆதலினாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமே. (ந)

தஉதொ வியாநாசு (ந. ச. சு)

(சஉச) அதனை (ஞானத்தை) உடையவனுக்கு விதி
யுண்மையான்.

சூதாரபுலகநாசு (ந. ச. ந) யபெவ விடியா கரொதி (சாந். க. க. க௦)
யெணாவிஸிவதெ கௌபெவதெ ஹவதெ ஹவதெ ஹவதெ ஹவதெ ஹவதெ
யாநொ யாநி-காநி-யசு (சாந். அ. கந. க)

“விதிப்பிரகாரம் ஆசாரியர் குலத்திலே வேதாத்தியயனஞ் செய்து குரு
வுக்குச் செயப்படும் பணிவிடையினின்று நீங்கி, சுசிஸ்தானமாயுள்ள குடும்
பத்திலே வேதாத்தியயனஞ் செய்து கொண்டு சற்புத்திரரைப் பெற்று”
என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அர்த்த ஞானம் வரையும் வேதத்தைப்
படிப்பவனுக்குக் கன்மம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனாலும், ஞானம்
கன்மத்துக்கு அங்கமாம். (க)

நியோக (௩. ச. எ)

(௪௨௫) நியமமுண்மையான்.

கூவ-ஹெவெஹ கபீ-ராணி ஜிஜீவெஷு-தந்ஸரோ (௩சா. உ)

“நாண்டுக் கன்மங்கள் செய்துகொண்டே ஒருவன் நூறு வருஷம் சீவிக்க விரும்பவேண்டும்” எனப் (பரம) ஆன்மாவை அறிந்தவன் கன்மங்களுக்குத் தன் ஆயுசைச் செலுத்தவேண்டும் என்று நேரே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாம். ஆகலின், புருஷார்த்தம் இன்றாமெனின், (எ)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

கூயிகொவெஸா-தூ வாஹாயணெஸ்யை-தஜூ-நாஸி (௩. ச. அ)

(௪௨௬) அதிகரை உபதேசித்தமையாற் பாதராயணரது (கருத்து உறுதியானது); அது காணப்படுகின்றமையான்.

ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. பின்னையோ, ஞானத்தினாலே தான் புருஷார்த்தம் என்னும் பாதராயணர் மதமே யுத்தம்; கர்த்தாவாகிய பிரத்தியக்ஷான்மாவுக்கு வேறியுள்ளதே அறியற்பாலதெனக் கூறப்படலான்.

வஹுஸ்யா-வ்ஜாயெய (சாந். கூ. உ. ௩)

“நான் அநேகமாக ஆவேகை”.

ஸ காரணம் காரணாயிவாயிவஃ (சுவே. கூ. கூ)

“அவர் காரணம், கரணங்களின் அதிபர்க்கு அதிபதி”

விஸூயிகொ ரூ-ஹே-ஹேஷி-ஃ (தைத். ஆரணி. க௦. கஉ. உஅ)

“விசுவாதிகராகிய உருத்திரர் மகர்ஷி” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களில் அறியற்பாலதாகிய பிரமத்துக்கு ஆதிக்கியம் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. (அ)

ஆசாரம் காட்டுகின்றதென்றமைபற்றிச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

தூஷுஷு ஹ-நடி (௩. ச. கூ)

(௪௨௭) ஆயின் துல்லியமாயுள்ளது சுருதி.

கேவலம் கன்மத்துக்கன்றி ஞானத்துக்கே பிரதானமென்று ஆசாரமுந் துல்லியமாய்க் காட்டுகின்றது.

வனதலுஸு வெ தலுலாஸு குஹாராஷயஃ காவலெயாஃ கிஸி
கூடாவயஸிஷுஷாரிஹெ கிஸிசூடா வயஸ யக்ஷாரிஹெ கிஸி ப்ரஜயா கரி
ஷாரிஃ|

“அவரை அறிந்த காவலேய விருஷிகள் இதனைக் கூறினர்:— எதற்காக
நாங்கள் படிப்போம்? எதற்காக யாருக்கு செய்வேம்? சந்ததியைக் கொண்டு
யாது செய்வேம்?” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளிலே பிரமத்தை அறிந்த
வர்களுக்குக் கன்மத் தியாகம் காணப்படுகின்றதன்றோ. பலத்தை விரும்
பாது செய்யும் கன்மம் ஞானத்துக்கு அங்கமென அதுட்டித்து, பலத்தை
நோக்கிச் செய்யும் கன்மத்தை ஒழித்தல் வேண்டும் எனல் விரோதமின்மை
யான், கன்மமே ஞானத்துக்கு அங்கம் என்றமைகொண்டு ஞானம் பிரதா
னமே.

(௬)

யலெவ விஷயா (சாந். க. க. ௧௦)

“எதனை ஞானத்தோடு (செய்கின்றோ)” என்னுஞ் சருதிபற்றிச் சூத்திர
காரர் கூறுகின்றனர்.

கஸாவ-ஹிசு (௩. ச. ௧௦)

(௪௨௮) எல்லாவற்றையுமின்று.

யலெவ விஷயா கரோதி (சாந். க. க. ௧௦)

“எதனை ஒருவன் ஞானத்தோடு செய்கின்றோ” என்னுஞ் சருதியினால்,
வித்தையானது (கர்மாங்கமென்று) எல்லாவற்றையும் (எல்லாவித்தையை
யும்) கூறவில்லை; பிரசித்தமாயுள்ள வித்தையைப்பற்றி (அச்சருதி) யுண்மை
யான்; பிரசித்தமாயுள்ளதும் உற்கீதவித்தையைப் பற்றியதே.

யலெவ விஷயா கரோதி தலெவ வீயு-வதூஸு|

(சாந். க. க. ௧௦)

“எதனை ஒருவன் ஞானத்தோடு செய்கின்றோ, அதுதான் அதிவீரியமு
டைத்து” என்னுஞ் சருதியினால், பிரகிருத உற்கீத வித்தையானது தன்
னேடியைந்த கன்மத்தை அதிவீரியமுடையதாகச் செய்தற்குச் சாதனமா
யுள்ளது என்று விதிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், ஞானம் கன்மத்துக்கு
அங்கமாகவில்லை.

த௦ விஷாகு-ஹி (பிரு. சு. ச. ௨)

“அவனை ஞானமும் கன்மமும் (தழுவுகின்றன)” என்னுஞ் சருதிபற்றிச்
சூத்திரகாரர் சொல்கின்றனர். (௧௦)

விஹா-மஸு-தவசு (௩. ச. ௧௧)

(சஉக) பிரிவு நூற்றிற் போல.

விஷாகு-ஃணி ஸரிநாரலெகெ (பிரு. சு. ச. உ)

“(அவனை) ஞானமும் கன்மமும் தழுவுகின்றன” என்றவிடத்து, ஞானமும் கன்மமும் வெவ்வேறு பயனைக் கொடுப்பனவாக, “ஞானம் தன் பயனைக் கொடுப்பதற்கு (ஆன்மாவைச்) சேர்கின்றது; கன்மம் தன் பயனைக் கொடுப்பதற்கு (ஆன்மாவைச்) சேர்கின்றது எனப் பிரிவு எய்துகின்றது; நிலத்தையும் இரத்தினத்தையும் விறற்றமையால் இருநூறு (கிடைத்தது) என்றவிடத்து, நிலத்துக்கு நூறும் இரத்தினத்துக்கு நூறுமாம் என ஓர் விபாகம் எய்துவது போல. (கக)

ஸல்யநரிதூவகம் (நா. ச. கஉ)

(சகஉ) அத்தியயனமாத்திரமுடையனுக்கு.

வெடியீக்யு

“வேதாத்தியயனஞ் செய்து” என்னுஞ் சுருதி அத்தியயனமாத்திரமுடையவனுக்கே கன்மத்தை விதித்தலால், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. அத்தியயனவிதியும் வேதத்தைப் படித்தலிலேமாத்திரம் முற்றுகின்றது. (இந்த விதியை) அர்த்தஞானம் வரையும் கொண்டாலும், வித்தை என்பது அதற்கு வேறுபட்டதாயிருக்கின்றது. “அவன் உபாசிக்க” என்னுமிடத்து விதிக்கப்பட்ட உபாசனையானது ஒன்றைப்பற்றி அன்பினாலாகும் ஆவிருத்தி வின்மேற்று. ஆகலின், இது எவ்விடத்தும் அங்கமாகாது. (கஉ)

நாவியெஷாஸ (நா. ச. கக)

(சகக) (அங்ஙனம்) இல்லை, விசேஷமின்மையான்.

காவ-ஃனெவெஹ கரி-ஃணி (சசா. உ)

“நாண்டுக் கன்மங்களைச் செய்துகொண்டே” என்னுஞ் சுருதியில், வித்துவானுடைய சீவியகாலமுழுமையும் சுவதந்திர கன்மத்துக்காகச் செலுத்தப் பட்ட வேண்டும் என்பதற்கு விசேஷ ஏது யாதும் காணப்படவில்லை.

ஐரஸாவாலுஜிஹ ஸவ-ஃஸு (சசா. க)

“சசராலே இவையெல்லாம் காக்கப்படுகின்றன” என்னும் வித்தியாப்பிரகாரணத்தினாலும் ஞானத்துக்கு அங்கமாயுள்ளது இந்தக் கன்மம் என அறிவப்படுகின்றது. ஆகலின், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. (கக)

ஸூதயெநூரிதிவ-ஃ (நா. ச. கச)

(சகஉ) இன்றேல், (ஞானத்தின்) ஸ்தூதிக்மாக அநுஞ்ஞை.

௩௪௬

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ந. ச. க௭]

எப்போதும் கன்மங்களைச் செய்தாலும், ஞான மான்மியம்பற்றி அவைகளாற் றொடக்குவானல்லன் என்பது வாக்கியசேஷம். ஆகலின், ஞானமே பிரதானம். (க௪)

காசிகாரணமெனகெ (ந. ச. க௮)

(௪௩௩) இச்சை காரணவாயிலாகச் சிலரும் (கன்மத்தை விடவேண்டும் என்பர்).

கி0 ப்ரஜயா கரிஷ்யாமி (பிரு. ச. ச. ௨௨)

“புதல்வரைக்கொண்டு யாது செய்வேம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், இச்சை மிகுதியிற் கிரகஸ்தாச்சிரமித்தை வித்துவான் ஒழிக்கலாம் எனச் சிலர் சொல்லுவர். ஆதலினாலும், ஞானம் பிரதானமாகத் தோன்றுகின்றது. (க௮)

உவசிஷ்டஹ (ந. ச. க௯)

(௪௩௪) அழிவும்.

கத்யகெ வாஸ்ய கஜ்-பாணி தஷ்டிஷ்டுஷெ வாராவரொ

(முண். ௨. ௨. ௮)

“உயர்வும் தாழ்வுமாயுள்ள அவர் காணப்படுங்கால், அவனுடைய கன்மங்களும் அழிந்துபோகின்றன” என்னுஞ் சுருதி பற்றி, ஞானத்தினால் எல்லாக் கன்மங்களும் அழிகின்றன எனச் சிலர் படிக்கின்றனர். ஆகலின், கன்மம் பிரதானமன்று. (க௯)

ஊஷ்டரொதஸு0 உ ஸஷெஹி (ந. ச. க௭)

(௪௩௫) (ஞானம்) ஊர்த்துவரேதசுடையாரிடத்துக் (காணப்படுகின்றது); சுருதியினுமன்றோ (அவை கூறப்படுகின்றன).

ஊர்த்துவரேதசையுடைய ஆச்சிரமிகளினும் ஞானம் காணப்படலானும், அவருக்கு அக்கினி ஹோத்திரமுதலிய செய்யக் கூடாமையானும் ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாகாது. அங்ஙனம்

த்யுயொ யசிஷ்டுயாமி (சாந். ௨. ௨௩. ௧)

“மூன்று தரும ஸ்கந்தங்கள்” என வேதத்திலே தருமத்தைப் பற்றிய மூவகை ஆச்சிரமங்களே கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், ஞானந்தான் புருஷார்த்த ஹேதுவாய்ப் பிரதானமாகப் பலத்தை நோக்காத விகிதகன்மங்களைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டுளதாம் என்று கூறுவதே முடிவு. (க௭)

(௨) பராமரிசாதிசுரணம்.

வராகௌரோ டெஜெயி ரவொடிநா ஹாவவடி ஹி (௩. ச. ௧௮)

(௪௩௬) விதியின்மையாற் பராமரிசம்(என்று) ஜெயினி
(கொள்கின்றனர்); சுருதியும் மறுக்கின்றதன்றோ.

“மூன்று தரும ஸ்கந்தங்கள்” என்னுஞ் சுருதியினால் மூல்கை ஆச்சிரமங்
களே தர்மத்துக்கு ஆதாரமென மேலை அதிகரணத்திற் கூறப்பட்டது. ஆக
லின், நான்காவது ஆச்சிரமம் உளது என்பது பற்றிச் சந்தேகம்.

(பூருவபகடம்)

சூயொ யஜே-ஸூயாஃ (சாந். உ. உ௩. ௧)

“மூன்று தரும ஸ்கந்தங்கள்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே நான்காவது
ஆச்சிரமவிதியின்மையான்,

வனகஜேவ ப்ரபுராஜிநொ மொகபிஹஃ ப்ரபுஜணி

(பிரு. சு. ச. உஉ)

“அந்தப் (பிரம) லோகத்தை விருப்பித் துறவிகள் தங்கள் வீடுகளைத் துறக்
கின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் கூறப்பட்ட நான்காவது
ஆச்சிரமவசனம் உபாசனையின் ஸ்துத்தியர்த்தவாதமே என்று சைமினி
கொள்கின்றனர்.

வீரஹா வா வனஷ்டேவாநாஃ யொஹிஜே-ஹாஸயதே

(யசர். வே. ௧. ௩. உ. ௩)

“அக்கினியைத் தவிர்ப்பவன் தேவர்களின் புதல்வனைக் கொல்பவனே”
எனச் சுருதியும் நான்காவது ஆச்சிரமத்தைத் தவிர்க்கின்றது; அக்கினி
கோத்திரத்தை விடுதலாற் பெருந் தீமை விளைகின்றது. அதுபற்றி அதனை
விடுதலால் எந்த ஆச்சிரமத்தையும் பிரவேசிக்கக் கூடாதெனக் கொள்ளப்
படுமாம் எனின், (௧௮)

(சித்தாந்தம்) வருமாறு.

கநு-ஹேயம் ஹாடிநாயணஸூரியோ-ஹே (௩. ச. ௧௯)

(௪௩௭) பாதராயணர் (கொள்ளுமாறு) அநுஷ்டிக்கற்
பாற்று; சுருதி சமானமாகச் (சுட்டுதலான்).

கிரகஸ்தாச்சிரமமுதலியபோல, மற்ற ஆச்சிரமமும் அநுஷ்டிக்கற்பாற்
றென்பது பகவானாகிய பாதராயணர் மதம்.

சூயொ யஜே-ஸூயாஃ (சாந். உ. உ௩. ௧)

வனகலெவ புவராஜெநொ லொகலிஹை: ப-வஜனி|

(பிரு. சு. ச. ௨௨)

“மூன்று தருமஸ்கந்தங்கள்; அந்தப் (பிரம) லோகத்தை விரும்பித் துறவிகள் தங்கள் வீடுகளைத் துறக்கின்றார்கள்” எனச் சுருதியும் ஆச்சிரமங்கள் அனைத்தையும் சமமாகக் கூறுகின்றமையால், அக்கினியைத் தவிர்க்கும் தோஷம் கிரகஸ்தாச்சிரமவிஷயத்திலேதான். ஆகலின், நான்காவது ஆச்சிரம தருமம் உள்ளது.

(கக)

வியிவ-பா யாரணவஸ (ந. ச. ௨௦)

(சுந௮) இன்றேல் ஒரு விதி; கொண்டு போதவிற் போல.

உவரி ஹி டெவெலொ யாரயதி|

“தேவர்களுக்காக அவன் அதனை மேலே கொண்டுகொண்டிருக்கான்” என்று, எந்தவிடத்தினும் விதிக்கப்படாதிருக்க, (தேவர்களுக்கு மேலே இந்தனத்தைக் கொண்டுகொண்டிருக்க) விதிக்கப்பட்டிருத்தல் போல, இவ்விஷயத்து விதியுமாம். இன்றேல்

புவராஜெநொ லொகலிஹை: ப-வஜனி வா வநீ ஹிஹை
புவராஜெநொ (ஜாபாலம்)

“பிரமசரியத்தை முடித்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமியாதல்வேண்டும்; கிரகஸ்தனாவது வானப்பிரஸ்தனாவது இருந்து துறவு செய்தல் வேண்டும்” என ஜாபாலசுருதியிற் பிரத்தியக்ஷமாக விதி இருக்கின்றது. இந்தக் கிரமத்தில் நியமமில்லை;

உதஹாழி ருநழிகொ வா யடிஹரெவ விரஜெதடிஹரெவ புவராஜெநொ (ஜாபாலம்)

“அக்கினியை விட்டேனும், அக்கினியை மூட்டாதேனும், எந்தத் தினத்திலும் விரக்தியுண்டாயிற்றோ, அந்தத் தினத்திலே துறவு செய்க” எனச் சுருதியுண்வையான். முற் செனனங்களில் ஈட்டிய புண்ணியபரிபாகத்தினால், அந்தக் கரணங்கள் சுத்தமாயிருக்கப்பெற்ற ஒருவன் பிரமசரியத்தில் இருந்தவாறே துறவு செய்யலாம்.

பிணாமி தீரணுவாக்யகு ரெநொ ரொகெஷ நிவெஸயெஸ|

கநவாக்யகுரொகெஷஹ ஹஜாரெநொ வுஜக்யய:|

(மனுஸ்மிருதி. சு. ௩௫)

“முக்கடன்களையும் இறுத்தே ஒருவன் மனசை முக்திக்குச் செலுத்தல் வேண்டும்; கடன்களை இறுக்காது மோகஸ்தை விரும்புவான் அதோ

கதி அடைகின்றனன்” என்னும் வாக்கியம் உலகத்தை வெறுக்காதோன் மேற்று.

வீரஹாவா வனஷ ஷெவாநாஃ யொ஽ஹி ஸேவாஸ்யதெஃ.

(யசர். வே. க. ௩. ௨. ௩)

“அக்கினியை விடுப்பவன் தேவர்களின் புதல்வனைக் கொல்பவனே” என அக்கினியை விடுத்தல் கூடாதென நிஷேதித்தலான், துறவை அடைதல் பிரமசரியத்தினின்றே நிகழ்தல்வேண்டும் என்றும், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திற் புகுந்தபின் அன்றும் என்றும் சிலர் கூறுவர். அங்ஙனமாயின்,

வநீ ஹிக்ஷா ப்ரவ்ரஜேஷு (ஜாபாலம்)

“வானப்பிரஸ்தனாகி அவன் துறவு செய்க”

உஷஸுஹாஹி ருநஹிகோ வா யஜஹரெவ விரஜேதஹரெவ ப்ரவ்ரஜேஷு (ஜாபாலம்)

“அக்கினியை விட்டேனும், அக்கினியை மூட்டாதேனும், எந்தத் தினத்தில் விரத்தி புண்டாயிற்றோ, அந்தத் தினத்திலே துறவு செய்க” என்னும் விதிகள் வியர்த்தமாய்விடும். ஆகலின், பிரமசரியத்திருந்துதான், வானப்பிரஸ்தத்தி லிருந்துதான் துறவு செயல் வேண்டும் என்று நிர்ப்பந்தமில்லை. அக்கினி கொண்டும் கொள்ளாமலும் உள்ள ஆச்சிரமம் இரண்டேயாம்; அவற்றுள்ளே பிரமசாரியும் துறவியும் அக்கினி கொள்ளாதவராவர்; கிரகஸ்தனும் வானப் பிரஸ்தனும் அக்கினிகொள்பவராவர்; அக்கினியை மூட்டிப் பின் அதனை விடுத்துத் துறப்பவனினும் பிரமசரியத்தினின்றவாறு துறப்பதுதான் முக் கியம் என்பதே பிரமசரியத்தினின்றே துறக்கவேண்டுமென்பவரின் அபிப் பிராயம். இங்ஙனம் பொருள் கொள்ளாக்காற் சுருதி விரோதமுறும். ஆக லின், எல்லா ஆச்சிரமதருமங்களும் சித்தித்தன. (௨௦)

(௩) ஸ்துதிமாத்திராதிகரணம்.

ஸ்துதிராக்ரு ஸேவாஹாநாஹிகி வெஹாவஹிக்ஷாஃ

(௩. ச. ௨௧)

(௪௩௬) (யஞ்ஞ கன்மங்களை) யுற்றிருத்தலான் அவை ஸ்துதி மாத்திரம் எனின்; அன்று, அவை புதியவாதலின் (அபூர்வமாதலின்).

ஒபிகெதுகஷ்ணாஸேதீய ஸேவாவீத (சார். க. க. ௧)

“ஒருவன் ஈற்கீதம் எனப்படும் ஓம் என்னும் அக்ஷரத்தைத் தியானிக்க” என்று தொடங்கி,

ஸ வஸஷாஸாநா௦ ரஸதஸீ வஸஸீ வஸாஸெஷு-௮ ௨ஷு-௮
யஷுதீயஸீ (சாந். க. க. ௩)

“அந்த உற்கீதம் இரசங்களுளெல்லாஞ் உத்தமமாயும், எட்டாவதாகிய உயர்ந்த தானதைப்பற்றி உயர்ந்ததாயும்” எனப் போந்த இவ்வியல்பினவாய உதாகரணங்களில், உற்கீதமுதலியவற்றின் தியானம் இரசங்களுளெல்லாஞ் சிறந்ததாக விதிக்கப்படுகின்றதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இரசங்களுளெல்லாம் சிறந்ததாக உற்கீதமுதலியவற்றின் தியானம் விதிக்கப்படவில்லை. ஆயின்,

ஐயஸேவ ஜஹ-௮ ஸுமெ-௮ லொக சூஹவநீயஸீ |

“இதுதான் (பூமிதான்) சட்டுவம்; சுவர்க்கலோகம் ஆகவநீயம்” என்னும் வாக்கியங்களிற்போல, யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு அங்கங்களாகிய உற்கீதமுதலியவற்றைக் குறித்து, இரசத்தில் இரசமாகச் சிறந்தது என்றதும் ஸ்துதிமாத்திரமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; அவை அபூர்வமாதலின். அவை ஸ்துதிமாத்திரங்களன்று; பின் இரசங்களுளெல்லாஞ் சிறந்ததாகவுரைத்த உற்கீதாதி தியானம் விதிக்கப்பட்டதொன்றே; அவை அபூர்வமாதலின். ஆகலின், சட்டுவமுதலியவாகக் கூறப்பட்ட நியாயம் ஈண்டு அடாது; சட்டுவமுதலியவற்றிற் போல உற்கீதாதி விதி சந்நிதியில் இல்லையாதலின். ஆகலின், இரசங்களுளெல்லாம் இரசமாகிய உற்கீதமுதலியவற்றின் தியானம் விதிக்கப்பட்டதேயாம்.

(௨௧)

வாவஸஷாஸு (ந. ச. ௨௨)

(௪௪௦) விதிசப்தமுண்மையானும்.

உதீய ஸுவாலீத (சாந். க. க. ௧)

“ஒருவன் உற்கீதத்தைத் தியானிக்க” என்னுமிடத்தில் விதிசப்தம் கேட்கப்படுகின்றது. இந்நியாயத்தினாலும் இரசங்களுளெல்லாஞ் சிறந்ததாக உற்கீத முதலியவற்றின் தியானத்துக்கு ஓர் விதி உண்டு. (௨௨)

(௪) பாரிப்பிலவாதிகரணம்.

வாரிவ்வாஸு-௮ ஐதி லெஹ விஸெஷிதகூகாஸு (ந. ச. ௨௩)

(௪௪௧) பாரிப்பிலவ உபயோகத்துக்காக (அவைகள்) (உரைக்கப்படுகின்றன) எனின், அன்று; அப்படிப்பட்டன விசேஷிக்கப்படுதலின்.

பு-௧௧-௮ நொ ஹமெவெ லெஷெவொஷாலிரி-௮ ஸு-௮ பியாயாஸெ
ஜமாஸீ யு-௮ ஹெநவெளரூ-௮ ஷெண ஐ (கௌஷீ. ந. ௧)

௫௫௨

சிவாத்துவித சைவபாடியம். [ந. ச. ௨௬

உபாசனாவிதிகளோடு ஏகமாய் இயைந்து உபாசனைகளைத் துதிக்கும்பொரு
ட்டே உள்ளன. (௨௪)

(௫) அக்கினீந்தநாத்தியதிகரணம்.

சுத வனவவாழ்நயநாஜநவெக்ஷா (ந. ச. ௨௫)

(௪௪௩) ஆகலின், அக்கினி யாதான முதலியவற்றுக்கு
அபேகை இன்று.

மேலை அதிகரணத்தில் இறுதி ஆச்சிரமமுளதாகக் கூறப்பட்டது.

வித்தைக்குச் சாதனமாக அக்கினி யாதானம் ஆவசியகமா? அன்றா?
என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) கன்மம் ஞானத்துக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டமை
யான், வித்தையையுடைய துறவிகளும் வித்தைக்கு அங்கமாக யஞ்ஞாக்
கினி முதலியவற்றை அதுட்டித்தல் சால்பாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். அவர்களுடைய வித்தையானது யாகாக்கினி
யாதான முதலியவற்றை அபேகைக்கவில்லை;

வனத வெவ புவராஜிநொ யொகவிஹஃ புவராஜினி|

(பிரு. சு. ச. ௨௨)

“அந்தப் (பிரம) லோகத்தை விரும்பித்துறவிகள் வீடுகளைத் துறக்கின்றார்
கள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியானது கன்மத்தை விடுத்தே வித்தையைப்
பெற்றார் என அறிவுறுத்துகின்றமையின். ஆகலின், தமது ஆச்சிரமத்துக்
குரிய தருமங்களைச் செய்வதில் அபேகையுடையது அவர்கள் வித்தை;
அவர்களுக்கு அக்கினியை வளர்த்தன்முதலிய பொருந்தாமையின். (௨௫)

(௬) சர்வாபேகாதிகரணம்.

ஸவ-வெக்ஷா உ யஜாஜி ஸு-தெ ரஸவஸ (ந. ச. ௨௬)

(௪௪௪) யார்க்கும் அபேகை உண்டு; யஞ்ஞ கன்மமுத
லியவைகளை விதிக்கும் சுருதியுண்மையான், குதிரை விஷயத்
திற் போல.

மேலை அதிகரணத்தில் இறுதி ஆச்சிரமத்தார்க்குரிய வித்தைக்குப்
பொருந்தாமையான், அது அக்கினி யாதானத்தை அபேகைக்கவில்லை என
நிரூபிக்கப்பட்டது.

இப்போது கிரகஸ்தாச்சிரமவிஷயத்திலே வித்தை கன்மத்தை அபே
கைக்கின்றதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இங்ஙனமாகக் கிரகஸ்தர் விஷயத்தினும் யஞ்ஞாக்கினி
யாதானமாகிய கன்மத்தை வித்தை அபேகையானது என்பேம். அது அந்தி

யாசிரமிகள் விஷயத்திற் சேராமையான், கன்மம் வித்தைக்கு அங்கமாக மாட்டாது. ஐயத்துக்கிடைய வித்தையானது தனக்கு அங்கமாயுள்ள கன்மத்தை அபேக்ஷிக்கும், அங்கியாதலின்; பிரயாஜைமுதலியன தரிசம் பூரணமாச முதலியவைகளுக்கு (உதவுதல்) போல என்பது அனுமானம். ஈண்டு அக்கினியாதான முதலிய கன்மம் வித்தைக்கு எங்ஙனம் அங்கமாகும்? பிரயாஜை முதலிய (தரிசத்துக்கு) உதவுதல் போல, (வித்தைக்குப்) பலோபகாரியாயுள்ளதா? இன்றேல் உமியைப்போக்குதன்முதலிய தரிசத்துக்கு உபகாரமாதல் போல (ஆதானம் வித்தைக்குச்) சொருபோபகாரியாயுள்ளதா? முதற்கட் கூறியபிரகாரம் இருக்கமாட்டாது; கன்மத்தின்பயனாயிருப்பின், முத்தி அறித்தியமாய்விடும். பிந்தியதாயின் தரிசத்துக்கும் பிரயாஜைக்கும் அப்படிப்பட்ட சம்பந்தமில்லாமையால் திருஷ்டாந்தம் தவறுபடும். ஆகலின், கன்மம் ஞானத்துக்கு அங்கமாகாது. அதுபற்றிக் கிரகஸ்தர்விஷயத்தினும் ஞானமானது கன்மத்தை அபேக்ஷித்திலது எனின்,

(சித்தாந்தம்) யஞ்ஞகன்மங்களைச் செய்யவேண்டியவராகிய கிரகஸ்தர் விஷயத்திலே அக்கினிகோத்திரமுதலிய சமஸ்த கன்மங்களை ஞானம் அவாவிற்று;

தடுதெ ௦ வெடாநுவஅநெந ஸ்ராவணா விவிடிஷணி யஜ்ஞந டாநெந தவஸா ௨நாஸகெந (பிரு. ச. ௨௨)

“பிராமணர் வேதாத்தியயனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தவத்தினாலும், விரதத்தினாலும் அவரைஅறிகின்றார்கள்” எனச் சுருதி கூறுதலானும், யாகாதிகளும் சிவபெருமானால் நியோகிக்கப்பட்டிருத்தலானுமாம். குதிரை கமனத்துக்குச் சாதனமாயிருந்தாலும், அது கமனத்துக்கு உடுப்பு முதலியவற்றை வேண்டிநிற்போல, ஞானம் கன்மத்தை அபேக்ஷிக்கும். பலத்தை அபேக்ஷியாது செய்யப்படும் கன்மமானது ஞானத்துக்குச் சொருப உபகாரமாகி அங்கமாயிருத்தலின், முக்திபலம் அந்தக் கன்மத்தினால் எய்தவில்லை. ஆனால் சாக்ஷாத்நாக ஞானபலமேமோக்ஷம்; ஆகலின், கிரகஸ்தர் விஷயத்தில் ஞானம் யஞ்ஞமுதலிய கன்மங்களை அபேக்ஷிக்கின்றது. எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அவ்வவர் ஆச்சிரமத்துக்குரிய கன்மங்களோடு ஞானம் இசைந்திருக்கவேண்டும். ஆகலின், வித்தை கன்மத்தோடு சேர்ந்திருக்கவேண்டும் என்பது யுக்தம். (௨௬)

(௭) சமதமாத்தியதிகரணம்.

ஸஜிஹோஷுபெகஸ்யா தயாவிதௌ தவ்யெ ஸுஹதயா தெஷீ, ஸெவஸ்யாநுஷெயதூக் (௩. ச. ௨௭)

(சசநு) மேலும் (அவன்) சமம் தமமுதலியவற்றோடு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்; அவைகள் விதிக்கப்பட்டபடியானும், அதற்கு அங்கங்களாதல்பற்றி அவை அவசியம் அநுஷ்டிக்கப்படல்வேண்டுமாதலினாலும்.

ஸானொ ஞான உவரத விதிக்கூட ஸுஜாஹிதொ ஹிதொ நெய்வாதூனம் வபொஷ (பிரு. கூ. ச. உள)

“சார்தமும், தார்தமும், உபரதியும், பொறுதியும் இயைந்தவனாய் அவன் ஆன்மாவில் (பரம) ஆன்மாவைப் பார்க்கவேண்டும்”

ஸ்ரீஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி (கைவ)

“சிரத்தையினாலும் பக்தியினாலும் தியானத்தினாலும் நீ அறிதி” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியத்தினால், வித்தையானது சமை முதலிய சம்பத்தியை அபேக்ஷிப்பதாகக் கேட்கப்படுகின்றது.

கிரகஸ்தாச்சிரமிகளுக்குச் சமைமுதலிய சம்பத்தி எய்துமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) யஞ்ஞாதியோடியைந்தமையால் வெகுவிபாபாரவியா குலங்கையுடைய அவர்களுக்கு, அந்த உபரதிருபமாயுள்ள சமதமாதிரி சம்பத்தி எய்தமாட்டாதெனின்.

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. கிரகஸ்தன் விஹிதகன்மங்களில் வியாபரித்துக்கொண்டிருப்பவனாயினும், நிஷித்தகாமியாதிகன்மங்களில் வியாபாரஹிதனாய்ச் சார்திமுதலியவற்றையுடையனாயிருத்தல்வேண்டும்;

ஸானொ ஞானம் (பிரு. கூ. ச. உள)

“சார்தம் தார்த” முதலியவற்றானும்,

ஸ்ரீஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி (கைவ)

“சிரத்தா பக்தி தியானயோகத்தினால் அறிகுதி” என்றற்றொடக்கத்தவற்றானும், சமைமுதலியன விதிக்கப்பட்டமையால், வித்தையை அடையும் பொருட்டு, அவை அங்கங்களாக அவசியம் கோடற்பாற்றாமாதலினாலும். உள்ளுணர்ச்சிகளாகிய ராகத் துவேஷமுதலியவற்றை அடக்குதலே சமம்; விதிக்கப்படாத வியாபாரங்களிலிருந்து இந்திரியங்கள் அனைத்தையும் திருப்புவதே தமம்; நிஷித்தகாமிய கன்மவியாபாரத்திருந்து நீங்குதலே உபரதி; துவர்துவங்களைச் சுகிப்பதே தீதினை; காமாதிதடைகளிலிருந்து நீங்கினவனாய்ப் பரத்தை நோக்குதலே சித்தத்தின் சமாதானம்; புருஷார்த்தமில்லாத சகல இதர சாஸ்திரங்களிலே பரமுகமாய்ப் பரவித்தியாமயமாகிய பரமான்ம தந்திர உபரிதத கோஷ்டியிலே மிகுந்த ஆசைகொண்டிருக்கின்ற சத்துவ

கலையே சிரத்தை; சகல இதர தேவதா பூஜையிற் பற்றின்றி மூவித கரணங்களோடு அடையற்பாலதாய் விசிஷ்டமாயுள்ள அஷ்டாங்கங்களோடு இயைந்து சிவபெருமானுக்குத் தொண்டுசெய்தலாகிய வைதிகக் கிரியையே பக்தி; பரமானந்தாவேசமாகிய மகாமோக்ஷலட்சுமியைத் தரிசிக்கவேண்டும் என்னும் (ஆசையின்) வேகமே முழுட்சத்துவம்; வைராக்கியமுடையனாய், இம்மை மறுமை இன்பங்களிலே நொதுமலனாய், நித்தியாநித்தியங்களை நிச்சயிக்கும் விவேகமுடையனாயுள்ள அவனாலேசமை தமை முதலியன அடைதல்வாயிலாக, இந்த மோக்ஷ இச்சை எய்துகின்றது. இந்த விவேகமுதல்முமுக்கூடி இறுதியாயுள்ள பரதருமங்கள் வித்தையின்பொருட்டு எல்லா ஆச்சிரமிகளாலும் விசேஷமாக அநுஷ்டிக்கற்பாலனவாம். (௨௭)

(அ) சர்வாந்நா நுமத்தியதிகரணம்.

ஸவ-பாநா நுமத்திய புராணாத்யயே தஹ-நாசு (ந. ச. ௨௮)

(சசந) பிராணனுக்கு மோசம் வருங்கால் எவ்வகை உணவுக்கும் அநுமதி உண்டு; அதற்குச் சுருதி காணப்படலான்.

நஹவா ஸவம் விஜி கிஹநா நஹஸவதி (சாந். நு. ௨.௧)

“இதை அறிந்தவனுக்கு அன்னமாகாததொன்றுமில்லை” எனப் பிராண வித்தையிலே சுருதி கூறுகின்றது. இந்த வாக்கியம் பிராணவித்தையுடையானுக்கு எல்லா அன்னமும் (உண்ண) அநுமதி செய்யப்பட்டதாக அறிய வருகின்றது. இது நியாயமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வேறுவகையால் யாவார்க்கும் கிடைக்கற்பாலதாகிய போசனம் சுருதியில் விதிக்கப்படவேண்டியதினமையின், அறியப்படாதன வாய்க் கிடந்த உணவுவகை அனைத்தையும் உண்ண அநுமதி செய்தலே ஈண்டு விதிக்கப்பட்டதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிராணவித்தியாநிஷ்ட-னும் எக்காலத்தும் எல்லா அன்னத்தையும் உண்ணுதற்கு அநுமதி செய்யவில்லை; ஆனால் பிராணபாயத்திலாம். அதிகசத்தியுடைய உஷஸ்தி பிரமத்தை அறிந்தானாயினும், பிராணபாயகாலத்திலேதான் உச்சிஷ்டபோசனஞ் செய்ததாகச் சுருதி கூறுகின்றது.

பீடவீஹதேஷு கௌஸுஷாபிசுர ஸஹ ஜாயயொஷஷிஹ-பா அக்ராயண ஐஹுயாநே ப்ரஹ்மணக உவாஸு ஸ ஹெஹு கௌஷாஷாநீ வாடிண விஹிக்ஷ .கம் ஹொவாஅ நெதொ ௨நெநு விடிநெயயுயெயே ஐபி உவாஹிதா ஐதி | ஸஹதேஷாந் நெ ஷேஹீதி ஹொவாஅ

காநடுவெழு பூரென ஹனாநுவாந சித்யுஜ்ஜிஷ்ட௦ வெவெரே வீத௦
வ்யாஹிதி ஹொவாஅ நவ்யுஷெதெ 2வ்யுஜ்ஜிஷ்டா ஐதி நவா சுஜீவிஷ்
ஜிர௦நவாடி மிதி ஹொவாஅ காடுரோ 2 உடிவாநடி (சாந். க. ௧௦. ௧)

“கன்மழைகளாற் குருதேசங்கள் அழியும்போது, உஷஸ்தி சாக்கிராயணர்
என்பார் தம் கன்னிகையாகிய மனைவியோடு இப்பியகிராமத்தில் யாசகராய்
வசித்தார்; ஓர்பிரபு பயறுண்பதைக் கண்டு, அவரை இவர் யாசித்தார்; அதற்
குப் பிரபு சேஷமாயிருப்பனவேயன்றி வேறு அதிகம் இல்லை என்றார்;
உஷஸ்தி அவற்றை உண்ணக்கொடும் என்றார்; அவர் அந்தப் பயற்றை
அவர்க்குக் கொடுத்துப் பானஞ் செய்தற்கும் சிறிது இருக்கின்றதென்றார்;
பின்னர் அதற்கு உஷஸ்தி நான் அதைக் குடித்தால் மற்றொருவனாற் குடித்து
எஞ்சியதை நான் குடித்தேனாகி அசுத்தனாவேன் என்றார்; அதற்குப் பிரபு
அந்தப் பயறுகளும் சேஷித்தனவன்றோ, அதனால் அவைகளும் அசுத்த
மன்றோ என்றார்; அதற்கு உஷஸ்தி (அங்ஙனம்) அன்று, நான் அவற்றை
உண்ணாவிடற் சீவித்திருக்கமாட்டேன்; ஆனால் ஜலபானம் பண்ணுதல் இன்ப
மாத்திரமேயாம்” என்று சுருதியிற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிராணன்
அபாயத்திருக்கும்போதுதான் பரவித்தையுடையானும் எவ்வகையாகிய
உணவையும் உண்ணலாம் என்று அநுமதி உண்டு. (உஅ)

சுவாயாது (௩. ச. ௨௧)

(சசஎ) பாதை இன்மையானும்.

சூஹாஸுய௦பெள ஸுதரூபீஸுதரூபெள பூவா ஸ்யுதிஃ
ஸ்யுதிஸுய௦வ ஸவ-முயீநா விபுரோக்ஷஃ (சாந். எ. ௨௬. ௨)

“ஆகாரம் சுத்தமாயிருக்குங்காற் சத்துவசுத்தி உண்டாகின்றது; சத்துவ
சுத்தியாகுங்கால் உறுதியாகிய ஞாபகம் எய்துகின்றது; ஞாபகம் உறுதியா
குங்கால் எல்லாக் கட்டும் மோசனமாகின்றன” என்னுஞ் சுருதிவாயிலாக
ஆஹாரசுத்திக்குப் பாதை (தடை)யாதுமின்மையானும், உயிர் சந்தேகத்
துக் கிடமாயிருக்கும்போதுதான் எவ்வகை உணவுக்கும் அநுமதி (செயற்
பாற்றி). (உக)

சுவி அ ஸ்யுஷ்டெ (௩. ச. ௩௦)

(சசஅ) ஸ்மிருதியினுங் கூறப்படுகின்றது.

பூரணஸுயரீபெனா யொ 2ஸுதி யதஸுதஃ

விபுரெத ந ஸவாபெந வஜ்ஜ வசுரீவாஹஸா||

“ஆன்மா அபாயத்திருக்கும்போது எவ்விடத்திருந்தேனும் அன்னத்தை
ஒருவன் உண்ணுங்கால், அவன் தாமரையில் நீர்போலப் பாவத்தினாற்றொ
டக்குண்ணான்” என ஸ்மிருதியிற் கூறப்படலான், சீவாபாயத்திலேதான்

௩. ச. ௩௩]

ஆச்சிரமகர்மாதிகரணம்.

௩௩௭

எவ்வகை அன்னமும் (உண்ண) அநுமதி ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௦)

ஸஷ்ரூதொ ஸகாஸ்காரொ (௩. ச. ௩௧)

(௪௪௧) ஆகலின் இச்சித்தவாறு செய்தல் கூடாதெனச் சுருதியுண்மையானும்.

தஷூ ஸ்ராவண ஸூராரா ந விவெகி

“ஆகலின், பிராமணன் சுராபானஞ் செய்யப்படாது” என்பதினால் ஆசை ஒழிக்கவேண்டுமென்பதுபற்றிச் சுருதியும் இருக்கின்றது. ஆகலின், பிராமண சம்சயம் எய்துங் காலத்திலேதான் வித்துவானும் எவ்வகை உணவையும் உண்ணலாம் என்னும் அநுமதி (போதரும்). அஃதொழிந்து நிஷித்தாசரணஞ் செய்தாற் சிவபெருமானது ஆஞ்ஞைக்குத் துரோகியாவான் என்பது கருத்து. (௩௧)

(௧) ஆச்சிரமகர்மாதிகரணம்.

விஹிதகூலாஸூரிக்ஷோவி (௩. ச. ௩௨)

(௪௩௦) விதிக்கப்பட்டமையானும் ஆச்சிரமதருமங்களும் (கவனிக்கற்பாலன).

யாவஜீவ பிழிஹோத்ர ஜஹோதி

“சீவபரியந்தம் அக்கினிகோத்திரத்தைச் செய்கின்றான்” என விதிக்கப் பட்டமையானும்,

யஜேந ஷாநெந (பிரு. சூ. ச. ௨௨)

“யஞ்ஞத்திலும் தானத்திலும்” எனச் சுருதியானது வித்தையைத் தேடுதற்கு (அவை) சாதனமென்று கூறுதலானும், ஞானஹீனனாகிய கிரகஸ்தனுக்கு ஆச்சிரம கன்ம யாகமுதலியன அதுஷ்டிக்கற்பாலன எனப் பெறப்படுகின்றது. (௩௨)

ஸஹகாரிக்ஷெந ஹ (௩. ச. ௩௩)

(௪௩௧) உடந்தையாயிருத்தலானும்.

வித்தையுடையவன் விஷயத்தினும்,

விஷ்ணோஹிவிஷ்ணோஹி (ஈசா. ௧௧)

“வித்தையையும் அவித்தையையும் (அறிந்தவன்)” என்னுஞ் சுருதியானது அவை வித்தைக்கு அங்கமாயிருப்பன என்று விதித்தலான், அவை அதுஷ்டிக்கற்பாலன எனப் பெறப்படுகின்றது. வித்தையில்தவனாலும் வித்தை

யுடையவனாலும் யஞ்ஞமுதலியன வித்தியாசாதனமாகவும் வித்தியாங்கமாகவும் இரு முறையோ ஒரு முறையோ அதுஷ்டிக்கற்பாலன? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இரு விதியும் பலமாயுண்மையான், அவை இரு முறை அதுஷ்டிக்கற்பாலன எனின், (௩௩)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஸவ-ஸா-வி த வஸவொலயவி-௦௮௬ (௩. ச. ௩௪)

(சுரு) எப்பிரகாரத்தாலும் அவை ஒன்றும்; உபய விங்கங்களுண்மையின்.

இருவேறு பிரகரணங்களிலே நேரும் இரு விதிகளால் அந்த யஞ்ஞமுதலியன இருவகை உருவங்களை அடைவனவாகவிருந்தாலும், அவை எவ்விடத்தும் (ஒன்றும்); அங்ஙனம் அறியப்படலான். இங்ஙனம் கருமசொரூபம் ஒன்றாயிருத்தலாற் சமீபமாக பிருதக்துவ நியாயத்தினால் விரோதமின்று; ஒரேதரத்திற் பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் இரு விதியின் பலத்தினால் ஒரே கன்மமானது இருவேறு உருவங்கள் எய்துமாதலின். “யஞ்ஞயூபம் காதிரமரத்தினால் ஆகின்றது” எனவும், “வீரியகாமன் காதிரமரத்தினால் யஞ்ஞயூபத்தைச் செய்க” எனவும் போந்த இருவசனபலத்தினால் நித்தியகாமிய கன்மங்களுள்ளே ஒரே யஞ்ஞயூபம் (பிரவேசித்தல் போல), வித்தையுடையவன் விஷயத்தில் அங்கமாகவும், வித்தியாஹீனன் விஷயத்திற் சாதனமாகவும் யஞ்ஞகன்மங்கள் விதிக்கப்பட்டமையால், இந்த (இரண்டுக்குமாக) ஓர் கால் யஞ்ஞமுதலியன அதுஷ்டிக்கற்பாலன. (௩௪)

சுருலிலவஹ டி-௮-யதி (௩. ச. ௩௫)

(சுரு) இசைவாயிருத்தலையுஞ் சுருதி கூறுகின்றது.

யஜு-௮-ண வா-வ லே-ந-உதி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௪௬. ௧௦௦)

“தருமத்தினாலே பாவத்தைப் போக்குகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது வித்தையின் உற்பத்தியைத் தடுக்கும் பாவத்தைப் போக்குதல் வாயிலாக, வித்தைக்கு இசைவாகிய கன்மாதுஷ்டான காரியத்தையும் கூறுகின்றது. ஆகலின், முன் சொல்லியது விரோதமின்று. (௩௫)

(௧௦) அந்தராதிகரணம்.

சுருரா-வா-வி து தஜு-௮-ஷ்டி (௩. ச. ௩௬)

(சுரு) விலக்காயுள்ளோர்க்கும் அது காணப்படலான்.

ஆச்சிரமிகளுக்கு ஞானம் வேண்டற்பாலதாகக் கூறப்பட்டது. ஈண்டு

ஆச்சிரமங்களிலே சேராத்தோர்க்கும் ஞானம் வேண்டியதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) (பிரமசரியத்தை விடுத்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே பிரவேசியாத) ஸ்நாதகனும், தாரமிழந்தவர்களும் அநாச்சிரமிகள் ஆவர். இவர்களுக்குப் பிரமவித்தை எய்தாது; வித்தையைச் சம்பாதித்தற்குச் சாதனமாய்ப் போந்த ஆச்சிரம தருமங்கள் யாதுமின்றாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். இரைவகர்முதலாயினோரும் வித்தையைப் பெற்றாரெனச் சுருதியிற் காணப்படுதலான் ஞானம் அநாச்சிரமிகளுக்கு எய்துகின்றதன்றோ. (௩௬)

வித்தைக்குச் சாதனமாகிய ஆச்சிரமதருமங்கள் இல்லை எனக் கூறப்பட்டதுபற்றிச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

சுவிஹ ஸ்யுப்தே (௩. ச. ௩௭)

(சுருதி) ஸ்மிருதியினுங் கூறப்படுகின்றது.

ஜபெயெநவ து ஸ்வலிஜெ ப்ராஹ்ணோநாத்ரஸ்யஸி|

கூயுபாடிஷு நவாகூயுபாநெநுத்ராஸாஸுண உயுதே|

(மனுஸ்மிருதி. உ. ௧௭)

“செபத்தினுன்மாத்திரம் பிராமணன் சித்தியடையவேண்டும்; இதற் சந்தேகமின்று; ஏனையவற்றைச் செய்யினும் செய்யலாம், விடினும் விடலாம்; தண்ணளியுடையவனே பிராமணன் எனப்படுவன்” என்னும் ஸ்மிருதியினால், அநாச்சிரமிகளும் செபமுதலியவற்றால் வித்தியாதுக்கிரகம் எய்துகின்றார் எனக் கூறப்படுகின்றது. (௩௭)

விரௌஷாநுமுஹு (௩. ச. ௩௮)

(சுருதி) விசேஷதருமங்களானும் அநுக்கிரகம் எய்துகின்றது.

தவஸா ஸ்ரஹ்மயெபண ஸ்ரஹ்யா விடியாநாத்ரநிஷிஷி|

(பிர. க. ௧௦)

“தபசினாலும், பிரமசரியத்தினாலும், சிரத்தையினாலும், ஞானத்தினாலும் (பர)மான்மாவை நாடி” என்னுஞ் சுருதியானது ஆச்சிரமங்களுக்கு நியதமாகிய தருமவிசேஷத்தினாலும் ஞானானுக்கிரகம் எய்துவதாகக் கூறப்படுகின்றது. (௩௮)

சுகலிதாஜ்யாயொலிமாஹு (௩. ச. ௩௯)

(சுருதி) ஆகலின் மற்றது உயர்ந்தது; இலிங்கவுண்மையானும்.

ஆச்சிரமம் யாதும் இலாமையையிட ஆச்சிரமமுடைமை சிரேட்டமா
கும்; தருமம் மிகுதியாய் எய்துவதாகலின்.

சுநாஸூரீ நதிஷெதழிநடுகேவிஜ்ஜம் (தக்ஷஸ்மிருதி. க. ௧௦)

“ஆச்சிரமங்கள் ஒன்றுக்கேனும் சேராமல் ஓர் தினமாயினும் இரு பிறப்பா
ளன் இருத்தல் கூடாது” என ஸ்மிருதியுங் கூறுகின்றது. இங்ஙனம் ஆச்
சிரம மில்லாமையினும் ஆச்சிரமமுடைமை: சிரேட்டமே. அங்ஙனமாயினும்,
ஆபத்தாகிய விஷயங்களில் ஆச்சிரமமில்லாதோர்க்கும் சேபமுதலிய சாத
னத்தினால் ஞானம் எய்துகின்றதே. (ந. ச.)

(கக) தத்பூதாதிகரணம்.

தஜ்ஞகஸ்யுதௌ நாதஜ்ஞாவொ நெஜிநெரவி நியஜா தஜ்ஞ
வாஜாவெஜ்ஜம் (ந. ச. ௪௦)

(௪௫௮) அவ்வாருகிய புருடனுக்கு அவ்வாருதலினி
ருந்து நீங்குதல் கூடாது; சைமினி அங்ஙனங் கொள்ளுத
லான்; நிலையினின்று இறங்குதல் தடுக்கப்படுதலின்.

நண்டுத் துறவுபுண்டோர் பூருவாச்சிரமத்துக்கு மீடலாகிய இறக்கம்
உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

புறஸ்யயு-௦ ஸஜாவொ மூஹீ ஹவெஸு|

மூஹாஜாவநீ ஹகூ பூவூஜெஸு (ஜாபாலம்)

“பிரமசரியத்தை முடித்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமியாதல்வேண்டும்; கிரகத்தை
விட்டு வானப்பிரஸ்தனாகித் துறவு செய்தல்வேண்டும்” என்னும் வாக்கியத்
தினால் ஆச்சிரம ஏற்றம் எவ்வாறு சுவேச்சாதீனமோ, அவ்வாறே (ஆச்சிர
மத்தினின்று) இறக்கமும் எய்தலாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். நைஷ்டிகாதி ஆச்சிரமத்தை அடைந்தவ
னுக்கு அதினின்று இறங்குதல் கூடாது; அந்நிலையினின்று இறங்குதல் தடுக்
கப்படுகின்றமையான்.

சுத்யுஜாஜ்ஞாந ஜாஜாஸூகூயெ ஸவலாடியநீ (சாந். உ. உந். ௧)

“ஆசாரியகுலத்திலே தன்னை மிகுதியும் ஒறுத்து” என்னும் சுருதியினால்,
அது நிச்சயமாய்த் தடைப்படுத்தப்படுகின்றது.

சுரணூரியா துதொந வுநரெயாஸு|

“அவன் காட்டுக்குப் போய் அங்கிருந்து மீண்டு வாராதிருப்பானாக” என
வும்,

ஸஞ்ஞஸூத்ர ஸுநராவதூயெஸி

“அக்கினிகளை விடுத்துப்போய் அவன் மீண்டு வாராதிருப்பானாக” எனவும் சாஸ்திரங்கள் இறங்குதலைத் தடைப்படுத்துகின்றன. ஆச்சிரமத்தினின்று ஏறுதற்கு விதி இருத்தல்போல, இறங்குதற்குச் சாஸ்திரங்களில்லை. அவ்வாறே இறக்கத்தைச் சுருதிகள் வெளிப்படையாய்த் தவிர்த்தலானும், இறக்கத்துக்கு உடன்படுஞ் சுருதியின்மையானும், (உயர்ந்த ஆச்சிரமத்தினின்று இறங்குகின்ற அவர்களுக்கு) ஞானாதிகாரமில்லை; சைமினிக்கும் இதுவே சம்மதம். (சௌ)

உயர்ந்த பதவியிலிருந்து இறங்கிறவனுக்குப் பிராயச்சித்தத்தையினால் வித்தியாதிகாரம் இல்லை என்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

நவாயிகாரிகுவி வதநாநு ரோநா தூயொமாஸி (கூ. ச. சக)

(சருக) யோக்கியதையைக் கொடுக்கத்தக்க பிராயச்சித்தமும் இல்லை; ஸ்மிருதி கூறுமாறு வழுவதல்பற்றி அது அவர்கட்கியையாமையின்.

மீமாஞ்சாதிகரணத்து (கூ. அ. உஉ-இல்) நெறி தவறிய பிரமசாரிக்குக் கர்த்தபபலி (கூறப்பட்டாற் போல, யோக்கியதா) அதிகாரத்துக்கு இலக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்ட பிராயச்சித்தமானது (ஆச்சிரமத்தில்) உயர்ந்து வழுவினவனுக்கு எய்தாது;

சூரூபொ நெநலிகு யஜீ-ஓ யஸூ ப்ராஅவதெ நரஃ

ப்ராயஸிதூ நவஸூரி யெந ஸூ-ஹேதூ சூதூஹா||

“நைஷ்டிகப் பிரமசரியத்துக்கு ஏறிய மனுஷன் அதினின்று தவறுவானாயின், அந்த ஆன்மாவைக் கொன்ற அவன் சுத்தி எய்துமாறுள்ள கழுவாயைக் காண்கிலேன்” என்று ஸ்மிருதியானது அவனுக்குத் தகுதியாக்கப் பிராயச்சித்தத்தை மறுத்தலான்; அவன் அந்தப் பிராயச்சித்தத்துக்கு யோக்கியனாகான். (சக)

உவவூவ-ஓவிஹெகெஹாவஸூநவதூஷு (கூ. ச. சஉ)

(சகூ) உபபாதகம் (என்ப) சிலர்; போசன (விஷய)த் திற்போலப் (பிராயச்சித்தம்) உண்டு (என்ப); இது கூறப்பட்டது.

உபபாதகமாயிருத்தலான், சிலர் பிராயச்சித்தத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்; மதுவை உண்டு பிராயச்சித்தம் கோடல் போல.

உதூரோஷாநெஹதடிவிராயி

“பிரமசரிய விஷயத்திற் கூறப்பட்டது விரோதமில்லாவிடத்து உயர்ந்த ஆச்

திரு. ௨

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ந. ச. சந]

சிரமிகளுக்கு எய்துவதாம்” என்னும் வாக்கியத்தினைப் பிரமசாரிக்கு எது கூறப்பட்டதோ, அது விரோதமில்லாவிடத்து மற்ற ஆச்சிரமிகளுக்கும் பொருந்தும் என்பது பெறப்பட்டது. (சஉ)

வஹிஸ்து-ஹியஸாவி ஸ்ரூதெ த ராஹாராஹு (ந. ச. சந)

(சகுக) ஆயின் அவர் இரு பிரகாரத்தானும் புறத்தே நிற்கின்றார்; ஸ்மிருதியும் ஆசாரமுமுண்மையான்.

உபபாதகமாயிருந்தாலும் மகாபாதகமாயிருந்தாலும், இந்த (அதிக) கிரமிகள் வைதிக) கன்ம அதிகாரமுதலியவற்றினின்று பஹிஷ்கரிக்கப்படுகின்றனர்;

புராயஸிதஹ்வாஸி யெந ஸுபெஷுத குதஹா

“ஆன்மாவைக் கொல்பவன் சுத்தியடைதற்குரிய பிராயச்சித்தத்தைக் காண்கிலேன்” என ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுதலானும், சிஷ்டர் (சங்கத்தி) னின்று பகிஷ்கரிக்கப்படுதலானுமாம். ஆகலின், ஆருட பதிதற்கு (உயர்ந்து வழுவின்) னர்க்கு) ஞானாதிகாரம் எப்பிரகாரத்தானும் இல்லை. (சந)

(கஉ) சுவாம்மியதிகரணம்.

ஸூரிநஃ ஹஸுரூதெ ரித்யாஹுயஃ (ந. ச. சச)

(சகுக) யஜமானனுக்குப் பலம் கூறப்படலான், என்பர் ஆத்திரேயர்.

முற் கூறப்பட்ட உற்கீதாதி உபாசனாதுஷ்டானம் யஜமானனுக்கா? இன்றேல் இருத்துவிக்குக்களுக்கா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) உற்கீதமுதலிய உபாசனை யஜமானன்பொருட்டே அநுஷ்டிக்கற்பாற்று; அவனுக்கே அதிவீரியமாகிய பலத்தைக் கொடுப்பதாகக் கேட்கப்படலான். இருத்துவிக்குக்களால் (அநுஷ்டிக்கற்பாலது) என்பது ஆத்திரேயர் கொள்கை (எனின்), (சச)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

சுதீ-ஹிதெஷுளஹொரிஸுஹெஷு ஹி வரிசூயதெ

(ந. ச. சந)

(சகுக) அவை இருத்துவிக்கின் கன்மம் என்பது ஒளடு லோமி (கொள்கை); அவர்க்குத் தகஷிணை கொடுக்கப்படுகின்ற தன்றோ.

வஹஸு விஹு ஓதா ஸுஹியாஸு (சாந். க. எ. அ)

“இதனை அறிந்த உற்காதா கூறுவாராக” என்னும் சுருதிவாக்கியசேஷத் தான், உற்காதாவே உபாசிக்கவேண்டும் என்று வெளிப்படையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இருத்துவிக்குக்கே அவ்வதுஷ்டானம் உரியதென்பது ஒளடுலோமிமதம்.

(ஆகேஷிபம்) ஒருவன் ஒன்றைச் செய்ய, அதன் பலம் மற்றொருவனுக்குச் சேறல் எங்ஙனமெனின்,

(உத்தரம்) (முக்கிய) கருமத்துக்குப் போல மற்றை அங்க கருமங்கள் அனைத்தையுஞ் செய்யும்பொருட்டு யஜமானனாலே இருத்துவிக்குக்கள் (தக்ஷிணை) கொடுக்கப்படுதலான், சாங்ககருமாறுஷ்டானத்தின் பொருட்டே இருத்துவிக்குக்கள் ஏஜமானனால் (தக்ஷிணை) இறுக்கப்படுகின்றார்கள். ஆகலின் இருத்துவிக்கினாலே செய்யப்பட்டது யஜமானனாலே செய்யப்பட்டதே. ஆகலின், யாககர்த்தாவுக்கே பலமுஞ்சேருமென்பதில் விரோதமில்லை. (ச. ௩)

(௧௩) சககாரியந்தரவித்தியதிகரணம்

ஸஹகாய்ய-ஹோவியிஃ வக்ஷண க்ரத்யனாஉதொ விஷ்ரதீவஸு |
(௩. ச. ச. ௬)

(ச. ௬. ௪) வித்தையுடையானுக்கு யஞ்ஞவிதிமுதலியபோல, மூன்றாவதாகிய (மௌனம்) மற்றோர் சககாரியாக விதிக்கப்படுகின்றது; பிரசித்தமாதலின்.

தஸூரீ ஸ்ராஹணஃ ப்ராணீசுநிவி-ஃஷுபாவெந திஷ்டாவஸௌ ஹூயுஹ ப்ராணீசுநி. நிவி-ஃஷுய ௪-ஹிஃ (பிரு. ௩. ௩. ௧)

“ஆகலின் பிராமணன் பாண்டித்தியம் எய்திய பின்னர்ப் பால்லியமாயிருக்க நாடுவானாக; பாண்டித்தியத்தையும் பால்யத்தையும் விடுத்த பிற்பாடு முனியாய் இருப்பானாக” என்று ககோளப்பிராம்மணத்திலே கூறப்படுகின்றது. அநேக உபநிடதங்களின் தாற்பரிய நிர்ணய ரூபமாகிய பாண்டித்திய முழுமையும் அடைந்து (பிராமணன் ஒருவன்) பால்லியமாய் (இருக்கவேண்டும்; அஃதாவது) இராகத்துவேஷமுதலிய அனைத்தையும் விடுத்துப் பால்லியத்தை ஒத்த மற்றோர் நிலையிலே நிற்கவேண்டும் (என்பதே); பாண்டித்தியம் பால்லியம் என்பனவற்றை முழுதும் நாடிக்கொண்டு பின்னர் முனியாதல் வேண்டும்.

ஈண்டுப் பாண்டித்தியமும் பால்லியமும் விதிக்கப்பட்டாற்போல, முனியின் நிலையும் (மௌனமுந்) விதிக்கப்பட்டதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) முனி என்றவிடத்து “ஆருக” (ஊவெசு) என்னும் விதிப்பிரயோகமின்மையான், அது விதிக்கப்படவில்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வித்தையுடையானுக்கு யஞ்ஞாதி கள் போலப் பாண்டித்தியம் பால்லியம் என்பவற்றுக்கு மூன்றாவதாகிய மற்றோர் சககாரியமாய் மௌனம் விதிக்கப்படுகின்றதே; மிகுதியும் தியா னஞ் செய்பவனுக்கே முனி என்னும் சப்தம் பிரசித்தமாதலின். வித்தை யைப் பெறும்பொருட்டு உபாசியவிஷயமாயுள்ளதை இடைவிடாது அப்பி யாசஞ் செய்வதாயுள்ள இந்தப் பிரகிருஷ்டமாகிய தியானத்தில் “அவன் நிற்க” (திஷ்டாஸை) என்னும் சப்தத்தை வருவித்துக்கொள்வதினால் விதிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், வித்தையுடையானுக்கு மௌனவிதி நேர்ந் திருக்கின்றது.

(சக)

(கச) கிருத்சிநபாவா தியதிகரணம்.

கூசு ஸுஹாவா துமூ ஹிணோவஸஹாரஃ (௩. ச. ச௭)

(௩௬௫) ஆயின் எல்லோரினும் (வித்தை) உண்மையின், (சுருதி) கிரகஸ்தனோடு முடிக்கின்றது.

எண்டு வித்தை எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் சாதாரணமாயுள்ளதா? இன்றேற் சிலர்க்குமாத்திரம் உளதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடம்) பிரமசாரிகள் வேதாப்பியாசம் செய்கின்ற ஆசாரியர் வசப்பட்டவராதலினாலும், கிரகஸ்தன் குடும்பத்தைத் தாங்குதலிலே முயற் சித்திருத்தலானும், வானப்பிரஸ்தன் துறவிலே முயற்சித்திருத்தலானும், அவர்களுக்கு ஞானமுந் தியானமும் எய்தமாட்டா.

வெடாஹவிஜ்ஜா நஸுநிஸ்ரிதாஃ ஸந்யாஸயொமாடிதயஸூஜ ஸகூரஃ (கைவ)

“வேதாந்த ஞானத்தினாலே நன்கு நிச்சயிக்கப்பட்டவர்களாய், சந்நியாச யோகத்தினாலே சுத்த சத்துவமனமுடையவர்களாயுள்ள யதிகள்” என்னும் சுருதியினால் வேதாந்தார்த்த ஞானமுடையவர்களுக்குச் சந்நியாச யோகம் கேட்கப்படலானும்,

சுகுராபுஸ்யஃ (கைவ)

“அத்தியாசிரமத்தினின்று” என்பதினாற் றியானவிதி பெறப்படலானும், துரியாச்சிரமிகளுக்கே ஞானமும் தியானமுமாம், மற்றவர்களுக்கில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) வித்தை எல்லோர்க்கும் உரித்தே;

கூடூஹெ ஸுஹெள டெஹ ஸூஜ்யாய ஸீயாநஃ

ஸவஸூவஸதூயந்யாவதாயுஷஸுஸூவ்யொகஸிஸஸூவடிதே

நய வுநராவதூதே (சாந். அ. கரு. க)

“குடும்பஸ்தனாய், பரிசுத்தமாகிய ஸ்தானத்திருந்து வேதாத்தியபணஞ் செய்துகொண்டு” என்று தொடங்கி, “இங்ஙனம் ஆயுசுபரியந்தம் ஒருநாளுகின்று வன் பிரமலோகத்தை அடைந்து மீளத்திரும்புவானல்லன்” எனச் சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்டமைபற்றி, எல்லா ஆச்சிரமிகளிடத்திலும் வித்தை உளதாகக் காணப்படலான். இங்கே கிரகஸ்தாச்சிரமத்தோடு சுருதி இங்ஙனம் உபசங்கரித்தல் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அது உண்டெனக் காட்டும் பொருட்டன்றோ; இங்ஙனம் அத்தியாசிரமவசனமும் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அது உண்டெனக்காட்டும்பொருட்டேயாம். ஆகலின், எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் வித்தை உண்டே. சந்நியாசம் என்னும் பதம் பலங்களை யெல்லாம் விடுத்தலின் மேற்று. யதித்தன்மை என்பது ஜிதேந்திரியத்தின் மேற்று. ஈடுதெல்லாம் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் நோக்கின்றனவே. (சுஎ)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வித்தையுடையானுக்கு யஞ்ஞாதி கள் போலப் பாண்டித்தியம் பால்லியம் என்பவற்றுக்கு மூன்றாவதாகிய மற்றோர் சககாரியமாய் மௌனம் விதிக்கப்படுகின்றதே; மிகுதியும் தியா னஞ் செய்பவனுக்கே முனி என்னும் சப்தம் பிரசித்தமாதலின். வித்தை யைப் பெறும்பொருட்டு உபாசியவிஷயமாயுள்ளதை இடைவிடாது அப்பி யாசஞ் செய்வதாயுள்ள இந்தப் பிரகிருஷ்டமாகிய தியானத்தில் “அவன் நிற்க” (அஷ்டாஸைக) என்னும் சப்தத்தை வருவித்துக்கொள்வதினால் விதிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், வித்தையுடையானுக்கு மௌனவிதி நேர்ந் திருக்கின்றது. (சக)

“சூழும்பஸ்தனாய், பரிசுத்தமாகிய ஸ்தானத்திருந்து வேதாத்தியபனஞ் செய்துகொண்டு” என்று தொடங்கி, “இங்ஙனம் ஆபுசுபரியந்தம் ஒருகுகின் றவன் பிரமலோகத்தை அடைந்து மீளத்திரும்புவானல்லன்” எனச் சார் தோக்கியத்திற் கூறப்பட்டமைபற்றி, எல்லா ஆச்சிரமிகளிடத்திலும் வித்தை உளதாகக் காணப்படலான். இங்கே கிரகஸ்தாச்சிரமத்தோடு சுருதி இங்ஙனம் உபசங்கரித்தல் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அது உண்டெனக் காட்டும் பொருட்டன்றோ; இங்ஙனம் அத்தியாசிரமவசனமும் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அது உண்டெனக்காட்டும்பொருட்டேயாம். ஆகலின், எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் வித்தை உண்டே. சந்நியாசம் என்னும் பதம் பலங்களை யெல்லாம் விடுத்தலின் மேற்று. யதித்தன்மை என்பது ஜிதேந்திரியத்தின் மேற்று. ஈதெல்லாம் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் நோக்கின்றனவே. (சஎ)

மாணத் தியானஞ்செய்தலேயாம்; முனியின் நிலைமைபோலப் பிணையேற்ற
லும் சமம் தமமுதலிய மற்றைப் பரதருமங்களும் பாகபதம் எனப்படும் கிர
தத்தினும் உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலினாலும்,

ரூபு வாகவோஹுஃ ரூபு ரூபுதம் வெவொராணரிஷ
பிஷு-தவலாநியஹு வுதகேதக வாஸுவகஸு சுழிநிக்ரஹிநா
ஹுமூஹீகா விபுஜ்யாமாநி ஸஸ்யஸெதவாஹீ வுதகேதகா
ஸுவகம் வஸுவாஸ விவோக்ஷாய (அதர்வசிரசு)

“உருத்திரரில் ஏகத்துவம் கூறுப; அன்னமும் பலமுமாக நித்தியரும் புரா
ணருமாகிய உருத்திரரைத் தபசினால் ஒருக்கிப் பற்றுக;” ‘அக்கினி என்பது
பசுமம்’ என்றற்றொடக்கத்த மந்திரத்தினாலே விபூதியை எடுத்து, அங்கங்
ளிலே தொட்டு, அவற்றைப் பூசிவிடுக; ஆகலின், இந்தப் பாசபதவிரதம்
பாசத்தினின்று பசுவை மீட்கும் பொருட்டுள்ளது” என அப்பாசபத நிஷ்
டர்க்கும் சிவத்தியானத்தினுற் பாசத்தை அறுத்தலாகிய மோக்ஷபலத்தின்
சம்பந்தம் பெறப்படுகின்றமையானுமாம். ஆகலின், ஆயுசுபரியந்தம் (வை
திக)பாகபதவிரதத்தைஅதுஷ்டிப்பவர்க்கு முத்திதான் பலம்.

ஆச்சிரமங்களுள்ளே அது அடங்கவில்லை என்பதுபற்றிச் சூத்திரகாரர்
கூறுவாராயினர். (சஅ)

சுநாவிக்ஷுவ-ஹவ்யாக்ஷ (௩. ச. சக)

(சசுஎ) தன்னைக் காட்டாமல்; சம்பந்தமுண்மைபின்.

மற்றோர் ஆச்சிரமமாகத் தன்னைக் காட்டாது அவ்வியக்தமாயிருந்தா
லும், பாசபதாச்சிரமமானது ஞானசாதனத்துக்குரிய பிரமசரியமுதலிய யதி
தர்மங்களை அடக்கி, அத்தியாசிரமம் எனப் பெயர் படைத்து, பரிவினை
அடைதற்குக் காரணமாய், சுவதந்திரமாய் (வாய்ந்தது) இந்த ஆச்சிரமபே
தம்.

யாவஹீரவாதம் வாஹாநாஸ்யோவிவா (வாயு. பூர். உக: அ)

“சரீரந்தம் வரையுமேனும், பன்னிருவருஷமேனும் அதுஷ்டிக்க” என்
னும் சுலோகத்திற் கூறப்பட்டவாறு, பாசபதவிரதமானது சீவபரியந்தமே
னும், சொற்பகாலத்துக்கேனும் அதுஷ்டிக்கப்படுவதென இருவகைப்படும்.
இந்த இரண்டிலே சீவபரியந்தம் அதுஷ்டிக்கப்படுவது * அத்தியாசிரமம்

* உபக்கிரமணிகை (௩சக—௩சக-ஆம்) இலக்கம் வரையும் உபப்பிருங்கணப்
பிரமாணசகிதமாய்க் காட்டப்பட்டவாறு இச்சைவபாஷ்யகாரரும் அத்தியாசிரமம்
என்றதற்குப் பாசபதவிரதம் என்று பொருட்படுத்தினாராக, சங்கராசாரியர் (சுவே.
க. உக-இற்) கண்ட அந்த அத்தியாசிரம சப்தத்துக்குப் பரமகம்சன்னியாசியென்
று உபப்பிருங்கணங்களுக்கெல்லாம் முரணுறப் பொருள்செய்து தவறுண்டார். அந்

எனப்பட்டு மோக்ஷத்துக்கு வாயிலாகும்; மற்றது போகஜேஹதுவாயுள்ளது. இங்ஙனம் போகமோக்ஷஜேஹதுவாய் இருதிறப்படும் அந்த விரதமானது சிவப்பிரசாதத்தைப் பாவிப்பதெனச் சுருதி விதிக்கின்றது. சுருதிவாக்கியம் அப்பிராமாண்ணியமாகாதிருக்கப் பொருள்செய்யற்பாற்று. (சக)

(கக) ஐகிகாதிகரணம்.

வெணஹிக ௧ ப்ருஷுப்ருகிஸ்யெதஜ்ஜாநாஹ (ந. ச. ௫௦)

(சகஅ) இந்தப் பிறப்பிற் பிரதிபந்தமில்லாதொழியிற் (பயன் சித்தியாகின்றது); அங்ஙனஞ் சுருதி காட்டுதலான்.

மேலே கூறப்பட்ட உபாசனாநிஷ்டர்களுக்கு மோக்ஷபலம் இச்செனனத்திலா? இன்றேல் மறுசெனனத்திலா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது ஆராயப்படுகின்றது. இந்தச் சென்மத்திலே முக்தி எய்துவதென்று விசுவசித்துப் புருஷன் உபாசனையிற் பிரவர்த்திக்கின்றானன்றி, சென்மந்தரத்தையுற்றன்று. பயனைக் குறித்து எவன் தாமசத்தை விரும்புவன்? ஆகலின், பயனுளதாயின் அது இச்செனனத்தில் முக்திபலம் எய்தும், இன்றேல் ஓர்காலும் எய்தாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிரபலமாகிய மற்றோர் கருமப் பிரதிபந்தம் இல்லாதபோது, பரத்தின் உபாசனாபலம் இந்தச் சென்மத்தில் எய்தும்; பிரதிபந்தமுளதாயின் அடுத்த சென்மத்தில் எய்தும்; உலகத்தில் நன்மையானது தனக்குச் சாதனமாயிருக்கும் புண்ணியஞ் செய்த பின்னர்த்தான் எய்த வேண்டும் என்பது நியமமன்று. பின் பிரதிபந்தங்கள் உள்ளபோது அது மற்றோர் சென்மத்தில் எய்துகின்றது. அதுபோலாம்; சென்மந்தரத்திலே செய்யப்பட்ட சிவவணாதி பலத்தினாலே வாமதேவர் முதலியோரும் அப்பிரம வித்தியா பலத்தை அடுத்த சென்மத்திலே எய்தினார் என்று சுருதியிற் காணப்படலான். ஆகலின், இப்பிறப்பிலே வீடுபேறு எய்தவேண்டும் என்பது நியமமன்று. (௫௦)

(க௭) முக்திபலாநியமாதிகரணம்.

வனவம் ௧௦௫ ஹிஸ்யெதஜ்ஜாநாஹ (ந. ச. ௫௧)

(ந. ச. ௫௧)

(சகக) இங்ஙனம் முக்திப்பயனிற் பேதமின்று; அத்தின்

தியாச்சிரமம் என்பது துரியாச்சிரமத்தின் மேற்று; அத்தியாச்சிரமம் என்பது (வைதிக)பாசுபதவிரதத்தின் மேற்று.

நிலைமை நிச்சயிக்கப்படுகின்றமையின், அதின் நிலைமை நிச்சயிக்கப்படுகின்றமையின்.

கேவலம் கன்மங்களினால் எய்தும் பலப்பேறுகள் போல முக்திப்பயனும் பிரபலகர்மாதரப் பிரதிபந்தமில்லாவிடத்து எய்துமென்று நிரூபிக்கப்பட்டது.

அந்த நியாயத்தினாலே (யஞ்ஞ) கன்மபலங்களிலே (பேதமுளதாதல்) போல, ஞானபலனாக எய்தும் முக்தியினும் பேதமுளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) கன்மபலம் போல முக்திபலமும் பேதமாம்.

ஜெராதிஷ்டாஜெந ஸும-க்ஷாஜெர யஜெத |

“சுவர்க்ககாமன் ஜ்யோதிஷ்டோமத்தினால் வேட்க”

வாஜவெயெந ஸுராஜுகாஜெர யஜெத |

“சுவராச்சியகாமன் வாஜபேயத்தினால் வேட்க” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற்ற கன்மபலம் பலவாகக் காணப்படுதல் போல, உபாசனாஞானபலத்துக்குமாம். எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. கன்மபலன்களைப் போல ஞானே பாசனாபலம் பேதமடையும் நியமம் இல்லை; பிரமசொருபத்தையடைதலே பலமாயிருத்தலின். வித்தையுடையார் அனைவர்க்கும் பிரமசொருபமடைதல் ஒன்றேயாதலின் ஈண்டுப் பேதம் எய்தாது. உபாசனையின் வேறுபாட்டினால் முக்திசொருபமாகிய அந்தப் பலம் வேறுபாடுடையதெனக் கூறுதல் அடாது; உபாசனாகருமங்களுக்கு முக்தி பலத்தையொழிந்து வேறுபலமின்மையானும், பிரமம் ஒன்றாயிருத்தலின் அந்தப் பிரமசொருப முக்திபலமும் ஒன்றாயிருத்தலானுமாம். ஆகலின், மோக்ஷபலத்திற் பேதமில்லை. (௩௧)

நான்காம் அத்தியாயத்து
முதலாம் பாதம்.

(க) ஆவிருத்தியதிகரணம்.

சூவ்யதீரஸக்ய டுவபெடியாஸ (ச. க. க)

(சஎ௦) அடிக்கடி ஆவிருத்தி (கருதப்படுகின்றது); உப தேசத்தினால்.

மூன்றாம் அத்தியாயத்திலே உபாசகன், உபாசியம், உபாசனாபேதம், ஆச்சிரமதருமமுதலியன விசாரிக்கப்பட்டன.

எண்டுப் பின்னரும் நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்திலே உபாசனாப்பிரகாரமும்,

இரண்டாம் பாதத்திலே சீவோபாசகனுடைய உற்கிராந்திதசையும்,

மூன்றாம் பாதத்திலே அர்ச்சிராதிகதியும்,

நான்காம் பாதத்திலே பிரமத்தை அடைந்தவனுடைய நிலைமையும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

எண்டு முதலதிகரணத்தில்

ஹ்ருவிஹாஹ்ருவி வரஸு (தைத். உ. க)

ஜாக்ஷாஸிவம் ஸாணி ரித்யுன ரெதி (சுவே. ச. கச)

“பிரமத்தை அறிந்தவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்;” “சிவபெருமானை அறிந்து அத்தியந்த சாந்தி அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே மோக்ஷசாதனமாக விதிக்கப்பட்ட (வேதனத்தை) அறியுந் தொழிலை ஒருமுறை அதுஷ்டிக்க வேண்டுமா? இன்றேல் அடிக்கடி அதுஷ்டிக்க வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஓர்கால் அதுஷ்டிக்கற்பாற்று; “ஒருமுறை செய்தாற் சாஸ்திரார்த்தம் நிறைவேறிற்று” என்னும் நியாயத்தினுற் பிரயாஜாதி போல, ஒருமுறை அதுஷ்டித்தாலும் வேதனம் ஞானம் என்னும் மொழிகளின் அர்த்தம் சித்தியாய்விட்டது எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

ஹ்ருவி ஹாஹ்ருவி வரஸு (தைத். உ. க)

“பிரமத்தை அறிபவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளில் மோக்ஷசாதனமாய் விதிக்கப்பட்ட (வேதனம்) ஓர்கால் ஆவர்த்திக்கத்தக்கது;

உதேநாஸ்யுஷேத்யுபவாவீத (சாந். நு. கஅ. க)

“மனசைப் பிரமமாக ஒருவன் உபாசிக்க”

உத்தியோகத்தினை கீழ்க்கண்ட யாருடைய புகாரின்மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

யத்வெடி ஸிவெயத் டுஃ (சாந். ச. க. ச)

“இதனை (வேதத்தை) அறிகின்றவன் கீர்த்தியினாலும் பசுசினாலும் பிரமவாச் சசினாலும், பிரகாசித்துத் தபிக்கின்றான், தான் அறிகிறதை அறிகிறவன் என் னால் இங்ஙனம் கூறப்படுகின்றான்”

சுநஃ ஷதாஃ ஹவொ ஷெவதாஃ ஸாப்யாஃ ஷெவதாஃவாஸெ
(சாந். ச. உ. உ)

“பகவானே, நீவிர் உபாசிக்கும் தெய்வத்தைச் சொல்லும்” என்றற்றொடக் கத்த சுருதிகளின் உபக்கிரமோபசங்காரங்களிலே, அறிதல் உபாசித்தல் என்னும் இரு மொழிகளும் மாறிமாறி எய்தலானும், மோக்ஷத்தின் சாதனமாகிய வேதனம் உபாசனரூபமாக இருக்கின்றமையானும், உபாசனசப்தமும் இடையீடின்றிச் செல்லும் சிந்தனையின்மேற்றுமாதலினாலுமாம். பிரயாஜாதிபோல என்றமை:— இதன் பயன் அதிர்ஷ்டமாதலின், இது ஒரு முறை அதுஷ்டித்தால் அமைபும்; அறிதற்றொழிற் பயன் சாக்ஷாத்கார திருஷ்டமாதலினால் அதன் பலோதயம் வரையும் ஆவிருத்தி செய்யவேண்டும், நெற்குத்தல் மூதலிய போல.

(க)

வினா (ச. க. உ)

(சுஎக) குறிகளானும்.

கெட்கு வெய்யுறா ஐநா லுமுனி: வாறா தோ | லீலாவாதக யு
கெட்வாயு கெட்வாவெவ்வா டெகெம் | புவியுறா ஐநாவாகம் புவ
கூறா நம் லீலாவெக |

சூரியாதிக்காநொமாநநுதிஷெக |

நாகாஹ் ஸப்யேத்யே விஜ்ஞாநம்பாநாஷம்பஸ்ய।

“சிவ ஞானத்தினால் ஆன்மாவுக்கு எய்தும் தூய்மை பரமாக மதிக்கப்படுகின்றது; மகாபாதகஞ்செய்தானாயினும், உபபாதகஞ்செய்தானாயினும் இரவில் ஓர்சாமம்பிரமத்தியானஞ்செய்வானை;” “ஆன்மாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட யோகத்தை ஒருவன்பயில்க;” “பொன்வண்ணரும் சொப்பனத்தில் அடையற்பாலருமாகிய பரமபுருஷரை அறிக” என்னும் (ஸ்மிருதி) வாக்கியங்கள் அவ்விஷயத்திற் குறிகளாயுள்ளன. ஆகலின், பிரம வேதனம் ஆவிருத்தி செய்யற்பாற்று. (உ)

(௨) ஆத்துமாதிகரணம்.

சூடுதூதிதலுவமஹ்னி ஸ்ராஹயணிய (ச. க. டு)

(௩௭௨) ஆன்மாவாகவே அவரை அடைகின்றார்கள்; பற்றுதலுஞ் செப்கின்றார்கள்.

மேலை அதிகரணத்திலே பிரமோபாசனை ஆவிருத்தி செய்யப்படல் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. பிரமத்தைத் தனக்கு ஆன்மாவாய்க் கொண்ட ஆன்மா தன்னைப் பிரமத்தோடு ஒன்றாகவா? இன்றேல் அதற்கு வேறுகவா? கொள்ளல்வேண்டும் என்னும் விசாரம் உண்டாகின்றது. (முதலாவது)

விவாயிகொ ருபொ ருஹ்வி-ஹ் (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)
“விசுவாதிகர் மகர்ஷியாகிய உருத்திரர்” என்னுஞ் சுருதியினாலும், (௨. ௧. ௨௨-ஆம்) சூத்திரத்தினாலும் பிரத்தியகான்மா எனப்படும் ஆன்மாவினின்று பதியாகிய பரப்பிரமம் வேறென்று நிரூபிக்கப்பட்டமையானும், (இரண்டாவது) சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமமாக ஆன்மா ஓர்போதும் ஆகாநாதலினாலும், ஆன்மா பிமத்தைத் தனக்கு வேறுகக் கொண்டுதான் உபாசிக்கவேண்டுமென்று கொள்ளின்,

(சித்தாந்தம்) சிவன் எனப் பெயர்கொண்ட பரப்பிரமம் ஆன்மாவுக்கு மேலாய விடத்தும், உபாசகன் “நான் பிரமமாகின்றேன்” என்று அவரைத் தியானித்தல்வேண்டும். பூருவோபாசகர்களும்

கூப வாஹ்வி ஹ்வொஹ்வெத | ஈஹம் வெவ்ஹ்வி |

“பகவானாகிய தேவரே! நீவிரே நான், நானே நீவிர்” என்று ஆன்மாவாகத் தியானித்தார்கள். உபாசகனுக்கு உபாசியர் வேறுபடியுமில்லை, பரப்பிரமம் தனது ரூபத்தை அவர்க்குக் கொடுத்து அதுக்கிரகிக்கின்றது. “அது நீயாகின்றனை” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் அவர்களும் தமது சீடர்களுக்குப் (பிரமத்தைத்) தமது ஆன்மாவாகவே அறியுமாறு உபதேசிக்கின்றார். நிரதிசயதுக்கான்மகமாகிய நிகிலபாசபந்தச்சேதமும், எல்லையற்ற பரமானந்தமய நிஷ்களங்கமாகிய சிவத்துவம் அடைதலுமே முக்தியாகும். ஆன்மாவுக்குப் பசுத்துவநிவிர்த்தியின்றிச் சிவத்துவப் பிராப்தி இல்லை. பசுத்துவநிவிர்த்தியும் அந்தச் சிவத்துவபாவனைப்பின்னி இல்லை. ஆகலின், நிரந்தரம் சிவோகம் எனக் கொள்ளும் பாவனாப் பிரவாகத்தினாலே பாசம் இளக, அதனாற் பசுத்தன்மை நீங்கிய உபாசகன் சிவனையாகின்றான். சமஸ்த தேவர்களாகம் நீங்கிய நிரதிசயமங்களாஸ்பதமன்றோ சிவத்துவம். பரப்பிரமமும் அவ்விபல்பினதே. அவ்வப் பாவனையினாலே உபாசகனும் அவ்வாறேயாகின்றான். அதனாற்றான்,

ஸிவ ஊகொ ஷ்ய ஸிவஹா ஸ்வ-ஹி துரித்யு (அதர்வசிகை)
 “பிற எல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவன் ஒருவரே தியானிக்
 கற்பாலர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினுலே முமுட்சுவுக்குச் சிவபெரு
 மானையொழிந்து பிறவெல்லாம் தியானயோக்கியமன்றென நிஷேதிக்கப்படு
 கின்றன. பிராம்மணாதி தேகாபிமான முதலியவாய பசுவினியல்பு நீங்கி, நிர
 திசயசொருபானந்த சாட்சியாகிய சுவப்பிரகாச சிவரூபபராஹம்பாவத்தை
 அடைவதே முத்தி என்பது சமஸ்த சுருதிதாற்பரியமாதலின், பிரமபாவனோ
 பாசனை உபாசகனுக்கு முத்திகரமாகின்றது. இல்லையேற் சம்சாரவிவிர்த்தி
 எங்ஙனமாம்!!

(௩)

(௩) பிரதீகாதிகரணம்.

சூத்திரகாரர் பின்னோர் விசேஷங் கூறுவாராயினர்.

நபுதீகெ ந ஹி ஸஃ (ச. க. ச)

(சௌ) குறியில் (ஆன்மாவாகத் தியானம்) இல்லை,
 உண்மையாய் (அங்கே வழிபடற்பாலர்) அவர் அல்லர்.

ஐநா ஸுஹெத்யு வாஸீத (சாந். ந. கஅ. க)

“பிரமமாக மனசைத் (தியானிக்க)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே
 மனமுதலியவற்றிற் பிரமத்தை உபாசித்தல் காணப்படுகின்றது. அவற்
 றினும் பிரமம் ஆன்மாவாகத் தியானிக்கற்பாலதா? இன்றேல் வேறாய்த்
 தியானிக்கற்பாலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

ஐநா ஸுஹெத்யு வாஸீத (சாந். ந. கஅ. க)

சூஹெத்யு ஸுஹெத்யு வாஸீத

“மனசைப் பிரமமாகத் தியானிக்க; சூரியனைப் பிரம்மாகத் தியானிக்க”
 என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினுற் பெறப்பட்ட பிரதீகோபாசனைகளிலே
 பிரமதிருஷ்டியினுற் சம்ஸ்காரஞ் செய்யப்பட்ட மனமுதலியன உபாசிக்கற்
 பாலன் எனப் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரதீகமானது உபாசகனாலே
 பிரமமாகப் பாவிக்கப்படுங்கால் அதனை ஆன்மாவாக உபாசித்தலில் யாது
 விரோதம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரதீகங்கள் ஆன்மாவாகப் பாவிக்கப்
 படமாட்டா. பரப்பிரமம் உபாசிக்கப்படுவது அவைகளில் அன்று; ஆனால்
 பிரமதிருஷ்டியினாலே மனமுதலிய உபாசிக்கற்பாலன. அங்கே மனதிகளால்
 விசேடிக்கப்பட்ட பிரமமே உபாசிக்கற்பாலதாகக் கொண்டாலும், மனமு
 தலியவற்றுக்கும் பிரமகுணம் இல்லாமையால் விகாரமுறுதலின், இந்த விசே
 ஷத்தைபுடைய பிரமம் ஆன்மாவாகப் பாவிக்கப்படமாட்டாது. ஆயின்

சத்தியசங்கற்பமுதலிய (குணங்கள்) விசேடித்துள்ளபோது (பிரமமே ஆன்மாவாகப் பாவிக்கப்பட்டது); இன்றேல், ஆன்மாவும் விகாரமுதற்கு ஏதுவாகுமன்றோ. ஆகலின், குறியிலே உபாசகர் (பரம) ஆன்மாவைத் தியானித்தல் கூடாது. ஈண்டுச் சிவபிரான் சாக்ஷாத் தாக உபாசியராகாரன்றோ. (ச).

(ச) பிரமதிருஷ்டியதிகரணம்.

ஐஹிஷ்யஷி ருதஷ-பாசு (ச. க. ௫)

(சஎச) (பிரதீகத்திற்) பிரமோபாசனை (கருதப்படுகின்றது); அதின் உற்கர்ஷத்தினால்.

பிரதீகோபாசனாவிஷயத்தில் மனம் சூரியன்முதலிய பிரதீகங்களைப் பிரமமாகத் தியானித்தல் வேண்டுமா? இன்றேற் பிரமத்தை மனமுதலியவைகளாகப் பாவித்தல் வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரமத்தையே மனமுதலியவாகக் கருதிப் பிரமோபாசனை செய்யற்பாற்று. அவர் ஒருவரே பலதாதாவாக இருத்தலான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

விஸ்யாயிகொ ருஷ்யம் (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்த கருதிகளிலே பிரமம் உற்கிருஷ்டம் எனப் பெறப்படுதலின், நிகிர்ஷ்டமாகிய மனமுதலியவைகளைப் பிரமமாகக் கோடற்பாற்று. உலகத்திலே நிகிர்ஷ்டமாகிய இராசசேவகளை இராசாவாகக்கருதி அவனை வழிபடுகின்றார். பின், இராசாவைச் சேவகனாகக் கொண்டு எவரும் வழிபடுவாரல்லர். இதுதான் மிகவும் உசிதமானது. எது உற்கிருஷ்டமாகிய வஸ்துவாயிருக்கின்றதோ, அதனையே எல்லோரும் வழிபடுகின்றார். ஆகலின், பரப்பிரமம் சர்வோற்கிருஷ்டமாயிருத்தலின், அது சர்வநமஸ்காரவிஷயமாய்ப் போந்தது. “இருதம் சத்தியம்” என்னும் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட விசேஷத்தோடியைந்த யாதொரு பிரமமுண்டோ, அந்த விசுவரூபர்க்கு நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் அனைத்தும் பாண்டும் மற்றையோர்க்கில்லை. இன்னும் அந்தப் பிரமம் உற்கிருஷ்டமாயிருத்தலின், நமஸ்காரவிஷயலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. எங்ஙனமெனின்,

யவெஸு நபிஸு ஹிரொயெ-பா 2-௫௭-பா ந0 ஐஹிஷ்யா தூராஹந0
ய-ஹிஷ்யா 2யராவிஷு-ஹி-புய0 ஸ0வ தூர0 ஐஹிஷ்யா

(தைத். ஆரணி. உ. கக. உ௩)

“எவர் சிரசாயுள்ளாரோ, அவர்க்கு நமஸ்காரம்; தருமம் நெற்றி, பிரமாமேல் அலகு, யஞ்ஞம் கீழ் அலகு, விஷ்ணு இருதயம், சம்வற்சரம்பிரஜநம்”

என்றற்றொடக்கத்த தைத்திரீய சுருதியிற் சிம்சுமாரான்ம நிருபணவிஷயத் தில், இருதயாதி ரூபங்களைபுடைய விஷ்ணுவாதியர்க்கு வேறுகச் சர்வோற் கிருஷ்டதேவராகிய பரப்பிரமசிவனார்க்கே பிரதானசிரோரூபத்துவம்

யடுவெ நடுவெ நடுவெ (தைத். ஆரணி. உ. கசு. உரு)

“சிரசாயுள்ள யாதொருத்தருக்கு நமஸ்காரம்” என்னும் நமஸ்காரவிஷயமா யுள்ள இலக்ஷணத்தினாலேதான் பொருத்திக் கூறப்பட்டது. இறுதியினும்,

கூ0 உருதாநா ரீபிவதிநாலி கூ0 உருதாநா0 நெருஷ்டா உலி

(தைத். ஆரணி. உ. கசு. உரு).

“நீவிர் செந்துக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாகின்றீர்; நீவிர் செந்துக்களுக்கெல் லாம்சிரேஷ்டராகின்றீர்” என அவரே சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் அதிபதித் தன்மையாயுஞ் சிரேட்டத்தன்மையாயும் இருத்தலைக் கூறி,

நடுவெ நடுவெ-டுவெ நடுவெ நடுவெ (தைத். ஆரணி. உ. கசு. உரு)

“உமக்கு நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம்!! எல்லா நமஸ்காரமும் உமக்கே” எனச் சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் உற்கிருஷ்டமாயிருத்தலினாற் சித்தித்த அகில நமஸ்கார பரியவசான எல்லை கூறப்பட்டது.

நடுவெ-டுவெ நடுவெ (யசு. வே. ச. ரு. க. க)

“உருத்திரரே! உமது ஞானத்துக்கு நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்தவை களினால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாயிருத்தலினாலன்றோ மீட்டும் மீட்டும் நமஸ் காரங் குறிக்கப்பட்டது. செல்வமுதலியவற்றாற் சிறந்தவனையன்றோ உலகத் தில் வணங்குகின்றார். சர்வ நமஸ்கார விஷயத்தினாற் சர்வோற்கிருஷ்டரும், உமாசகாயரும், விருபாக்ஷரும், ஈசுவர சப்தவிஷயமாயுமுள்ளார் பரப்பிரம வஸ்துவாகிய சிவபிரானே. சர்வோற்கிருஷ்டரும் அனைவராலும் நமஸ்கரிக் கற்பாலருமாகிய அவர் வியாபித்திருத்தலினால் மனம் ஆதித்தியன் முதலிய பிரதீகங்கள் அனைத்துக்கும் உபாசியத்துவம் எய்திற்று. ஆதலினாற்றான்

ஸூ0 ஸூ0 ஸூ0 வொ நடுவெ நடுவெ (யசுர். வே. ச. ரு. ச. உ)

“சுவானங்களுக்கும், சுவானபதிகளுக்கும் நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்றற் றொடக்கத்தவைகளிலே சுவானமுதலிய அத்தியந்த நிகிருஷ்ட செந்துக்களி னும் சர்வோற்கிருஷ்டராகிய பிரமம் வியாபித்திருத்தலின் சுருதியானது நமஸ்காரம் கூறுகின்றது. ஆகலின், உற்கிருஷ்டசம்பந்தத்தினாலே நிகிருஷ்ட செந்துக்களுக்கும் உபசாரம் சொல்லக் காணப்படலான், விசுவாதிகமாகிய பிரமநிகிருஷ்டியினாலே மனமுதலியவற்றுக்கும் உபாசியத்துவம் சித்தித்தது.

(ரு)

* சிவபெருமானைத் திவ்ய சிம்சுமார விருக்ஷத்தின் கிரசென்று கூறும் இவ்வுண் மையை அரதத்தாசாரியரருளிய யஸ்மை நம: (யடுவெ நடுவெ) என்னும் சதுர்வேத தாற்பரியசங்கிரகலோகத்தானும் அறிக.

(௫) ஆதித்தியாதிமத்தியதிகரணம்.

சூலிதூலி தேயஸூரம் உவவதேஃ (ச. க. சு)

(ச௭௫) அங்கத்திலே ஆதித்தியன் முதலாயினோர் திருஷ்டிகளும் (தியானிக்கப்படல்வேண்டும்); பொருத்தமாதலின்.

மேலை அதிகரணத்திலே பிரமம் மேலாதலின், ஆதித்தியன் முதலாயினோர் உபாசனையிற் பிரமமாக உபாசிக்கற்பாலர் எனக் கூறப்பட்டது.

ய வளவாலெள தவதி தஹீய ஹ்வாலீத (சாந். க. ௩, க)

“இங்கே எரிகிறவனை உற்கீதமாகத் தியானிக்க” என்றற்றோடக்கத்தவைகளிலே (விதிக்கப்பட்டவாறு) கர்மாங்கோபாசனைகளில், ஞாயிறு முதலியவற்றை உற்கீதமாகவா? அல்லது உற்கீதத்தை ஆதித்தியனாகவா? தியானிக்கவேண்டும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபூஷம்) உற்கீதமுதலியவும் ஞாயிறுமுதலியவும் (யஞ்ஞ) கன்மாங்கங்களாகவும் பிரமரூபங்களாகவும் இருத்தலினால், இரண்டில் ஒன்றுக்கேனும் நியமம் விதிக்கப்படவில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆதித்தியன் முதலாயினோர் கன்மங்களில் ஆராதிக்கற்பாலராய் உற்கிருஷ்ட மாயிருத்தலின், கர்மாங்கமாயுள்ள உற்கீதமுதலியன ஞாயிறு முதலியவாக மதிக்கற்பாலன. அங்ஙனம் ஆதித்தியன் முதலியவாக மதிக்கப்பட்ட உற்கீதாதி கன்மங்கள் பெரும்பயனை விளைப்பனவாம்.

யபெவவிடியாகுரொ திதபெவய்யு-வதூர ஹவதி (சாந். க. க. ௧௦)

“ஞானத்தோடு செய்யப்படும் எதுவும் அதிபலமாகும்” என்னுஞ் சுருதியினால், சுவயமாகச் செய்யப்படும்போது வீரியமாயுள்ளது ஞானத்தோடியைந்து செய்யப்படும்போது மகாவீரியமுடையதாயும்பெரும்பயனை விளைக்கக் கூடியதாயுமிருக்கும் என அறியப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அவ்விரண்டும் பிரமமுதலிய விஷயத்திற் சமமாயிருப்பினும், உற்கீதமுதலியன யஞ்ஞ கருமங்களாக விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவ்வுற்கீதமுதலியன செய்யப்படவேண்டியவாய பலசாதனமுடைமையானும், ஆதித்தியன் முதலாயினோர் அதற்கு மாறாயிருங்குமியல்பினராய், அங்ஙனம் பலசாதனமாகாமையானும் உற்கீதமுதலிய கர்மாங்கங்கள் ஆதித்தியன் முதலியோராக உபாசிக்கற்பாலனவாம்.

(சு)

(சு) ஆசீநாதிகரணம்.

* சூவீ நஸுஹவாக் (ச. க. எ)

(சௌ) இருத்தல்; கூடுமாதலின்.

உபாசனை எப்படிச் செய்யவேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டது. ஈண்டு உபாசனத்துக்கு ஆசன நியமம் உண்டா? இன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சுருதியானது ஒருவன் இருந்து உபாசித்தல் வேண்டும் என ஒரிடத்தும் நியமம் விதிக்காமையானும், மானச வியாபாரமாகிய உபாசனை எல்லா நிலையினும் பொருந்துமாதலானும், உபாசகனுக்கு ஆசன நியமம் இல்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) ஒருவன் இருந்துகொண்டே தியானித்தல் வேண்டும். எதனாலெனின், அவ்வியல்பினனுக்குத்தான் ஏகாக்கிரசித்தம் நேரும். ஆசன நியமச்சுருதியும் இருக்கின்றது. அது வருமாறு:—

விவிஷ்டபெரெ து ஸுவாஸநஸுஸூஹி ஸுஜீவஸிரஸூரீரஃ |
சுத்யாஸுஜீவ ஸுகமெஹியாணி நிரஹு ஹத்யா ஸுமாரஹ ப்ரணயீ |
ஹுதஹ ஹரீகம் விரஜம் விஸுஹம் விவிஷ்டபெரெ விஸுஹம் விஸாக்ஷ |
சுநகா பிஷுஷா பிவிஷு ரஹிவம் ஸிவம் ப்ரஸாதா பிஷுதம் ப்ரஹ்மயொநிஷு |
தயாபி பிஷுஷாவிஹீநபெகம் விஹுநிஷாநநிபிரஹிவஹிஷுதம் | உபாஸ
ஹாயம் வாரபெஸாரம் ப்ரஹுஹிஷுதம் உநநிஷு உகண்ப்ரஸாதா | ஶு
காரஹிஷுதம் உதிஷுதம் உதிஷுதம் உதிஷுதம் உதிஷுதம் உதிஷுதம் (கைவ)

“தனியிடத்திலே சுகாசனத்திருந்து, சுத்தனாகி நேரிய கழுத்துத்தலை சரீர முடையனாய், வைதிக பாசுபதவிரதமுடையனாய், இந்திரியங்கள் அனைத்தையும் மடக்கி அன்பினோடு தன் குருவை வணங்கி, இதயகமலத்தைத் துகளற்ற தாய்ச் சுத்தமாகக் கருதி, அதனடுவே தெளிவுடையராய், சோகமிலராய், அனந்தராய், வெளிப்படாதவராய், நினைத்தற்கரியராய், பிரசாந்தராய், அமிர் தராய், பிரமகாரணராய், முதனடுவீறிலராய், ஏகராய், வியாபியாய், சிதா நந்தரூபியாய், நிஷ்களராய், அற்புதராய், உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்டராய், பிரசன்னராயுள்ளாரைத் தியா

* ஆசன நியமம் கூறிய இச்சூத்திரத்துக்கு மூலமாயுள்ளது நீலகண்ட சிவா சாரியரால் இச்சூத்திர பாவ்யத்திலே பிரமாணமாக உதகரிக்கப்பட்டதும், சிவ பெருமானை உமாசகாயர் என்று நேரே உணர்த்தியதுமாகிய கைவல்லிய சுருதியே யாம். இப்பாசுருதியை நிற்குணப் பிரமத்துக்குத் தாழ்ந்த சகுணப்பிரம சுருதி என்று திரிவுபட உணர்ந்துகொண்ட சங்கராசாரியர்க்கும், சைவசுருதி என்றோர்ந்து கொண்ட இராமாநுஜர்க்கும் உருசிக்காமையால் இக்கைவல்லிய சுருதி இந்த ஆசன நியமம் உணர்த்திய சூத்திரத்துக்குப் பிரமாணமாக அவ்விருவராலும் உதகரிக்கப் பட்டது தவிர்க்கப்பட்டது. இதனால் வியாசர் சூத்திரக்கருத்து ஒர்புறமும் மாயா வாதாசாரியர் வைணவாசாரியர் கருத்து மற்றோர் புறமுமாக முரணுண்டு போனமை வெளிப்படை. அஃதன்றிக் கைவல்லியோபநிடதத்தை நவீனோபநிடதமென்பார் கூற்றும் போலியாமென மறுக்க.

(சஎக) ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது.

ஸௌவெள டெஸெ ஸ்ரூதிஷாவெ ஸ்ரூரோஸந ரோதூநம் | நாதூ
ஹிதௌ நாதிரீதௌ வெவாஜிநகௌஸௌதூரூ | ததெதூகாஹிதௌ க்ரூ
கூர யதவிதேஹிதயஃகிரயம் | உவவிஸூரோஸநெ யஸூரூத் யொஹிதூவி
ஸௌவெ (பகவற்கீதை. ச. கக, கஉ)

“பரிசுத்தமாகிய ஓர் ஸ்தானத்திலே அதிக உயரமல்லாததும், அதிக தாழ்
வில்லாததும், தருப்பை, மான்ரோல், வஸ்திரம் என்பவைகளின் ஒன்றினால்
ஆக்கப்பட்டதுமாகிய தன் ஆசனத்தை ஸ்திரமாக்கி, அதில் உட்கார்ந்து,
மனசை ஏகாக்கிரமாக்கி, சித்த இந்திரியங்களை அடக்கி, ஆன்மசுத்தியின்
பொருட்டு யோகஞ் செய்க என உபாசகர்களுக்கு ஆசனநியமாதிகளை ஸ்மிருதி
விதித்தலின், ஒருவர் இருந்துகொண்டே பிரமத்தை உபாசிப்பாராகஎன்பது
சித்திக்கின்றது. (கௌ)

(எ) யத்திரைகாக்கிராதிகரணம்.

யதெதூகாஹிதா ததூராவெஸூரூ (ச. க. கக)

(சஅௌ) எங்கே ஏகாக்கிரம் (இயலுமோ), அங்கே தியா
னம் கூடும்; பேதமில்லாமையான்.

உபாசகனுக்கு ஆசனநியமம் கூறப்பட்டது. அதுபோலத் தேசமும்
காலமும் நியமமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அங்ஙனமோர் நியமம் இருத்தல்வேண்டும் என்பது
யதார்த்தமே. எங்ஙனமெனின்,

ஸ்ரூஹ்யஜெந யக்ஷுரோணம் ஸ்ரூஹ்யாஹிஸி (தைத். ஆரணி. உ. கக. க்ரு)
“பிரம யஞ்ஞஞ் செய்யமுயன்றோன் கிழக்கு நோக்கி அங்ஙனஞ் செய்வா
கை” எனத் திக்கு நியமமும்,

ஸ்ரூஹிந ஸ்வெண வெவஸூதெவெந யஜெத |

“கிழக்குச் சரிந்த இடத்தில் வைசுவதேவரைக்கொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்க”
எனத் தேசநியமமும்,

கூவாராவெ ஸிணு வித்யயஜெந வரணி |

“பிண்டப்பிதர் யஞ்ஞங்கொண்டு பிற்பகலில் யஞ்ஞஞ் செய்கின்றார்” எனக்
காலநியமமும் இருத்தல் போல, ஈண்டும் உபாசனா கன்மம் சுருதியில் விதிக்
கப்பட்டமையின் பேதமில்லையாமெனின், திக்கு முதலிய நியமம் யுக்தமாம்
எனின்,

(சித்தாந்தம்) உபாசனாவிஷயத்திலே திக்குமுதலிய நியமம் இல்லை. ஏகாக்கிர சித்தமே உபாசனைக்கு முக்கியசாதனம். உண்மையில் அங்குத் திக்குமுதலிய அபேகை யில்லை. எங்கே இராகத்துவேஷ முதலிய குற்றங் களுக்கு ஏதுவல்லையோ, அங்கே மனசு ஏகாக்கிரமாய் இருக்கின்றது. அவ் வளவுதான் வேண்டியது;

விவிசுதெபெதா து ஸுபாஸநஸ்யஃ (கைவ).

“தனியிடத்திலே சுகாசனஸ்தனாய்” என்று சுருதி கூறுதலின். சிவசந்நிதி யிற் செய்தால் அனந்தமாம் என்றது ஜபமுதலிய விஷயம் பற்றியன்றித் தியானவிஷயம் பற்றி அன்று. ஏகாக்கிரம் முக்கியமாய் வாய்ப்பின் அங்குஞ் செய்யலாம். ஆகலின், ஏகாக்கிரசித்தத்தைமாத்மிரம் சாதகஞ் செய்யும் தியானரூபமாயுள்ள உபாசனைக்குத் திக்குத் தேச கால நியமமில்லை. (கக).

(அ) ஆப்பிராயணதிகரணம்.

சுபிராயணாத்நூவிஹிஷ்டஷ்ட (ச. க. கஉ)

(சஅக) (உபாசனை) மரணாந்தம் வரையும் (அப்பியசித் தல் வேண்டும்); யாதினாலெனின், அங்கும் அது காணப்பட்ட டிருக்கின்றது.

மேலை அதிகரணத்திற் பிரமோபாசனையிலே திக்காதி நியமம் இல்லை என்று கூறப்பட்டது. ஈண்டுப் பின்னர் அதற்கு ஒரு முடிபு உண்டா? இல் லையா? என விசாரிக்குமிடத்து,

(பூருவபக்ஷம்) விருப்பமுள்ளவரையில் உபாசனை அதுஷ்டிக்கலாம், இன்றேல் நிறுத்திவிடலாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) மரணபரியந்தம் தினந்தோறும் உபாசனை செய்யற் பாற்று, ஒர்போதும் நிறுத்தற்பாற்றன்று;

சுஹாஹவா னவவ்விசு ஸமஸ்யொகரேதி (சாந். அ. ஈ. ஈ)

“இங்ஙனம் தினந்தோறும் தியானிப்பவன் சுவர்க்கத்தை அடைகின்றான்.” எனவும்,

ஸஹஸ்யேவ வத்யந்யாவதாயுஷா ஸுஸ்யொகரேதிஸஹஸ்யேவதெ.

(சாந். அ. கரு. க).

“சீவகால முழுமையும் இங்ஙனம் ஒழுகுகின்றவன் பிரமலோகத்தை அடை கின்றான்” எனவும் மரணாந்தம் வரையில் உபாசனை உளதாகச் சுருதியிற் கூறப்படலான். பிரமநிலைக்குச் செலுத்தும் பிரமபாவனை செய்துவருங்கால் அதனை இடையில் விட்டுவிடுதலாகாது. உபாசகர்கள் பிரமத்தைத் தமது ஆன்மாவாக இடையீடின்றித் தியானித்த பின்னரே பிரமரூபம் உபாசகர்

களிற் பிரகாசிக்கின்றது. ஆகலின், பிரமஞ்ஞபம் பிரகாசிக்கும்பொருட்டு முற்றிவும், வரம்பிலின்பமும், சுவயம்பிரகாசமும், தன்வயமும், பேரஞ்ஞம், முடிவிலாற்றவமுடைய பரப்பிரமம் இடையீடின்றிப் பாவிக்கற்பாற்று.

யாதொரு ஓ ஸிவா தநுரவொராவாவகாஸிநீ | தயாநவநு
நுவா ஸஹியாமிரிஸஹாவிவாகஸீஹி (யசுர். வே. ச. நு. க. க)

“உருத்திரரே! காருண்ணியமும் மனோகரமுமாய்ப் பாவமில்லாதோரிடத்து விளங்குவதாயும் ஆனந்தரூபமாத்திரமாயுமுள்ள எந்தத் தனுவுண்டோ, அந்தத் தனுவோடு மங்களரூபமாகக் கிரியிலிருந்து உமது பூரணப் பிரகாசத்தோடு எங்களுக்கு விளங்குவீராக” என்னும் உருத்திரத்தினாலே, பிரமஞ்ஞபம் உபாசகரிடத்துப் பிரகாசிப்பதாகக் கேட்கப்படுகின்றது. அஃதாவது: அநாதிமல கன்மவாசனைகளால் ஏறுண்ட தேவாதி சரீராபிமான பிரவாக சித்தமாயும், ஆத்தியான்மிகாதிபேத பின்னமாயும், சகித்தற்கரிதாயுமுள்ள சம்சாரநோயை உபாசகர்களிலிருந்து உருக்கிவிடுதலினால் உருத்திரர் எனப்படுகின்றார். பரப்பிரமசிவஞ்ஞாகிய பரமேசுவரரே (சுண்டு) உருத்திரர் என விளிக்கப்பட்டனர்.

ஹொ ரு ஓ = பரமேசுவரரே!

யாதொரு ஓ ஸிவா = உமது சரீரம் எதுவோ, அது சிவை (அருள்); அஃதாவது அது நித்தியப்பிரசித்தமாய், பாவமில்லாததாய், (அதனால்) பரம விசத்தமாய், பரமமங்களமயமாய், பரமமங்களத்தைக் கொடுப்பதென்பது. (அதனால்) அது கோரமிலாது சிவத்துவத்தோடியைந்தது என்பது.

பாப என்றமையால் உபலக்ஷணைகொண்டு புண்ணியமுங் கொள்ளப்பட்டது. புண்ணியபாவங்களை யெல்லாம் ஞானாக்கினிகொண்டு தகிக்கும் முக்தான்மாக்கள் அபாபா எனப்படுவர்.

கஷாவகாஸிநீ = இவர்களிடத்தில் (சிவபிரான்) விளங்குதலால் அபாபகாசிநி எனப்படுவர்.

தயா ஸஹியா = (வனகொ ஸுஹுண சுநநு) “அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினாலே சித்தித்தவாறு, ஒப்பிறந்த ஆனந்தரூபமாகிய எந்த உமது தனு உண்டோ, அதனால் எங்களுடைய சம்சாரகாரணமாகிய புண்ணியபாவத்தொருதியை அகற்றி, எங்களிடத்திலே சுவப்பிரகாசத்தோடு சாக்ஷாத்காரமாக மிகுதியும் விளங்குக” என உபாசகர் வேண்டுகின்றனர்.

ஆகலின், உபாசகருடைய ஆன்மாவிற்குப் பிரமஞ்ஞபம் பிரகாசிப்பதால் அந்தப் பிரகாசத்துக்குக் காரணபூதமாகிய பிரமபாவணையானது சிவபரியந்தம் அப்பியசித்தல்வேண்டும், ஓர்காலும் அதனை இடையில் விச்சேதம் செய்தல் கூடாது.

(க) தததிகாமாதிகரணம்.

தடியிழை உதரவாவாவயொரெழுஷவிநாபென தடிய்வெடி
ஸாக (ச. க. கந)

(சஅ) இதன் பேற்றிலே, உத்தரபாவங்களின் பற்று
மையும், பூருவபாவங்களின் அழிவும் (எய்தும்); இது கூறப்
பட்டிருத்தலின்.

மேலை அதிகரணத்திலே பாவங்கள் நீங்கிய உபாசகருடைய ஆன்மா
விலே மிகுதியும் பிரமசொரூபம் பிரகாசிப்பதென நியாயங்களோடு கூறப்
பட்டது.

இப்போது உபாசகன் விஷயத்திற் பாவகூடியம் உளதா? இலதா? என்
பது சந்தேகம்.

(பூருவகூடி) உபாசகர்களுக்கும் (பாவ) போகமில்லரது பாபகூ
யம் இல்லை;

நாஹுஸ்து கஸ்யதெ கஸ்டு கஸ்டுகொடிஸதெதாவி|

“கற்பகோடி காலஞ் சென்றாலும், துய்க்கப்படாது கன்மம் நசியாது” என்
னும் வசன முண்மையான். போகத்தின்பொருட்டே சரீரமெய்துங்காற்
பின்னரும் கன்மம் வருகின்றமையின், மோகூத்துக்குக் காலம் வாராது
எனின்,

(சித்தாந்தம்) உபாசகர் விஷயத்திற் சகல பாவகன்மமும் ஒழிந்து
போம். என்னை! உபாசனை தொடங்கியபோதே அதின் சாமர்த்தியத்தினு
லேதான் முன் செய்த பாவங்களின் விநாசமும், பின் செய்யும் பாவங்களிற்
றொடக்குண்ணமையும் எய்துகின்றன; எங்ஙனமெனின்,

தடியெஷீகா தலெழெள ப்ராதம் ப்ரதலெயெதெவம் ஹா
ஸு ஸவெ-வாஷாநம் ப்ரதலெயெதெ (சாந். ௩. உச. ௩)

* “பஞ்ச அக்கினியிலிடப்பட்டு எரிந்துபோதல் போல, அவன் பாவங்க

* யயாவஹி ஶ்வேஹாஶ்வேஸுஶ்வே ஶ்வேஹமிஷ-ஹெசு|

தயாஸுஹாஸுஹகஸ்து ஜாநாழிஷ-ஹதெகூணாசு|

வடிவதூயயாதெதெயெ ஸுஸெஸுரவிநலிவெதெ|

ஸஹாஷிவிஷயாஹொலிஸு உஜ்ஜாநீநலிவெதெ|

“எங்ஙனம் பேரொளியுடைய அக்கினியானது உலர்ந்த விறகையும் உலராவிறகை
பும் தகிக்கின்றதோ, அங்ஙனம் ஞானாக்கினியானது புண்ணியபாவங்களைக் கண்ணப்
போதிலே தகித்துவிடுகின்றது” எனவும், எங்ஙனம் தாமரையிலையானது தனக்கு
ஆதாரமாய் நிலைத்த ஜலங்களினுற்றொடக்குண்ணவில்லையோ, அங்ஙனம் ஞானி சப்
தா திவிஷயங்களினுற்றொடக்குண்ணான்” எனவும் சிவதருமோத்தராகமம் சாந்தோக்

௩௮௨

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ச. க. கரு]

ளெல்லாம் எரிந்துபோம்”

யயாவூஷாவவாஸ சூவொந ஸ்ரிஷுஷவனவெவெ விழிவாவொ
உநஸ்ரிஷுதெ (சாந். ச. கச. ௩)

‘தாமரையிலையில் நீர் ஒட்டாதது போல, அதனை அறிந்தவரிடத்துப் பாவ
கர்மம் பற்றாது’ என்று சுருதி கூறுதலின். ஆகலின், முற்பாவங்களின் நாச
மும் பிற்பாவங்களின் தொடக்குறுமையும் எய்துகின்றனவே. பாவப்பயன்
துய்க்கப்படாது தொலையாதென்பது அஞ்ஞானியின் விஷயமாதலின்,
சண்டு விரோதமுறாது. (க௩)

(க௦) இதராச்சிலேஷாதிகரணம்.

ஐதாஸூவொஷுவெஸெஷு வாநெதது (ச. க. கச)

(ச௮௩) மற்றதற்கும் அவ்வாறே பற்றில்லை; ஆனால்
மரணத்தில்.

வித்துவானுக்குப் பாவ லேசம் இல்லை என நிரூபிக்கப்பட்டது.
சண்டு அதற்கு விரோதமாகிய புண்ணியலேசம் உளதா? இலதா? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஞானவிரோதமாகிய பாவத்துக்கு க்ஷயமிருத்தல் யுக்
தம். வித்தைக்கு அங்கமாக உடன் செல்லவேண்டுதலின் புண்ணியத்துக்
கன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிரூபிக்கப்படுகின்றது. வித்துவானுடைய புண்ணியமும்
முத்திக்கு விரோதமாய், விரும்பாத பலத்தையுடைமையால் (அவனைப்) பற்
றுது நாசமுறும். வித்தைக்கு அதுகுணமாய ஆரோக்கிய முதலிய பயனாகிய
புண்ணியம் மரணகாலத்தில் ஒழிந்துபோம். வித்தைக்கு அங்கமாகிய கன்
மமோ எனின், காமிய பலாதி சம்பந்தமில்லாமையாற் பற்றாது. ஆகலின்,
வித்துவான் விஷயத்திற் புண்ணிய லேசமும் இல்லை என நிர்ணயிக்கப்பட்
டது. (க௪)

(க௧) அநாரப்தகாரியாதிகரணம்.

சுநாரஸூகாயுஷவதது வொவெஷு தடிவெஷு (ச. க. கரு)

(ச௮௪) ஆனால் பயன்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்காத முந்

கிய சுருதிப்பொருட்கியைந்து கூறிற்று.

காமம் வெகுளி மயக்க மிவைமூன்ற
னமங் கெடக்கெடு நோய்.

(திருக்குறள். ௩௬௦)

சு. க. கக]

அக்கினிகோத்திராதிகரணம்.

௫௮௩

திய புண்ணியபாவங்கள் மாத்திரம்; அது எல்லையாகக் குறிக்
கப்பட்டமையின்.

மேலை அதிகரணத்திலே, வித்துவானுக்கு உத்தர பூருவ புண்ணிய
பாவகளின் தொடக்குறமையும் நாசமும் நிரூபிக்கப்பட்டன.

சுண்டு அந்தப் பிராரப்தகன்ம காரியங்களுக்கும் நாசமுண்டா? இல்
லையா? என்பது சந்தேகம்

(பூருவபக்ஷம்)

ஸவெ-வாவூநஃ ஸு-உயனெ

“பாவமெலாம் ஒழிகின்றன” எனச் சுருதியானது பேதமின்றிச் (சகலபாவங்
களையும்) கூறினமையின், வித்தியாமார்க்கத்திற் பிரவேசித்தற்கு முன்னர்ச்
செய்யப்பட்ட புண்ணியபாவங்களும் நாசமுறுமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். வித்தையிலே பிரவேசித்தற்கு முன்னர்ச்
செய்யப்பட்ட பலத்தைக் கொடுக்கப் பிரவிருத்திக்கும் புண்ணியபாவங்
களுக்கு விநாசம் எய்தும்.

தஸ்ய தாவதெவ விரோ யாவஹ விரோக்ஷ்யஸ ஸ்வதெ

(சாந். சு. கச. உ)

“சரீரத்திருந்து விடுபடாதகாலம்வரையும் அவனுக்குத் தாமசம், பின்னர்ப்
பூரணாவன்” எனச் சுருதியானது சரீரபதனத்தை எல்லையாக வைத்துக்
கூறலின், பேற்றைக் கொடுக்க முயன்ற பிராரப்த புண்ணிய பாவத்துக்கு
நாசமில்லை. (கரு)

(கஉ) அக்கினிகோத்திராதிகரணம்.

சுழிஹா சூழி து ததூயூ-யெவதஹ-நாக (ச. க. கக)

(சஅரு) ஆயின் அக்கினி கோத்திரமுதலியன அது
அடைதற்கே காரணமாகின்றன; சுருதியிலே காணப்படுகின்ற
மையான்.

மேலை அதிகரணத்திலே வித்துவானுக்குப் புண்ணியபாவங்கள் பற்றா
மையும் (அவை) நாசமுறுதலும் நிரூபிக்கப்பட்டன. மரணபரியந்தம் உபா
சனை நிலைக்கவேண்டும் எனவுங் கூறப்பட்டது.

ஆயின் இப்போது அக்கினிகோத்திரமுதலியவும் மரணபரியந்தம் நிலைத்
தல் வேண்டுமா? இன்றேல் மத்தியில் விடப்படல்வேண்டுமா? என்பது சந்
தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அக்கினிகோத்திரமுதலியன மரணபரியந்தம் அதுட்

டிக்கவேண்டியதில்லை; செய்தாலும் அது நாசமுறுதலான். அப்பிரயோசனமாகிய விஷயத்தில் எவனுக்கும் மனசு பிரவிருத்திக்காதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். அக்கினிகோத்திரமுதலியன வித்தைக்கு அது கூலமாயிருத்தலின், மரணபரியந்தம் அதுட்டிக்கத்தக்கது. அவ்வாறே சுருதியும்

தஜேதௌ வெஹநௌ வஹநௌ ஸ்ராவணா விவிஹ்ணி யஜேந ஹநௌ தவஸா நநாஸகௌ (பிரு. சு. ச. ௨௨)

“பிராமணர் வேதாநுவசனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசினாலும், உபவாசத்தினாலும் பிரமத்தை அறிய நாடுகின்றனர்” என்று கூறுகின்றது. ஈண்டு வேதாநுவசனம் என்றது வேதாப்பியாசத்தின் மேற்று. (அஃதாவது) சிவபெருமானை அடைதற்குச் சாதனமாகிய பரமஞான ஹேதுவாயுள்ள அத்தியான்ம வாதங்களாகிய வேதமந்திரங்களின் ஜப ஆவிருத்தியேயாம்.

சுய ஹெநௌ ஸ்ராவணாநிண ஊஹஃ ஹவநீ கிௌ ஜஹெநாபி தகௌ ஸ்ரஹீதி ஸஹாவாஹ யாஜ்வஹஃ ஸதரௌ தீயெணைதி ஊநாமி ஹவா சுபீதஸு நாயெயாநி ஊஹெஹவா சுபீதொ ஹதி (ஜாபாலம்)

“பின்னர்ப் பிரமசாரிகள் அவரை நோக்கி, பகவானே! அமிர்தத்துவத்தை அடைதற்கு எம்மந்திரங்கள் செபிக்கற்பாலன என்று கேட்ப, யாஞ்ஞவற்கியர் சதருத்திரீயத்தினாலே என்றும், இவை அமிர்தத்தின் பெயர்களாம் என்றும், அவற்றால் ஒருவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான்” என்றும் கூறினராக ஜாபாலோபநிடதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

யஸுதரௌ தீயௌ ஸ்ராவணோநிது யீதெ ஸௌ நஹ்வஹெதொ ஹதி ஸவாயௌ வஹெதொ ஹதி ஸஸுராவாநாஹ வஹெதொ ஹதி ஸ ஸ்ராவஹதொ வஹெதொ ஹதி சுதிராஸுரீ ஸவஹா ஸக்ய ஹஜஹெஹநௌ ஜாநாஹெதி ஸஸாராணவநாஸநடி (கைவ)

“தினந்தோறும் பிராமணன் சதருத்திரீயத்தைப் படிக்கின்றான்; அக்கினியினாலே சுத்தமாகின்றான்; வாயுவினாலே சுத்தமாகின்றான்; சுராபானத்தினின்று நீங்கிச் சுத்தனாகின்றான்; பிரமகத்தியினின்று சுத்தனாகின்றான்; எவன் அத்தியாசுரமியாய்ப் (பாசபதவிரதைய்) எப்போதுமேனும், ஓர் முறையேனும் ஒருவன் (அதனை) செபிக்க; இதனால் ஞானத்தை அடைகின்றான்; சம்சாரசாகரம் ஒழிந்துபோகின்றது” எனக் கைவல்ஸியோபநிடதத்திற் கூறப்படுகின்றது. (ஈண்டு) பிரமத்தைப் போதிலும் சதருத்திரீயமந்திரங்

களை அப்பியசித்தலாற் சம்சாரத்தை நாசமாக்கும் பரமஞானம் எய்துகின்றது. ஞானத்துக்கு விரோதமாகிய பாவத்தின் க்ஷயமும் எய்துகின்றதெனப் புலப்படுகின்றது.

ஊதாமிஹவா சுஜீ-தஸ்ய நாரியெயாநி (ஜாபாலம்)

“இவை அமிர்தத்தின் பெயர்கள்” என்றமையால் அமிர்தரும், அநாதிமுத்தருமாகிய சிவனான நாமங்களை அடக்கிய சதருத்திரீயசேபத்தினால், சகலபாவங்களும் க்ஷயமாகும் என்று பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றமையின், பரமசிவனான ரதுசிவமுதலிய நாமதேயங்களின் அப்பியாசமும் வித்தியாவிரோதியாகிய சகல பாவக்ஷய ஹேதுவெனப் பெறப்படுகின்றது. அங்ஙனம் முண்டகோபநிடதமும்,

சுவிவா ய ஸுணாஹிவ உதி வாஹ வபெதே நஸஹ ஸ்வபெதே நஸஹ ஸ்வபெதே நஸஹ ஸ்வபெதே நஸஹ ஸ்வபெதே (முண். நட. உ. கூ)

* “சண்டாளனாயிருப்பினும் சிவனன்று சொல்வானேல், ஒருவர் அவனோடு பேசுக, அவனோடு வசிக்க, அவனோடுருந்துண்க” என்று கூறுகின்றது. ஈண்டுப் பிரமத்தை உணர்த்தும் சிவசப்தத்தை உச்சாரணஞ் செய்தன்மாத் திரத்தினாலே, அத்தியந்த அசுத்தனாகிய பாதகனும் பரமசுத்தனாகின்றான் எனப் பெறப்படுகின்றது. பின்னரும் பிறிதோரிடத்தில்,

யொ உபவ-ஹிரஸம் ஸ்ராஹணோநித்யுபேதே

“அதர்வசிரசைப் பிராம்மணன் தினந்தோறும் படிக்கின்றான்” என்றுதொடங்கி, அப்படிப்படிப்பவனுக்குச் சகல பாவமும் க்ஷயமாகும் என்று கூறி,

ஸக்யஜ்ஜா ஸாஹி வ-ஹி கபே-ஹோ ஹதி | ஹீயம் ஜ்ஜா ஹணவக்யோஹி த்யுதீயம் ஜ்ஜா ஹெவஹோ நஹ்விஹி (அதர்வசிரசு)

“ஒருமுறைசெபித்தாற் சுசியுடையனாயும், சுத்தனாயும், கன்மத்துக்கு யோக்கியனாயுமாகின்றான்; இருமுறைசெபித்தாற் காணபத்தியத்தை அடைகின்றான்; மும்முறை செபித்தாற் சிவபிரானைப் போய் அடைகின்றான்” என மோக்ஷபலமும் பெறப்படுகின்றது.

சுதூ நரீரணி க்யகா ஸ்ரணவஹோ தூராரணி (கைவ)

“ஆன்மாவை அரணியாகவும், பிரணவத்தை மேல் அரணியாகவும் கொண்டு” என்று கூறிய சுருதியாற் பிரணவாதியப்பியாசம் பாசத்தைச் சேதிக்கும் ஏது

*இந்தச் சுருதி சங்கராசாரியர் காலத்துக்குப் பிற்பட்டிலதாய், அச்சங்கராசாரியர் காலத்துக்கு முற்பட்டிருந்த நீலகண்டசிவாசாரியர் காலத்துளதாய்ப் போந்த தென்பதற்கு இச்சைவபாடியத்து (உக-ஆம்) பக்கத்து உதகரிக்கப்பட்ட வாசிஷ்ட ஸங்கோபப்பிருங்கணமே போதியசான்றும்.

வாதல் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிறவிடத்தினும் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், சிவசம்பந்தமாகிய வேதமந்திரங்கள் பாஷையம் செய்தல்வாயி லாகப் பரமஞானத்துக்கு ஹேதுவாகி மோக்ஷசாதனமாயிருத்தலினால், வித்துவானும் அந்த வேதாப்பியாசத்தைச் சீவபரியந்தம் அப்பியசிக்க. இங்ஙனஞ் சிவருமானுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பலங்களை யுடையனவாய அக்கினிகோத்திராதி யஞ்ஞங்களும் அவரால் ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்டு அவரை ஆராதிக்கும் ரூபமுடைமையான் அவை அப்பியசிக்கப்படல் வேண்டும். இங்ஙனம் தானாதிகளும் ஆவசியகம் செயற்பாலன. ஆகலின், வித்துவானும் உபா சனையைப் பூரணமாக்குமாறு அக்கினிகோத்திரமுதலியவற்றை அதுட்டிச்ச வேண்டும். ஈசரோபாசனையானது கன்ம தப சேப தியான ஞானவடிவாய் உள்ளது. அவற்றுள்ளே கன்மம் அக்கினிகோத்திரம்; தபசு நியமம், அல் லது சரீரத்தை வாட்டுதல்; சேபம் மேலே கூறப்பட்ட பிரணவாதி அப்பியா சம், இவை பாவத்தை நீக்குதல் வாயிலாக மோக்ஷகாரணமாம். ஞான தியான மும் பிரமசொருபத்தை நேரே அடைதற்கு ஹேதுவாம். ஆகலின், யாவும் அதுஷ்டிக்க வேண்டும்.

(ஆகேஷம்) அக்கினிகோத்திராதி கன்மங்கள் ஞானேற்பத்தியின் பொருட்டே யாமாயின், இவையொழிந்த முன்செய்யப்பட்ட நற்கருமங்கள் வித்தையிற்றொடங்கும்போது ஒழியும்; அங்ஙனமாயின், (மரணகாலத்திலே) வித்துவானுடைய மித்திரர் எந்த நற்கருமங்களை அடைவர் என, (கசு)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்..

சுகோபாவிஹைகேஷாஃ உயொஃ (ச. க. கஎ)

(சஅசு) இவற்றைப் பார்க்கினும் வேறு (கன்மங்க) ளும் (உண்டு; அவற்றின்) இருவகையைப்பற்றிச் சிலர் (கூறுவர்) அன்றொ.

தஸ்ய ஸுஹுடி ஸாபு க்யூதூஹிஷணீ வாவக்யூதூபு! “அவன் சினேகிதர் நற்கன்மங்களையும் அவன் சத்துருக்கள் திக்கன்மங்களை யும்” அடைகின்றார் என்பது சாட்டியாயன சாகையுடையார் வசனம். ஞானத்தை உண்டாக்கும் அக்கினிகோத்திரமுதலியவற்றுக்கு அன்னியமா யும், பிரபல கன்மங்களினாலே தடைப்படுத்தப்படுகின்ற பயன்களையுடையன வாயும், சகாயமாகிய ஆரோக்கியம் சித்தசத்திமுதலியவற்றைப் பிறப்பித் தற்கு இயைந்து ஞானத்துக்கு வாய்ந்த பயன்களை யுடையனவாயும், அதனால் ஞானத்தினாலும் அழிவு எய்தாதனவாயுமுள்ள பூருவோத்தர இருவகைக் கன்மங்களே ஈண்டுக் கூறப்பட்ட விஷயம். (கசு)

யபேவ விடிவெயிதிஹி (ச. க. கஅ)

(சஅஎ) வித்தையோடு எதுதான் (செய்யப்படுகின்றது)

என்று (சொல்லப்படுகின்ற) தன்றோ.

யமௌ விடியா கரோதி (சாந். க. க. ௧௦)

“நானத்தோடு செய்யப்படுவதே பலமுடைத்து” என்னுஞ் சுருதியிலே, கன்மபலத்தின் தடையை நீக்குவதே உற்கீதவித்தையின் நோக்கமெனக் கூறப்பட்டமையின், பிரபலமாகிய மற்றோர்கன்மம் குறிக்கப்பட்ட கன்மத்தின்பயனைத் தடுக்கலாம், இன்றேல் அப்பயனுக்குச் சகாயமாகலாம். ஆகலின், வித்தைக்குச் சகாயமாகிய கன்மபலப்பிரதிபந்தத்தை நீக்கும்பொருட்டே அக்கினிகோத்திரமுதலியன அதுட்டிக்கப்படல் வேண்டுமென்பது (சூத்திரத்தின்) கருத்து. (கஅ)

(க௩) இதரக்ஷபணாதிகரணம்.

ஹமெநஹிதரோ க்ஷயயிக்ஷாயஸுவஹிதே (ச. க. கக)

(சஅஅ) போகத்தினாலே பிறவற்றைப் போக்கிய பின்னர் அவன் உய்கின்றான்.

நாண்டு உபாசனையுடையவர்களால், அதிகாரபதத்தில் உள்ளவர் களுக்கு அவர்கள் பதங்களுக்கு வேறாக மோக்ஷபலம் உண்டா? இல்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிராரத்தபோகத்தின் பொருட்டு அநேக சென்மம் உண்டெனக்கொள்ளின், ஓர் சென்மத்திலே அடைந்த வித்தை அடுத்த சென்மத்திலே அழிந்துபோகின்றது. அதனால் யாதொருகன்மஞ் செய்யப்படுகின்றதோ, அதுவும் பலத்தை அநுபவித்தற்கு ஏதுவாகின்றது. ஆகலின், சென்மபரம்பரை இருத்தலால் அவர்களுக்கு முத்தியில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிராரத்தகன்மம் தன்பயனை அடையுமாறு செலுத்துகின்றது. அவை முற்செனனத்தீட்டிய வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாயிரா. ஆகலின், அவர்க்கு முத்தியே; சென்மபரம்பராகாரணமின்மையின். சுழுப்திகாலத்திலே மறைப்புளதாயினுற் போல சுழுப்தி மறைப்பைப்போலிருக்கும் சன்னமரணமறைப்பும் அவர்கள் வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாயில்லை. (கக)

நான்காம் அத்தியாயத்து
இரண்டாம் பாதம்.

(க) வாக்கம்பத்தியதிகரணம்.

வாஹ்நலி ஷு-நாஹ்நாஹ் (ச. உ. க)

சு-ந வனவய ஸவ-நாஹ்நாஹ் (ச. உ. உ)

(ச.அ.க) வாக்குமன்னசிலே (இலயமாகின்றது); அநுபவ
மும் சுருதியும் (உண்மையின்).

(ச.க.௦) அதினுலேதான் எல்லாம் (மனசைத்) தொடர்
கின்றன.

முந்திய பாதத்திலே உபாசகனுடைய உபாசனாவியவஸ்தைமுதலாயின
கூறப்பட்டன. இந்தப் பாதத்திலே அவன் சரீரத்தை விடுத்து உற்கிராந்தி
செய்வதைப் (புறப்படுவதைக்) குறித்து நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

சுஷ்ய ஸௌஜீயோபாஸுஷ்ய ப்ரயதொ வாஹ்நலி ஸவஹ்நெ
நஃ ப்ராணெ ப்ராணஸுஜலி தெஜஃ வரஸுஜாஃ ஷெவதாயாடி
(சாந். சு. அ. சு)

“சௌமிய, இந்த உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்கு மனசிலும், மனசு
பிராணனிலும், பிராணன் அக்கினியிலும், அக்கினி பரதேவதையினும் இலய
மாகின்றன” என்னும் சுருதியிலே, உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்காதி
கள் மனசில் இலயமாகின்றன எனப் பெறப்படுகின்றது. இது நியாயமா?
அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) காரியம் உபாதானத்தில் இலயமாகின்றதன்றோ; கட
முதலாயின மண்ணிலே இலயமாதல் காணப்படலான். வாக்காதிகளுக்குப்
பிரமம் உபாதானம்; மனம் அன்று. ஆதலின், பிரமத்திலேதான் அவை
இலயமாதல் யுக்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

சுஷ்ய ஸௌஜீயோபாஸுஷ்ய ப்ரயதொ வாஹ்நலி ஸவஹ்நெ
(சாந். சு. அ. சு)

“சௌமிய! இந்த உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்கு மனசிலே இலயமா
கின்றது?”

ஐஹியெ நஃநலி ஸவஹ்நோநெநஃ (பிர. ந. சு)

“மனசிலே இலயமுறும் இந்திரியங்களோடு” என்னும் சுருதிபற்றி, உற்கிரார் “தியில் மனசுக்கு முன்னே வாக்குமுதலியவைகள் ஓய்ந்துபோதல்காணப் படுகின்றமையானும், முதற்கண்ணே வாக்கு மனசிலே இலயமாகின்றது. பின் எல்லா இந்திரியங்களும் மனசிலே இலயமாகின்றன. (காரியம்) உபாதானத்தில் இலயமாம் என்றது யுத்தம் அன்று. (காரியத்தின்) சொரூபலயத்துக்குத்தான் உபாதானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவது. வாக்காதிகள் மனசில் ஒடுங்குதல் சொரூபலயம் எனப்படாது; பின் அது விருத்திலயம் (என்று கூறப்படும்); ஜலமத்தியிலே எறியப்பட்ட எரிகரியின் பிரகாசமுதலாயின விருத்தி லயமாதல் போல, உபாதானமல்லாதிருப்பினும் மனசில் எய்தும் வாக்காதிகளின் லயத்தை விருத்திலயம் எனக் கூறல் யுத்தமே; விருத்தி யுடைய வாக்காதிகள் (மேலே கூறிய) இலய சுருதியினால் இலயமடைதல் விருத்திலயம் எனப்படும்; விருத்திகளுக்கும். அந்த விருத்தியையுடைய பொருள்களுக்கும் பேதமிலாது அங்கே கூறினமை உபசாரத்தினால். (க, உ)

(உ) மநவ்சம்பத்தியாதிகரணம்.

தநூநீ ப்ராண உத்ராசு (ச. உ. ஈ)

(சகக) அந்த மனசு பிராணனில், உத்தரவாக்கியத்தினால்.

நீநீ ப்ராணெ (சாந். சு. அ. சு)

“மனம் பிராணனிலே (ஒடுங்குகின்றது)” என்றமையான், வாக்குமுதலிய சர்வேந்திரியங்களோடு கூடிய மனசு பிராணனிலே லயமாகின்றது என்று கேட்கப்படுகின்றது. அந்த லயம் எவ்வியல்பினதென்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வாக்குமுதலியன உபாதானமல்லாத மனசிலே விருத்தி லயம் எய்துக, மனசு பிராணனிற் சொரூபலயமே; பிராணன் மனசுக்கு உபாதானமாயிருத்தலின்.

சுஹயேஹி ஹி ஸௌரீ நே சூவொயே ப்ராணே (சாந். சு. று. ச)

“சௌமிய! மனம் அன்னமயமே; பிராணன் அப்புமயம்” என்னும் சுருதி பற்றி, அன்னமயமாதலினற் பிருதிவியினாலாயது மனசு; அப்புமயமாதலினற் பிராணன் மனசுக்கு உபாதானம்; (அதனாற்) சொரூபலயம்பற்றி விரோத மில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) முன்போல (வாக்கிந்திரிய விஷயத்திற்போல); மனசும் பிராணனில் விருத்திலயமே;

நீநீ ப்ராணெ (சாந். சு. அ. சு)

“மனசு பிராணனில் (ஒடுங்குகின்றது)” என உத்தரவாக்கியமுண்மையான்.

(மனசு பிராணனிலே) சொருபலயமன்று; பிராணன் மனசுக்கு முக்கியோ பாதானமல்லாமைபற்றி அம்மனசு அங்கிருந்து பிறக்காமையான். ஆகலின் பிராணனிலே மனசு விருத்திலயமாயிருப்பதே நியாயம். (௩)

(௩) பிராணசம்பத்தியதிகரணம்.

வொ ஸ்ரீகௌண்டிசுபுராஜிஸ்ய (ச. உ. ச)

(சகூ௨) அது (பிராணன்) அதிபனோடு (சேர்ந்திருக்கின்றது), அதனோடு இசைதன் முதலியன (கூறப்படலான்).

மேலே சர்வேந்திரியங்களோடு கூடிய மனசு பிராணனிலே இலயம் அடைகின்றதென்று கூறப்பட்டது. இப்போது பிராணன் எங்கே இலயம் மாகின்றதென்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்)

புராணவெஸ்துஜலி (சாந். கூ. அ. கூ)

“பிராணன் தேயுவினே (ஒடுங்குகின்றது)” என்னுஞ் சுருதியிற்றி பிராணன் தேயுவினே ஒடுங்குகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) அந்தப்பிராணன் அதிபனாகிய ஆன்மாவோடு கூடுகின்றது; அது தேயுவில் இலயமாகவில்லை;

வனவெஸ்துஜலி தாந்நகோவெ ஸ்வெ-ஃ புராணா கலிஸுராயனீ

(பிரு. கூ. ௩. ௩௮)

“இங்ஙனமே மரணகாலத்தில் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்து எல்லாப் பிராணன் களும் கூடுகின்றன” என அந்தப் பிராணன் ஆன்மாவோடு இயைவதாகக் கேட்கப்படுகின்றமையின்.

புராணவெஸ்துஜலி (சாந். கூ. அ. கூ)

“பிராணன் தேயுவினே (ஒடுங்குகின்றது)” என்னும் சுருதியிலே தோற்றும் கிரமவிரோதத்தைச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றனர். (ச)

வெஸ்துஜலி தாந்நகோவெ ஸ்வெ-ஃ (ச. உ. ௩)

(சகூ௩) பூதங்களிலே (அது சேர்கின்றது), அவற்றைக் குறித்துச் சுருதியுண்மையின்.

“பிராணன் தேயுவில் ஒடுங்குகின்றது” என்னும் சுருதியில் மற்றைப் பூதங்களோடு கூடிய தேயுவே கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவோடு கூடப் பிராணனானது பூதங்களிற் கூடுகின்றதென்பதுபற்றி விரோதமில்லை. (௩)

வெஸ்துஜலி தாந்நகோவெ ஸ்வெ-ஃ (ச. உ. கூ)

(சகூ௪) ஒன்றிலே அன்று; (அவை அங்ஙன)மன்றோ கூறுகின்றன.

தேயுனிலேமாத்திரம் பிராணன் இலயமாகவில்லை; முப்பிரகாரத்தைப் பற்றிக் கூறிய சுருதி மற்றைப் பூதங்களோடு இசைதலைக்காண்பிக்கின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவோடு கூடப் பிராணன் பூதங்களில் இயைகின்றதென்பது பற்றிச் சுருதிவிரோதமில்லை. (சு)

(சு) அசிருத்தியுபக்கிரமாதிகரணம்.

ஸூரோநா ஶாலுத்யுவக்யுரோஹிதகஸௌ ஶாநாவொஷு (ச. உ. எ)

(சுகரு) மார்க்கத் தொடக்கத்துக்கு முன்னும் சமானமே; (சரீரசம்பந்தத்தை) தகிக்காமல் அமிர்தத்துவமும்.

எண்டு நிரூபிக்கற்பாலதாகிய உற்கிராந்தியானது அர்ச்சிராதி கதித் தொடக்கத்துக்கு முன் வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் சமானமா? இன்றேல் வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சம்சாரபலமும் மோக்ஷபலமும் இரு வேறு காரியங் களாயிருத்தலின், ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் உற்கிராந்தி பேதமாயிருந்த தாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம். அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தொடக்கத்துக்கு முன் வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் உற்கிராந்தி சமமாய் இருந்தது. ஞானிக்குத் தலைநாடி வாயிலாகவே உற்கிராந்தியும் அமிர்தத்துவமுமாம்; மற்றவனுக்கன்று; இதுதான் பேதம்.

ஸாதஹெகாஶஹுத்யஸூநாஶுஹூஸாஸௌ 3-ஹா-ந ஶிவிஸ்ய ஹெகா தயொஹ்-3 ராயஸ்யேதகஸுரேதி விஷ். ஐ ந்யூஉகீரெண லவணி| (கட. சு. கசு)

“இதயத்தில் நூற்றோர் நாடிகள் உள்ளன; அவைகளுள்ளே ஒன்று தலை யைப் பிரவேசிக்கின்றது; அதுவாயிலாக மேலே போய் ஒருவன் அமிர்தத்து வத்தை அடைகின்றான்; மற்றநாடிகளும் வெவ்வேறு திக்குநோக்கி உற்கிர ப்மணஞ் செய்தற்கு உதவுகின்றன” என்னுஞ் சுருதியுண்மையின். இதற்கு முன் உற்கிராந்தி சமமாய் உள்ளதே. (எ)

(ரு) ததாபீத்தியதிகரணம்.

ததாவீதெஸுஸாஸுஶுபஹாஸ (ச. உ. அ)

(சுகசு) அதனோடு ஐக்கியமாதற்கு முன்னே (சுருதி) சம் சாரநிலையைக் குறித்தலின்.

தீஹஸகீடொவாவதபொவாபாகுமியபாபாடிபுடொவா வா வலிவெறா
வா ஶதெயா வா வரஸா வா வொரஸொ வா ஶதெயா வெவெதெஷா
ஸாநெஷா வுதா ஜாயதெ யயாகுபே யயாவிடிதே ஶாமஹொ ஶு
ஹி கொ ஶலீதிகொ வுதிஸுபுயாகு (கௌஷீ. க. உ)

“சந்திரன்தான் சுவர்க்கலோகத்துக்கு வாயில்; சந்திரன் சொல்வனவற்றை
அவன் ஆக்ஷேபிப்பானாயின், அவனை இஷ்டப்படி போகவிட்டுவிடுகின்றான்;
ஒருவன் சந்திரனை ஆக்ஷேபியாதிருப்பானாயின், சந்திரன் அவனை மழைபா
கப் போமாறு கீழே அனுப்புகின்றான்; அவன் கன்மங்களுக்கும் ஞானத்துக்
கும் இயையப் புழுவாயோ, பூச்சியாயோ, பட்சியாயோ, புலியாயோ, சிங்க
மாயோ, மீனாயோ, பாம்பாயோ, மனிதனாயோ, வெவ்வேறிடங்களில் மற்
றொன்றாயோ பின்னர்ப் பிறக்கின்றான். இங்ஙனம் பூமிக்குத் திரும்பி வரு
கின்றவனை (நோக்கி) நீ யார் என்று (ஓர் துறவி) அவனைக் கேட்கின்றான்;
அவன் உத்தரமிறுக்கின்றான்” எனச் சுருதியிற் கண்ட பரியங்கலித்தையிடு
தேவயானமார்க்கத்தில் ஓர் வித்துவானுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைமே
நேர்ந்த சம்வாதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், சரீரத்தைவிட்டுப்
புறப்படும் வித்துவானுக்கு அர்ச்சிராதிகதி எய்துவதாகும். (சு.)

நொவ ஶதெபுநாதஃ (ச. உ. க0)

(சுசுஅ) ஆகலின் அழிவினாள் அன்று.

மேலே கூறிய நியாயத்தினால்,

ஶதெயா ஶதெயா ஶவதி (பிரு. சு. ச. ஏ)

“மனிதன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்ட
அமிர்தவசனமானது சரீரசம்பந்தம் அற்றவுடனேதானே அமிர்தத்துவம்
எய்துவதென்று கருத்தன்று. (க0)

கூடுவெவ்வொவவதெரொஷ ஹஷா (ச. உ. கக)

(சுசுக) அதற்கே பொருத்தமாதலினாலும், இந்த உஷ்
ணம் (உளது).

இந்தச் சூக்குமசரீரம் (துலசரீரத்தின்) ஓரிடத்திருத்தல் பொருத்த
மாதலினால், சூக்குமதேககுணமாயுள்ள உஷ்ணமானது உற்கிராந்தி செய்
பும் வித்துவானுக்கும் ஓரிடத்திலே இருப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது. அந்த
உஷ்ணம் ஸ்தூலதேகத்தின் குணமன்று, பிறிதிடத்தின் (மரணத்தின்) உண்
ரப்படாமையின். ஆதலினாலும் கதியிருத்தல் பொருத்தமே. (கக)

வாதிஷ்யாடிதிஷ்ண ஸாரீராக ஶதெயா ஶதெயா ஶதெயா

(ச. உ. கஉ)

(பி.ந. கி. ச. உ)

ஐதிநு காரியபோநம் (பிஞ. கூ. ச. கூ)

சுயாகாசியோநொயொ டகாரோ நிக்லாசி சுஷகாசி சுதூகாரோ
ந தவ்யு ப்ராணா உசுகுாசிணி ஸுடுவெவ ஸந் ஸுவூடுவெதி
(பிநு. சு. ச. சு)

(சித்தாந்தம்) அன்று;

ந * தவ்) ப்ராணா உக்ரீரீணி (பிரு. கூ. ச. கூ)

புதிதெழுந்தாதி 'வெண் மார்பாசு'.

வெள்ளாறு கௌடம் (வே. சூ. ௪. ௨. ௧௩)

“பிராணன்கள் அவனுக்கு உற்கிரமிக்கின்றில” என்னுஞ் சுருதியினால் உற்கிர மணஞ் செய்து அர்ச்சிராதிகமணத்தின்பொருட்டுப் புறப்பட்ட வித்துவா னுடைய பிராணன்கள் அவனைவிட்டுப் பிரிகின்றில என்று கூறப்படுகின்றது; இதன் பொருள் மரத்தியந்தினர் சாகையிலே வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

பிற் சூத்திரமாக நிறுத்தப்பட்ட இந்தப் பிற்பாதிச் சூத்திரத்தினுற் கண்டித்தற்கு, மற்றோர் அவித்துவான் விஷயம்பற்றி

(க) யத்ராயம் ஸுருஷோ சூயத உஷஸூப்ராணாம் சூரி னுஷொஹாநெதி (பிரு. ௫. உ. கக)

“இந்தப் புருஷன் (அவித்துவான்) சாகும்போது பிராணன்கள் அவனைவிட்டு உற் கிரமிக்கின்றனவா? அன்றா?” என்று ஆர்த்தபாகர் என்பார் வினாவிய வினாவுக்கு

(உ) நெதி ஹாவாது யாஜுவஸூபா உதெவஸுவநீயனௌ உஹ்யத்யாஜாயத்யாஜாகொ ரூதஸூதெ (பிரு. ௫. உ. கக)

“யாஞ்ஞவற்கியர் அன்று (என்று தொடங்கி), இவனிலேதான் (பிராணன்கள்) கூடு கின்றன; அவன் வீங்கி உப்பிச்செத்துக்கிடக்கின்றான்” என்று அந்த யாஞ்ஞவற்கியர் உத்தரமிறுத்தாராக, அச்சங்கராசாரியர் இந்த (க) முதலாம் (உ) இரண்டாம் சுருதி வாக்கியங்களின் தலையையும் அடியையும் தட்டிவிட்டு, எஞ்சியவற்றிற் சில சொற் பொடியிட்டு உண்மைப்பொருள் பிறழ்ந்துபோகப் பொய்ப்படத் திரித்து இயைத்து, (ச. உ. க௩-ஆம்) பிற்பாதிச் சூத்திர மாயாவாதபாஷ்யத்திலே

ந தஸூப்ராணா உகூரணுநெதூவஸுவநீயனௌ

“அவனைவிட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை; இங்கேதான் இலயமடைகின்றன” என்று பொருட்படப் பாவத்துக்கும் நிர்தைக்கும் சிறிதும் அஞ்சாது புகுத்தி உரைத்தமையும்,

வனகௌஷாடி

சில சாகையினர் கூறுமாறு என்று சூத்திரக்கருத்துப் பிரகாரம் கண்ணுவசாகையா கிய பிருகதாரணியத்துக்கு அன்னியமாகிய மற்றோர் மத்தியந்தினசாகை முதலிய வற்றினின்று (பிரமாணம் காட்டாது), அந்தக் கண்ணுவசாகையினின்றே தவறுற அவித்துவான் விஷயமாகிய (பிரு. ௫. உ. கக-ஆஞ்) சுருதியை வித்துவான் விஷய மென்று பிழைபட அவர் உதகரித்தமையும், முற்சூத்திரத்தைப் பூருவபக்ஷத்தினி றுத் திப்பிற்சூத்திரம் கண்டிப்பதாயின் ஜூனல் (து) என்னும் பதம் எய்தற்பாலதேயாக, முற் சூத்திரபாகத்தை மறுக்காது நியாயம் கொண்டு சாதிக்ஞமாறு சூத்திரகாரரார் பிரயோகிக்கப்பட்ட (ஹி) என்னும் மொழியை நிறுத்திப் பிற் சூத்திரமாகத் தவ றுண்டு அவர் (ச. உ. க௩-ஆஞ்) சூத்திரஞ் செய்தமையும் பிறவும் தவறாமென்று உபக் கிரமணிகை (உக௮-ஆம்) இலக்கந் தொடுத்து (௩௧௩-ஆம்) இலக்கம் வரையும், ச௪௦-ஆம்) இலக்கம் தொடுத்து (௪௫௨-ஆம்) இலக்கம்வரையும் நிரூபித்திருக்கின்றே மன்றோ. அங்ஙனமாக,

நீலகண்ட சிவாசாரியரார் பூருவபக்ஷத்தில் நிறுத்தி மத்தியந்தின சாகை கொண்டு, “அவனைவிட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” எனப் பொருட்படுத் தப்பட்ட (பிரு. கூ. ச. கூ-இல்), உள்ள

ந தஸூப்ராணா உகூரணி

என்னுஞ் சுருதியையும், (பிரு. ௫. ௩. கக-இலே)

(பி.ரு. கி. ச. உ)

ஐதிநு காரியபோநம் (பி. ந. கா. ச. கா)

(சித்தாந்தம்) அன்று;

ந * தஸு) ப்ராணா உக்ரீரீனி (பிரு. கூ. ச. கூ)

ஹெஷ்டாஹெஷ்டிகெஷ்டாழ் (வே. சூ. ச. உ. கந)

“பிராணன்கள் அவனுக்கு உற்கிரமிக்கின்றில்” என்னுஞ் சுருதியினால் உற்கிரமணஞ் செய்து அர்ச்சிராதிகமனத்தின்பொருட்டுப் புறப்பட்ட வித்துவானுடைய பிராணன்கள் அவனைவிட்டுப் பிரிகின்றில என்று கூறப்படுகின்றது; இதன் பொருள் மாத்தியந்தினர் சாகையிலே வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

பிற் சூத்திரமாக நிறுத்தப்பட்ட இந்தப் பிற்பாதிச் சூத்திரத்தினுற் கண்டித்தற்கு, மற்றோர் அவித்துவான் விஷயம்பற்றி

(க) யத்ராயம் பூரணம் ஐயத உஷஸாபூரணம் சூரணம் ஐயதெவாநகி (பிரு. ௫. உ. கக)

“இந்தப் புருஷன் (அவித்துவான்) சாகும்போது பிராணன்கள் அவனைவிட்டு உற்கிரமிக்கின்றனவா? அன்றா?” என்று ஆர்த்தபாகர் என்பார் வினாவிய வினாவுக்கு

(உ) நெதி ஹாவாஹ யாஜவெஹா உதெவஸிவநீயனெஹ உஹயத்யாஜயத்யாஜாதொ ரூதஸ்தெ (பிரு. ௫. உ. கக)

“யாஞ்ஞவற்கியர் அன்று (என்று தொடங்கி, இவனிலேதான் (பிராணன்கள்) கூடுகின்றன; அவன் வீங்கி உப்பிச்செத்துக்கிடக்கின்றான்” என்று அந்த யாஞ்ஞவற்கியர் உத்தரயிற்றுத்தாராக, அச்சங்கராசாரியர் இந்த (க) முதலாம் (உ) இரண்டாம் சுருதி வாக்கியங்களின் தலையையும் அடியையும் தட்டிவிட்டு, எஞ்சியவற்றிற் சில சொற் பொடியிட்டு உண்மைப்பொருள் பிறழ்ந்துபோகப் பொய்ப்படத் திரித்து இயைத்து, (ச. உ. க௩-ஆம்) பிற்பாதிச் சூத்திர மாயாவாதபாஷ்யத்திலே

ந தஸூ பூரணம் உகூரணெதெவஸிவநீயனெ

“அவனைவிட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை; இங்கேதான் இலயமடைகின்றன” என்று பொருட்படப் பாவத்துக்கும் நிரந்தைக்கும் சிறிதும் அஞ்சாது புகுத்தி உரைத்தமையும்,

வனகெஷாஸு

சில சாகையினர் கூறுமாறு என்று சூத்திரக்கருத்துப் பிரகாரம் கண்ணுவசாகையாகிய பிருகதாரணியத்துக்கு அன்னியமாகிய மற்றோர் மத்தியந்தினசாகை முதலியவற்றினின்று (பிரமாணம் காட்டாது), அந்தக் கண்ணுவசாகையினிற்றே தவறுற அவித்துவான் விஷயமாகிய (பிரு. ௫. உ. கக-ஆஞ்) சுருதியை வித்துவான் விஷயமென்று பிழைபட அவர் உதகரித்தமையும், முற்சூத்திரத்தைப் பூருவபக்ஷத்தினிற்றுத்திப்பிற்கூத்திரம் கண்டிப்பதாயின் ஜ்ஞல் (து) என்னும் பதம் எய்தற்பாலதேயாக, முற் சூத்திரபாகத்தை மறுக்காது நியாயம் கொண்டு சாதிக்குமாறு சூத்திரகாரரார் பிரயோகிக்கப்பட்ட (ஹி) என்னும் மொழியை நிறுத்திப் பிற் சூத்திரமாகத் தவறுண்டு அவர் (ச. உ. க௩-ஆஞ்) சூத்திரஞ் செய்தமையும் பிறவும் தவருமென்று உபக் கிரமணிகை (உக௮-ஆம்) இலக்கந் தொடுத்து (௩௧௩-ஆம்) இலக்கம் வரையும், ச௪௦-ஆம்) இலக்கம் தொடுத்து (௪௫௨-ஆம்) இலக்கம்வரையும் நிரூபித்திருக்கின்றேமன்றோ. அங்ஙனமாக,

நீலகண்ட சிவாசாரியராற் பூருவபக்ஷத்தில் நிறுத்தி மத்தியந்தின சாகை கொண்டு, “அவனைவிட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” எனப் பொருட்படுத்தப்பட்ட (பிரு. கூ. ச. கூ-இல்), உள்ள

ந தஸூ பூரணம் உகூரணெ

என்னுஞ் சுருதியையும், (பிரு. ௫. ௩. கக-இலே)

யொ ஸகாரோ நிஷாஸி சூஷகாஸி சூ-தூகாரோ நதஸாஸி பூ
ணா உக்ரோணி (மாத்தியந்தினசாகை)

“எவன் அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆத்தமகாமனாய் இருக்
கின்றானோ, அவனினின்று பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்று கூறப்
பட்டிருக்கின்றது.

(கஉ)

*ஸ்யு-தெவ (ச. உ. கந)

(ருக) ஸ்மிருதியுஞ் சொல்கின்றது.

ஊஷ்டேகேஷிதஸேஷா யொ ஹிசாஸ-யு-பிணயஸு |
ஹ்ருதொகேதிசுரே தெநயாதிவாரா மதிஸு |

(யாஞ்ஞவற்கியஸ்மிருதி. ந. கசுள)

சுடுதெவ ஸிவநீயனெ

“இவனிலே பிராணன்கள் சுடுகின்றன” என்று சுருதி உள்ளபடி இருந்தமையா
னும், இது அவித்துவத்விஷயம்பற்றி யிருந்தமையானும் சைவபாஷ்யகாரரார்
பொருட்படுத்தாது தவிர்க்கப்பட்டதேயாக, பின்னர் மேலே கூறியவாறு திரிக்கப்
பட்ட

சுடுதெவ ஸிவநீயனெ

என்னுஞ் சுருதியையும் மாயாவாதிகளுக்குச் சார்பாக அப்பயதீகிதயோகியார் சித்
தார்த்தமாக எழுதிவைத்திருக்கின்றார் என்று யாரையும் வஞ்சிக்குமாறு, மாயாவாத
பண்டிதர்கள் சிவார்க்கமணிதீபிகை (ந. ந. நஉ-இல்) ஆகேஷபத்துக்கிடஞமென்று
முன்பின் ஆலோசனையின்றிப் புகுத்திவைத்தமை வந்தையினும் வந்தையேயா
மென்று சைவநேயர்கள் யாவரும் உணர்வாராக. இங்ஙனம் சாமானியருக்கும்
பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்கக்கிடக்கும் சுருதியைப் பிரித்தும், திரித்தும், இயைத்தும்
வஞ்சிக்கப்போந்த மாயாவாதாசாரியர் விசேஷவழிவினர்க்கும் புலப்படாத சூத்திரங்
களுக்கு யாது திரிவுபொருள்தான் செய்துவைக்கமாட்டாரென்பதைச் சிறிது யூகிப்
பாராக.

*இந்த (ச. உ. கந-ஆம்) சூத்திரத்துக்குச் சைவபாஷ்யகாரர் உதகரித்த சுலோ
கத்துக்கு மாறுபடச் சங்கராசாரியரால் மாயாவாதிகளுக்குப் போக்குமீட்சி இல்லை
என்று காட்டுதற்குத் தமது (ச. உ. கச-ஆஞ்) சூத்திரபாஷ்யத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட
(ஸ்மிருதி) சுலோகமும் பொருத்தமில்லையாமென்று அறிஞர் உணர்ந்து கொள்வா
ராக. மாயாவாதிகள் போனகதி தேவர்களுக்கும் காணப்படாமை போல, காணப்
படாக் கதியை உணர்த்திய அச்சுலோகமும் மகாபாரத ஸ்மிருதியில் எவ்விடத்தும்
காணப்படவில்லை; சாந்திபருவத்து மோக்ஷதருமத்திலே

ஸாஸ்யோ யொமஃ ஸாஹராசுரோ வெஷாஃ ஸாஸுவதஜ்யா |

“சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சரத்தாம், வைதிகம், பாசுபதம்” என்னும் சுலோகத்தி
னால் தியானயோகத்தை உணர்த்தும் வைதிக பாசுபதத்தை முடிவாக உணர்த்திய
மகாபாரதமானது ஞானத்து ஞானபாதத்தார்க்கு எய்துவதாகக் கொள்ளப்படும்
போக்குமீட்சியில்லாத முத்தியை அம்மாயாவாதிகளுக்குச் சார்பாதக் கூறியதெனக்
சுருதிச் சங்கராசாரியர் புகுத்தி உதகரித்த அக்கபடச் சுலோகமானது அம்மகாபா
ரத்தில் ஓர்போது காணப்பட்டினும் அது ஓர்காலும் அப்போக்குமீட்சியில்லா முக்
திப்பொருளைப் பயக்காதென்றும், அங்ஙனம் அப்பொருட்பட மகாபாரதம் ஓர்கா
லும் கூறாதென்றும் ஓர்ந்து மறுக்க.

“அவைகளுள்ளே ஒன்று ப்மற்கொண்டு சூரியமண்டலத்தைப் பிளந்து போகின்றது; அதனால் அவன் பிரமலோகத்தை அடைந்துமேலான கதியை அடைகின்றான்” என வித்துவானுக்குத் தலைநாடிவாயிலாகக் கமனம் கூறப் பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், அர்ச்சிராதிகதி வித்துவானுடைய உற்கிராந்தி செய்யும் ஆன்மாவுக்கியைந்ததே*.

(கங)

(சு) பரசம்பத்தியதிகரணம்.

காமிவரொதயாஹுஹ (ச. உ. கச)

(ரு௦௨) அவைகள் பரத்திலே (ஒடுங்குகின்றன), அங்
வனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ.

மேலை அதிகரணத்திலே பிரணன்களோடு கூடிய சீவான்மா தேயு
வோடு கூடிய பூதங்களிலே அடங்குகின்றதென்று கூறப்பட்டது.

தெஜஃ வரவ்யூரஃ ஷெவதாயாஸு (சாந். சு. அ. சு)

“தேயுவானது பரதேவதையில்” என்பதினால் மற்றப் பூதங்களோடு இயைந்
தும், ஆன்மாவோடு கூடியுமுள்ள தேயுவானது பரதேவதையிலே ஒடுங்கு
கின்றதெனப் பெறப்படுகின்றது.

அந்த லயம் பரப்பிரமத்திற் சொரூபலயமாகக் கூறப்படுகின்றதா?
இன்றேற் பகுக்கக்கூடாதவாறு இயைகின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சொரூபலயம் என்பதே யுத்தம்.

ஷெவாதூத் (பா. வி. ரு. ச. உ௭)

என்ற வியாகரணகுத்திரப்பிரகாரம், தேவ சப்தமே தேவதா எனப்படும்.
பரசப்தமானது மகத்துவத்தைக் காட்டுகின்றது. ஆகலின், பரதேவதை
என்பது மகாதேவரின் மேற்று.

ஸெயரஃ ஷெவதெகக்ஷத (சாந். சு. ரு. உ)

“அந்தத்தேவதை விரும்பிற்று”

ஷோவாவ்யயிலீ ஜநயநெஷவணகஃ (தைத். ஆரணி. க௦. க. ரு)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் சிருட்டித்துத் தேவர் ஏகர்” என்னும் சுருதி
களான், அந்த மகாதேவரே சகல பூதகாரணராகிய பரப்பிரமம் எனக் கேட்கப்
படுகின்றது. ஆகலின், அந்த உபாதானமாகிய அவரிலே ஆன்மாக்க
ளோடு கூடப் பூதங்களும் சொரூபலயம் அடைகின்றன என்று கூறுதலே
யுத்தமாம் எனின்,

*நிர்க்குணோபாசகர்களுக்கு அர்ச்சிராதிகதி இல்லை என்று (ரு. ரு. ரு௨-இற்)
போல ஈண்டும் புருத்தப்பட்ட வாக்கியம் மொழிபெயர்க்காது தவிர்க்கப்பட்டது.

(சித்தாந்தம்) பிரமம் உபாதானமாயிருந்தாலும் பூதங்கள் சொருப
லயம் எய்தா? ஆனால் அவை பிரிக்கப்படாதிருத்தல் மாத்திரமே;

வாஜநலி ஸ்வபுருஷ (சாந். சு. அ. ௬)

“வாக்கானது மனசிலே இலயமாகின்றது” என்னும் சுருதியினைக் கூறப்
பட்ட (இலய) அர்த்தம் இங்கே மற்றோர் பிரகாரமாகப் பொருள்கோடற்கு
யாதும் பிரமாணமின்மையின். ஆகலின், மனமுதலியனேபோல ஈண்டும்
விருத்திலயமாம் என்று சுருதி கூறுகின்றது. (௧௪)

சுவிஹாமொ வஹநாக் (ச. உ. ௧௫)

(௫௦௩) பிரிக்கப்படாமை (கொள்ளப்படுகின்றது) வசன
முண்மையான்.

சம்பத்திவசனத்தினை (சாந். சு. அ. ௬) பிரமத்திலே பூதங்கள் பிரிக்
கப்படாதிருத்தல் மாத்திரம் என்று பொருள் கொள்வதே யுத்தம். (௧௫)

(௭) ததோகோக்கிராதிகரணம்.

ததொகொமுஜ்ஜுநனக் ப்ரகாஸிதஹொ விஷ்ணு வாக்ஷஸ்பா
ததெஹ்ஷமத்யுநு ஸ்ய தியொமாத் ஹாஹ்நாநுமூஹீதஸகாயிகயா
(ச. உ. ௧௬)

(௫௦௪) அவன் உறைவிடத்தின் அக்கிரத்திற் சுவாலி
ப்பு உள்ளது; அதனைப் பிரகாசிக்கப்பெற்ற துவாரத்தைய்
வித்தியாசாமர்த்தியத்தினாலும், மார்க்கத்தின் அங்கதியானத்
தினாலும், இதயத்துள்ள ஏகரால் அநுக்கிரகிக்கப்பட நூற்
றுக்கு மேற்பட்டிருக்கும் பாதையினாலே புறப்படுகின்றான்.

மேலே அதிகரணத்திலே வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் அர்ச்
சிராதிகதித் தொடக்கம் வரையும் உற்கிராந்தியானது சமானம் என்று
கூறப்பட்டது.

புறப்படும் வேளையில் இருவர்க்கும் பேதம் உளதா? இலதா? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

தெஜஃ வாஸ்யாஃ டெவதாயாஸு

“தேயு பரதேவதையிலே” என்னும் சுருதியினைப் பூதங்களோடு கூடப் பரம
காரணரும், பரதேவரும், பரப்பிரமமும், பரமாகாசருபருமாயினானே

வித்துவானும் அவித்துவானும் பிரிக்கப்படாது ஒடுங்கி, கூணம் இளைப்
பாறி இருக்கின்றார்கள் என்று சமமாகக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், (அவர்
களுக்கு) உற்கிராந்தி சமமே.

தவ்யு நெஹதவ்யு ஹுதயவ்யும^{௨௦} ப்ரஹ்மாததெ | தெநவ்ர
ஹ்மாதெநவ்ர சூதா நிஜீராதீ அக்ஷுஷாவா^{௨௧}ஹ்மாதீ வா
ஹ்மாதீ^{௨௨}வா ஸரீரஹ்மாதீ^{௨௩} (பிரு. சு. ச. ௨)

“அவனது இதயக்கொழுந்து பிரகாசிக்கின்றது; அவ்வொளியினால் ஆன்மா
கண்வாயிலாகவோ, தலைவாயிலாகவோ, சரீரத்தின் பிற இடங்கள் வாயிலா
கவோ புறப்படுகின்றது” எனச் சுருதி கூறுதலின், அவ்விருவர்க்கும் இருத
யப்பிரகாசமுதலிய சமமாகக் கேட்கப்படுகின்றன. அதுகொண்டு அவ்விரு
வர்க்கும் உற்கிராந்தி சமமாயிருத்தலின் பேதமில்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்புடையரும் இதயத்துள்ளாருமாகிய சிவபெருமா
னுடைய ஆராதனரூபமாயுள்ள ஞானவலிமையினாலும், அந்த ஒளிமார்க்கத்
தைத் தியானித்தலானும், பிரீதிக்கொண்ட சர்வாதுக்கிரகராகிய அவரால்
அதுக்கிரகிக்கப்பட்டு, தனது சொரூபத்தை மறைக்கும் மலமானது துவம்
சம் யண்ணத்தக்க வன்மையுடைய அதுக்கிரகதிருட்டியினால் பார்க்கப்பட்டு
அந்த அதுக்கிரகத்தினாலே பிரகாசிக்கப்பெற்ற வாயிலையுடையனாய் நூற்
றுக்கு மேற்பட்டுள்ள தலைநாடி வாயிலாக வித்துவான் புறப்படுகின்றான்.
அவ்வாறு மற்றவன் (போவானல்லன்), பின் அவன் மற்றை நாடிகள் வாயி
லாகப் போகின்றான்.

ஸத௦ நெஹகா^{௨௪} ஹுதயவ்யு நாவ்யு ஸூலா^{௨௫} ரீ-ஹ்மாதீ^{௨௬} லி
நிஸ்ய^{௨௭}நெஹகா | தயொஹ்மாதீ^{௨௮} ராயஹ்மாதீ^{௨௯} விஷ்ணு^{௩௦} உக்ரீ
ரீணே லவணி (கட. சு. ௧௬)

“இதயத்தில் நூற்றோர் நாடிகள் உள்ளன; அவைகளுள் ஒன்று சிரசைப் பிர
வேசிக்கின்றது; அதனால் மேலேபோய் ஒருவன் அமிர்தத்துவத்தை அடை
கின்றான், மற்றைநாடிகள் வெவ்வேறு திக்குகளில் உற்கிரமணஞ் செய்தற்கு
உதவுகின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது. வித்துவானுடைய உற்கிர
மணத்தில் இதுதான் விசேஷம். மேலே கூறப்பட்டவற்றிற் பின்வருவன
வெல்லாம் அமைந்துள்ளன:—

ஸுஹ்ரீ^{௩௧}நாநா^{௩௨} ஹுதயெ லவணிவிஷ்ணு^{௩௩} |

“உருத்திரர் சனங்களுடைய இதயத்தின்கண்ணே வசிக்கின்றார்”

ஹுதய^{௩௪}ஸுரீக^{௩௫} விரஜ^{௩௬} விஸுஹ்ம^{௩௭} (கைவ)

“இதயபுண்டரீகம் துகளற்றதும் அதி தூய்தாயுமுள்ளது” என்றற்றொடக்
கத்த சுருதிகளினும்,

உனோ வீரா வே-ய ஹேஷஜேவி வி-ஷக்ஷஜேநாவிஷஜா ௦ ஸ்ய
னோயி (இரு. வே. உ. ௩௩. ச)

“உருத்திரரே! சிங்கள் புதல்வர்களை உமது வைத்திய ஓளஷதங்களினால்
பலப்படுத்தும்; ஏனென்றால் வைத்தியர்களுக்குள்ளே நும்மை மகாவைத்தி
யர் என்று கேள்விப்படுகின்றேன்” என்று சுருதி கூறுதலின், அவர் சம்
சார நோய்க்கு உத்தமவைத்தியர் என நிரூபிக்கப்படுகின்றார்.

போயாஹு ப்ரக்யுதி விஷ்நு நாயிநஹு ஶஹே ஸ்யா (சவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதியென்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும்
அறிக” என்னுஞ் சுருதியினால் சகல பிரபஞ்சமாகிய விசித்திர புஷ்ப சமூ
கங்களைப்பற்றியிருப்பவராய், மாயை எனப்படுபவராயுள்ள பராசத்தியார்
அவர்க்கு ரூபமும் ஏகதேச சபாவமுமுடையராய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்
றார். இதயத்துள்ளாராய், இனியவராய், பிரமமாய், பரமேசுவரராய், பரம
மங்கள் சொரூபராய், உமாபதியாய், பரமான்மாவாயுள்ள அவர் தமது
ஆஞ்ஞாநரூபமாகச் சுருதியிலே விதிக்கப்பட்ட சுவாராதன ரூபமாயுள்ள
அக்கினிகோத்திராதி கன்மங்களிலே நியதனாயும், விதிக்கப்படாத சமஸ்த
கன்மங்களிலே நின்று நீங்கினவனாயும், தன்னால் (சிவனுக்கு) அர்ப்பணஞ்
செய்யப்பட்ட சகல கன்மபலத்தையுடையனாயும், அச்சிவனுக்கு ஒப்பிக்கப்
பட்ட சித்தத்தையுடையனாயும், சிவனுடைய ஞானமீர்த்தத்தினாலே நிறைந்
தவனாயும், சமஸ்த காமியபலன்களையும் ஒழித்தவனாயும், விவேகாதியுடைய
னாயும், சிவபக்தியிலேமாத்திரம் விருப்புடையனாயும், சிவப்பிரசாதத்தை
விரும்பினவனாயும், வித்தியாவந்தனாயும், சாதகனுமுள்ள பக்தனைப்பார்த்
துச் சரீரம் நீங்குங்காலத்திலே, அவனிடத்திலே கிருபையுடையராய், சம்
சாரகளங்கத்தை ஒழிக்கும் அநுக்கிரக திருஷ்டியை அவன்மாட்டுப் பாலிக்
கின்றார். அவருடைய அநுக்கிரக விசேடத்தினாலே இவன் சம்சாரத்துக்குரிய
மலம் நீங்கப்பெற்று, பிரகாசமுடைய பரமான்மாவினால் விளங்கிய சோதியி
னால் தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்பட்டு ஒளிமார்க்கம் வாயிலாக அவருடைய
அப்பிராகிருதமாய நிரதிசயானந்த இயல்புடைய பரமபதத்தை அடைந்து
அந்தச் சிவாகாரமாகி, நித்தியநிரதிசயானந்த சொரூபனாகின்றான். ஆகலின்,
வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் உள்ள கதி பேதமாம் என்பது யுக்
தமே. (௧௧)

(அ) இரச்சுமியநுசாரியதிகரணம்.

ஸ்யாநுஸாரீ (ச. உ. ௧௭)

(௩௦௩) ஒளியைத் தொடர்ந்தவனாய்.

மேலை அதிகரணத்திலே இதயத்திருக்கும் சிவபெருமானால் அதுக் கிரகிக்கப்பட்ட பக்தன் தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்படுதல் கூறப்பட்டது.

அங்ஙனம் புறப்படுபவனுக்கு ஊர்த்துவகதி இரவிலா? பகலிலா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூழ்ம்)

யடுதலு ஊரீராடி கீராகுயெதெதெரெவரஸிவிராபுஷ்ட
ராகுயெதெ (சாந். அ. கூ. ௫)

“இந்தச் சரீரத்தினின்று புறப்படும்போது, அந்த ஒளிவாயிலாக அவன் மேலே போகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால், உற்கிராந்தி செய்பவனுக்கு ஒளிசம்பந்தமாய்மேலேனாகப்போதல் அறியப்படுகின்றது. ஒளிசம்பந்தமோ பகலிலேதான் எய்தக்கூடியது; இராத்திரியிலன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். உற்கிராந்தனாகிய வித்துவான் ஒளிசம்பந்தத் தினாலேதான் ஊர்த்துவமாகப்போகின்றான் என்பது சத்தியம். அது பகலினும் இரவினும் நேரும். கோடை இராத்திரிகாலங்களிலே உஷ்ணம் காணப்படுதலின், இராத்திரியினும் சூரியகிரணங்கள் உள்ளன. ஆகலின், இரவிலேனும் பகலிலேனும் (சூரியன்) ஒளியைத் தொடர்ந்து அவன் ஆன்மா மேலே போகின்றதென நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (கள்)

சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றார்.

நிஸிநெதி வெண் ஸாஸ்யஸ்ய யாவடுஷஹ ஹாவிக்ஷாடிபயதிவ|

(ச. உ. கஅ)

(௫௦௬) இராத்திரியிலே (அது எய்தாது) என்றுகூறின், அன்று; சரீரம் இருக்கும் வரையும் சம்பந்த மிருத்தலின். சுருதியுஞ் சொல்கின்றது.

(ஆகேஷம்) ஒருவன் இராத்திரியிலே இறந்தாலும் ஒளிசம்பந்தத்தி னாற் பிரமப்பிராப்தி எய்தும் என்று கூறப்பட்டது. அது இரவில் இயை யாது.

ஹிவாஹ ஸாக்ஷிஹ உதாராயணடுவவ|

ரோடுஷ்டுடணாஹ ஸுஸூதாநி விபரீதஹுமஹிபத்ய|

“பகற்போதும் சுக்கிலபகூழ்ம் உத்தராயணமுமாகிய இவை சாகப்போப வர்களுக்கு நல்லன; அதற்கு மாறானவை கண்டிக்கப்படுகின்றன” என்பதி னால், இராமரணம் நிந்திக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சம்சாரபந்தம் சரீரம் இருக்கும்வரையும் நிலைத் தலானும், இச்செனனத்தில் எய்திய பிராரப்தகன்மமானது—பந்தத்துக்கு

ஏதுவாய்த் தொடங்கப்படாதனவாயுள்ள கன்மங்கள் ஞானத்தினால் அழிந்து போம்போது—இறுதிச் சரீரம் முடியும் வரையும் இருக்கின்றமையானும், இறுதித்தேகமுடிவில் அப்பிராரப்தம் நஷ்டமாகும்போது பிரமத்தை அடைதலில் விக்கினவேது யாதுமின்மையானுமாம்.

தவறு தாவடிவ விரா யாவன விரோகெடு ௨௩ ஸாவடுது

(சாந். கூ. கடி. உ)

“சரீரத்திருந்து அவன் விடுபடாதவரையும் அவனுக்குத் தாமசமுண்டு; பின் அவன் பூரணஞயிருக்கின்றான்” என்னுள் சுருதியினால் இரவை மேலே கிந்தித்தமை பிறர் விஷயம்பற்றியது. ஆகலின், இரவில் இறந்தோனும் பிரமத்தை அடைதலின் விரோதமின்று. (கஅ)

சுதாராயநவிகிண (ச. உ. கக)

(ரு௭) ஆகலினுலும் தகழினுயனகாலத்தினும்.

ஆகலின், பந்தகேதுத்துவம் இன்மையான் தகழிநூயனத்தில் இறக்கும் வித்துவானுக்கும் பிரமப்பிராப்தி உண்டு. (கக)

யொழிந்: பூதிஸ்யு) - தெ ஸூதெ - தெ (ச. உ. உ)

(ருஅ) யோகிகளைக் குறித்து இவ்விரு (பாதைகளும்) நினைக்கற்பாலனவாக ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

(ஆசேஷம்) மோகஷ இச்சையுடைய வித்துவானைக் குறித்துப் புர
மாவர்த்திக்கு ஏதுவாகிய காலவிசேஷத்தை ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

யது காலெகைநாவது திரோவு திரெவெவெயா மிந்.

புயாதா யானி தனகாரம் வக்யாநி ஊதஷ்டம் |

சு.நி.ஜெ.யா-6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உத்தராயணம் |

ததப்ரயாதாமஹி ப்ரஸுஸ்யவஹிஷா ஜநாஃ।

யுமொ ராதிவயா க்ருஷ்ணாஸா டிக்ஷிணாய நம: |

ததுவாடி சேஸெ ஜெயாதி யெயா-த் ஸ்ராவ் நிவத-தெ

[illegible]

வனகயாயாது நாவது திறையாவது தெய்வநாடு!

(பகவற்கீதை. அ: ௨௩—௨௬)

“பரதௌள்ளே வலியனே! எக்காலத்துப் புறப்படின் யோகிகள் மீள்வார்
என்றும் மீளமாட்டார் என்றும் உள்ள அந்தக் காலத்தை உனக்குச் சொல்
வேன்; அக்கினி, சோதி, பகல், சுக்கிலபகலும், உத்தராயண ஆறுமாசம் என்
பவற்றிற் புறப்படின் பிரமத்தை அறிந்தவர்கள் பிரமத்தை அடைகின்றார்
கள். புகை, இராக்காலம், கிருஷ்ணபக்கம், தக்ஷிணயன ஆறுமாசம் என்பவற்

றில்யோகி சந்திரன் ஒளியை அடைந்து திரும்புகின்றான்; உலகத்தில் இந்தக் கிருஷ்ணசக்கில பாதைகள் நித்தியம் என்றே மதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு மார்க்கத்தினால் மீண்டு வராதிருக்க ஒருவன் போகின்றான். மற்ற மார்க்கத்தினாலே அவன் திரும்புகின்றான்". ஆகலின், இராக்காலத்தையும் தக்ஷிணயனத்தையும் நிந்தித்தமை அவித்துவான்களையுற்றே என்று கோடல் யுக்தம் அன்றெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். இச்சூத்திரம் மேலே கூறிய ஆக்ஷேபத்துக்கு உத்தரம் என்று கொள்ளப்படுகின்றது. (மேலே கூறப்பட்ட வாக்கியங்களிலே) பிதிர்யானம், தேவயானம் என்னும் இரு பாதைகளுள்ளே (தேவயான) ஒளிமார்க்கத்தினால் வித்துவான்கள் செல்கின்றார்கள் என்றும், மற்றவர்கள் (பிதிர்யான) எதிர்மார்க்கத்தினால் செல்கின்றார்கள் என்றும், யோகத்துக்கு அங்கமாகக்கொண்டு யோகத்தில் முயன்றோர் நாடோறும் தியானித்தல வேண்டும் என்று ஸ்மிருதி சொல்கின்றது. முழுட்சுக்களுடைய மரணத்துக்கு எந்த விசேஷகாலங்கள் தான் இயைந்தன என்று சொல்லப்படவில்லை.

நெநதெஸுதீவாஃ-6 மதீஜாநநீ யொநீ 3௦ஹுதி கஹுந|
தஸூஸ்தவெ-6ஷு காஹெஷுயொமயாகெதா லவாஜு-6ந|

(பகவற்கீதை, அ: ௨௭)

“பிருதாவின் குமாரனே! இந்தப் பாதைகளை அறிந்து யோகி ஒருவனும் மயங்குவானல்லன். ஆகலின், அர்ச்சன! எக்காலத்தும் யோகத்தில் உறுதியாய் இரு” என ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது. மேலே உரைக்கப்பட்ட இரண்டாவது மூன்றாவது சுலோகங்களிற் குறிக்கப்பட்டன பிதிர்யான தேவயான பாதைகளாம். மேலே கூறப்பட்ட வாக்கியங்களின் முதலிலே நேர்ந்த காலம் என்னும் பதம் ஆதிவாகிககணங்ளைச் சுட்டியது; காலாபிமான தேவதைகள் மிகுதியாயிருத்தலின். ஆகலின், எப்பிரகாரத்தானும் வித்துவானுக்குப் பிரமப்பிராப்தியிலே இரா, தக்ஷிணயனம், கிருஷ்ணபக்ஷம் என்னும் நிஷேதம் இல்லையே. எப்போது தேகம் நீங்குகின்றதோ அப்போதே பிரமப்பிராப்தி எய்துகின்றது.

(௨௦)

நான்காம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) அர்ச்சிராத்தியதிகரணம்.

சுஜி-பராஹிநா தஜீயிகெஃ (ச. ந. க)

(௫௦௬) ஒளி முதலியவற்றால், அது பிரசித்தமாதலின்.

முந்தியபாதத்தில் இதயத்துள்ள சிவபெருமான் அதுக்கிரகத்தினால் துவாரம் பிரகாசிக்க, உபாசகன் தலைநாடிவாயிலாகத் தேகத்தை விட்டுப் புறப்படுகின்றான் என்று கூறப்பட்டது.

இவ்விதம்பின்னுக்குப் பிரமப்பேரானது ஒளியோடுதொடங்கிய மார்க்கத்தினாலேயா? இன்றேல் வேறு பிரகாரத்தினாலுமா? எய்துகின்றதென்பது முதற்கண்ணே விசாரிக்கப்படுகின்றது.

(பூருவபக்ஷம்)

யத்ராஸௌ கௌரானொ விவத்-உதெ| வுபொஹு ஸீஷ-உகவா
யெ| உ-பிரி-த்யுமௌ ப்ருதிதிஷ-தி ஸுவ-உதிவாயென| ஸுவ-பிரி-த்யாஹி
கெ| உ-உதி ப்ருவணி| சூ-உதா-தி ஸாராஜ்ய (தைத். க. சு)

“உரோமத்தின் வேர் பிரியுமிடத்தில், அவன் தலையின் இரு பக்கங்களையும் பிளந்து, பூ என்று கூறி அக்கினியிற் பிரவேசித்து, புவ என்று சொல்லி வாயுவிற் பிரவேசித்து, சுவ என்று சொல்லி ஆதித்தியனிற் பிரவேசித்து, மஹ என்று சொல்லிப் பிரமத்தைப் பிரவேசித்து, அங்கே சுவராச்சியத்தை அடைகின்றான்” எனப் பிரமப்பிராப்தியானது ஒளிமார்க்கத்தை ஒழிந்தும் அடையப்படுவதாக ஒரிடத்திற் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரமப்பிராப்திக்கு ஒளிமார்க்கம் நியமமின்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வித்துவான் ஒளிமார்க்கத்தினாலே தான் பிரமத்தை அடைகின்றான்; பஞ்சாக்கினிவித்தை முதலியவற்றிற் (கண்டவாறு)

தெ உஜி-புஷ உவிஸு-உவணி (சாந். ௫. ௧௦. க)

“அவர்கள் ஒளியை அடைகின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் ஒளி மார்க்கமே பிரமத்தை அடைவிப்பதாகப் பிரசித்தமாயிருத்தலின். ‘... என்று (கூறி) அக்கினியிற் (பிரவேசித்தனன்)’ என்றற்றொடக்கத்த மந்திரங்களிலே பிரமத்தை அடையும் மார்க்கம் கூறப்படவில்லை. பின்னையோ அந்

(8)

(2) வாயுவதிகரணம்.

(நிக) வருஷத்திலிருந்து வாயுவை (அறியவேண்டும்), அவசேஷத்தினாலும் விசேஷத்தினாலும்.

[illegible]

(சாந். நு. க0. க, உ)

“அவர்கள் ஒளியை அடைந்து, ஒளியிலிருந்து பகலுக்கும், பகலிலிருந்து பூருவபக்சுத்துக்கும், பூருவபக்சுத்திலிருந்து உத்தராயணத்துக்கும், (உத்தராயண) மாசங்களிலிருந்து வருஷத்துக்கும், வருஷத்திலிருந்து சூரியனுக்கும், சூரியனிலிருந்து சந்திரனுக்கும், சந்திரனிலிருந்து மின்னலுக்கும் போகின்றனர்; அங்கே இருக்கும் ஓர் அமானவன் இவர்களைப் பிரமத்துக்கு வழிகாட்டுகின்றான்” என ஒளிமார்க்கக் கிரமம் சாந்தோக்கிய சுருதியி னுற் சித்தமாயிருக்கின்றது.

யதார வெ வாரும்ஷா ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வெபுதி ஸ்வராயா
 ராமஜிதி தவெஷு ஸதகுவஜிஹீதெ யதாராயகிருஷ்ண வர தெநஸ
 ஹஜித் ஸ்ரீராமதெ ஸ ஸ்ரீதித் ராமஜிதி (மிரு. எ. க. க)

“இவ்வுலகத்தை விட்டுப் புருஷன் புறப்படும்போது அவன் வாயுவுக்கு வருகின்றான்; வாயு ரதசக்கரத்தின் துவாரம்போல அவனுக்கு இடங்கொடுக்கின்றான்; அவன் அதற்குடாக மேலே ஏறிச் சூரியனை அடைகின்றான்” என்னும் பிருகதாரணிய சுருதியினால் வருஷத்துக்கும் ஆதித்தியனுக்கும் இடை யிலே வாயு ஒன்று கேட்கப்படுகின்றது.

* (ந. ந. ந.உ-இற்) போல நிற்குணோபாசகர்களுக்கு அர்ச்சிராதிகதி இவ்வை என்று இந்த இடத்தினும் புருத்திய கபடவாத்தியம் மொழிபெயர்க்காது தவிர்க்கப் பட்டது.

லோகத்தையும், வருணலோகத்தையும், இந்திரலோகத்தையும், பிரஜாபதி லோகத்தையும், பிரமலோகத்தையும் அடைகின்றனன்” எனக் கௌஷீதகி யுபநிடதத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. அங்கே அக்கினி லோக சப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்ட ஒளியின் முதன்மை விரோதமுறாது. வாயுவுக்கும் ஆதித்திய னுக்கும் வேறு சுருதியிலே சித்தித்த சுருதிக்கிரமத்தோடு இந்தப் பாடக்கிர மம் பாதிக்கப்படுதலின், சம்வற்சரத்துக்குப்பின்னே அவை கிரமமாக வைக் கற்பாலன். ஈண்டு வருணாதியரும் கேட்கப்படுகின்றனர்.

அவர் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே வைத்தற்கு யோக்கியமுடையவரா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) நியாமக மில்லாமையான் வைத்தல் கூடாதாமெனின், (சித்தாந்தம்) கூறுதும். வருணாதியரை வைப்பது உசிதம்; அங்கே மின்னிலகத்துக்கு மேலே வருணலோக சம்பந்தமுண்மையின். அந்த விய வண்தை யுத்தம். மின்னல் பூருவமாக எய்தும் மழையை உண்டாக்குதற்கு வருணனே அதிபதி என்பது பிரசித்தமாயிருப்பது பற்றி, மின்னலுக்கும் வருணனுக்கும் சம்பந்தமுண்டு. அதற்குப்பின்னர் இந்திரபிரஜாபதிலோகங் களும் பாரிசேடக் கிரமத்தால் உண்டு. ஆகலின், விரோதமின்று. . (ந)

(ச) ஆதிவாகிகா திகரணம்.

சூத்ரிவா ஹிகாஸுஷி0 மாக (ச. ந. ச)

(நுக2) நடாத்துவோர்கள், அந்த இலிங்கமுண்மை யான்.

அர்ச்சிராதிகள் வழியின் அடையாளங்களாகிய ஸ்தானபேதங்களா? இன்றேல் வித்துவான்களைக் கூட்டிச்செல்லுந் தேவதாவிசேடங்களா? என் பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) முதற்கட்பெறப்படுவதுயாதெனின்? ஸ்தானபேதங் கள்; அவற்றின் குறியுண்மையான். உலகத்திலே கிராமத்தைவிட்டுப் புறப் பட்டு, நதியை அடைந்து, இடைச்சேரியை அடைகின்றனர் என வியவ கரிக்கின்றார்கள். அதுபோல, ஒளிமார்க்க முதலியனவுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. ஒளிமுதலிய மார்க்கங்கள் மார்க் கத்தில் அபிமானிகளாய் வித்துவான்களைக் கூட்டிச்செல்லும் தேவதா விசே ஷங்களே;

தது0ராமுஷா 201 நவஸு வனதாந் ஸ்ரவஸுமயதி (சாந். நு. ௧0. ௨)
“அந்த அமானவனாகிய புருஷன் இவர்களைப் பிரமத்தையடையும் வண்ணஞ்

செய்கின்றான்” என மின்னற் புருஷனுக்குக் கூட்டிச் செல்லும் இலிங்கமுண்
மையான், சாமானியமாக அர்ச்சிராதிகளினுற் குறிக்கப்பட்ட தேவதை
களுக்கும் கூட்டிச்செல்லுதலே சம்பந்தம் என நிச்சயித்தல் நியாயமாதலின்.

மின்னற் புருஷனுக்குப் பிரமத்தை அடைவித்தலிலே வருணன் முத
லாயினோரால் யாதுபயன் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

வெஷுமெகெநெவ ததஸுஹுமெதீ (ச. ந. ௫)

(௫௧௩) மின்னற்குரியவனாலே தான், அங்கிருந்து அத
னைச் சுருதி கூறுகின்றமையின்.

மின்னற் புருஷனை அடைந்த மின்னர், அவனே (மின்னற் புருஷனே)
பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்;

ததுமாமெஷா ஸ்ரீநவஸு ஷகா ஸ்ரீவ்ருக்யேதி (சாந். ௫. ௧௦. ௨)

“அமானவனாகிய அந்தப்புருஷன் அவர்களைப் பிரமத்தை அடையச்செய்கின்
றான்” எனச் சுருதியுண்மையின். வருணன் முதலாயினோர் அறுக்கிரகம்
பண்ணுவது காரணமாகப் பிரமத்தை அடைவிக்கின்றார்கள் என்பதில் விரோ
தமன்று. (௫)

(௫) காரியாதிகரணம்.

காயு-ஓ வாஹிராஸுமக்யுவவமெதீ (ச. ந. ௬)

(௫௧௪) காரியப் (பிரமத்துக்குக் கூட்டிப்போகின்றான்);
அதனையே அடைதல் கூடுமாதலின் எனப் பாதரி (கூறுகின்
றனர்).

அமானவபுருஷன் உபாசகர்களைப் பிரமத்துக்கு நேராகவே நடாத்து
கின்றானா? இன்றேல் மற்றொருவரை அடைவிக்கின்றானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) காரியமூர்த்தியாகிய இரண்ணியகருப்பரையே அடை
விக்கின்றான். அவரை அடைதலன்றோ பொருத்தமாகின்றது, வியாபியாகிய
பரப்பிரமத்தை அன்று. (௬)

பின்னரும் பொருத்தமுண்மையைக் கூறுகின்றனர்.

வியெஷிதகவாஹு (ச. ந. ௭)

(௫௧௫) (அது) விசேடிக்கப்பட்டிருத்தலானும்.

புஜாவதெ ஸுஹா வெஸுபுவமெதீ (சாந். ௮. ௧௪. ௧)

“பிஜாபதியுடைய சபையாம் வீட்டை அடைகின்றேன்” என்று விசேடிக்க

தப்படுதலின், (அமானவன் முக்தர்களை) இரண்ணியகருப்பருடைய ஸ்தா
னத்தையே அடைவிக்கின்றான். (எ)

ஸாஸீஷாது தத்யவபெஸி (ச. ந. ௮)

(நுகு) ஆயின் அப் (பிரமத்தைக்) கூறுதல் சாமீப்பி
யத்தினால்.

ஐஹமேயதி (சாந். ந. ௧0. ௨)

“பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்” என்றவிடத்தில், இரண்ணியகருப்பருக்
குப் பிரமம் என்னும் பெயர் எய்தியது, (அவர்) அப்பிரமத்துக்குச் சமீபத்
திருந்தமையின்.

ஹிரணுமஹ-0 வாது ஜாயபோந் (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்கின்றீர்” எனப் பிரதம காரியமாகக்
கேட்கப்படலான் அவருக்குச் சாமீபியம் எய்திற்று. (அ)

காயு-0 அதுயெ தத்யுக்ஷண ஸஹாதீ வஸிஷியாநாஸு (ச. ந. ௯)

(நுகௌ) சிருட்டி யொழிவில் அந்த அத்தியக்ஷரோடு
அவன் அதற்கு அப்புறம் போகின்றான் ; சுருதி கூறுதலின்.

முதற்கண்ணே இரண்ணியகருப்பர் பதத்தை அடைந்தாலும் மீளத்
திரும்புதல் இல்லை என்னுஞ் சுருதியும் விரோதமுறாது. இரண்ணியகருப்ப
லோகம் ஒழியுங்கால் அத்தியக்ஷராகிய இரண்ணியகருப்பரோடு கூட அதற்கு
மேலாகிய காரியப்பிரமாவின் “உலகத்துக்கு மேலேயுள்ள பரமபதத்தை
அடைகின்றார்கள்;

தெ ஐஹமெயாகெது வராஹகாவெ வராஜிதாஃ வரிஸுஷி
ஸவெ-0 (கைவ)

“அவர்கள் பிரமலோகத்திலே அவருடைய ஆயுள்முடிவிலே, பராமீர்தராய்ப்
பாசத்தினின்று வீடுறுகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் அங்ஙனம் கூறப்
படுகின்றது. ஆகலின் விரோதமின்று. (க)

ஸுதெது (ச. ந. ௧0)

(நுக௮) ஸ்மிருதி கூற்றானும்.

ஐஹணா ஸஹ. தெ ஸவெ-0 ஸஹாஷெபுதிஸஹரெ வர
ஸுரணெ க்யுதாநாந் ஸுவிஸி வரஹபடி 1.

“பிரளயகாலம் எய்திப் பரத்தின் (இரண்ணியகருப்பரின்) முடிவும் எய்திய
போது, அவரெல்லாம் பிரமாவோடு கூடப் பரமபதத்தை அடைகின்றார்

கள்” என ஸ்மிருதியினாலும் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், இரண்ணியகருப்
பர் பதத்தில் ஒளிமார்க்கத்தாள்ள (தேவ) கணம் முதற்கண்ணே (அவா
களை) அடைவிக்கின்றது; பின்னர்ப் பிரளயகாலத்திலே அவரோடுகூடப்
பரப்பிரமம் அடையப்படுகின்றது. (க0)

പ്രൊ. ജെ. ജി. ടി. ടി. (പ. ഡ. കെ)

(நிகழ்) பரத்தை (அடைகின்றான்) என்று சைமுனி
கொள்கின்றார்; அது முக்கியப்பொருளாகலின்.

“பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்” என்றதற்கு இரண்ணியகருப்பருக்குப்பரமோற்கிருஷ்டராகிய நாராயணரையே அர்ச்சிராதீதேவர் அடைவிக்கின்றார் (என்பது பொருள்; இந்தப்) பரப்பிரமமே (பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதானமாயிருத்தலின். முக்கியார்த்தத்திலே நாராயணர் பிரமம் எனப்படலாம் எனச் சைமினி வகாங்கின்றார். (கக)

அதற்குப் பொருத்தமாகச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உயர்நாவு (ச. ந. கஉ)

(௫௨௦) (சுருதியிற்) காண்டலானும்.

பெரிய உருவம் வாரியாவொரு தலைவன் வாரிய வடிவம் |

(கட. நட. க)

“அவன் அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாய் அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகின்றான்” என அந்த விஷ்ணுவின் பதத்தை ஆன்மாவானது அடைவதாகக் காணப்படுகின்றது. ஆகலானும் ஆன்மா விஷ்ணுவையே அடையப் பெறுகின்றது. (கஉ)

நவ காமெடு-வகுதிவலயம் (ச. ந. கந)

(நா-க) காரியப்பிரமத்தில் இலக்கில்லை.

புஜாவதேவஸூதா வெஸூபுவடி (சாந். அ. கச. க)

“பிரஜாபதியினுடைய சபையாம் வீட்டை அடைகின்றேன்” என்னும் வாக்கியத்திற் கூறப்பட்டது காரியமாகிய இரண்ணியகருப்பரை இலக்காகக் கொள்ளவில்லை; பிரஜாபதி சப்தமானது பிரசைகளைக் காத்தலினாலே நாராயணர்க்கு எய்துகின்றமையின்.

தெய்வம் யொகெது வரானகாயெ

{ தைத். ஆரணி. க0. கட. உஅ }
{ முண். ஈ. உ. கூ; கைவ }

“அவர்கள் பி ர ம லோகத்திலே சரம தேகாவசான காலத்திலே எல்லாரும்

பராமிர்தரர்ய் வீடுறுகின்றனர்” என்னும் வாக்கியத்திற் பிரம சப்தமானது நாராயணரின் மேற்று. அவருடைய உலகமாகிய பதத்திலே யோகிகள் இருந்து, இறுதித்தேகம் முடிந்தபோது பராமிர்தமாகிய விசுவாதிகப்பிரமத்தை அடைந்து முக்தராகின்றனர் என்பதுபற்றி விரோதமில்லை.

ஊதாநி ஹ வா சுஜீதஸு நாஸ்யெயநி (ஜாபாலம்)

“இவை அமிர்தத்தின் பெயர்கள்.” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சிவனாகிய பரப்பிரமத்துக்கு அமிர்த சப்தப்பெயர் அநாதிமுத்தத்துவத்தினுற் பெறப்பட்டது. ஆகலின், விஷ்ணு பதத்திலே யோகிகள் பிராரப்த போசபரியந்தம் இருந்து, பிராரப்தகாரியதேகம் முடிந்தபோது பராமிர்தமாகிய விசுவாதிகப்பிரமத்தை அடைந்து முக்தராகின்றார் (எனின்), (கஈ)

(சித்தாந்தம்) பின்னர்க் கூறப்படுகின்றது.

சுபுதீகாஹ்வநாஹயதீதி ஸாஹாயண உஹயாஹ ஷோஷாது
சுபுதாஸு (சு. ஈ. கசு)

(ருஉஉ) பிரதீகங்களை வழிபடாதவர்களை அவன் (பிரமத்துக்கு) வழிகாட்டுகின்றான் என்று பாதராயணர் (கொள்கின்றார்); (மேற்கூறிய) இரு பிரகாரத்தினும் தோஷமுண்மையின்; பிரமத்தைத் தியானிப்போன் (பிரமத்தை அடைகின்றான்).

எவர்கள் சேதனத்தையோ அசேதனத்தையோ கேவலம் பிரமதிருஷ்டியினால் உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரதீகங்களை வழிபடுபவர்களே. ஆயின், எவர்கள் விசுவாதிகமாகிய பிரமத்தைச் சாக்ஷாத்தாக உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரதீகங்களை வழிபடாதவர்களே. சாக்ஷாத்தாகத் பிரமத்தை உபாசிப்போர்களைப் புருஷன் (அமானவன்) சாக்ஷாத் பிரமத்தையே அடைவிக்கின்றான். பிரமமானது விசுவாதிகமாயும், கிருஷ்ணபிங்களமாயும், விநாயகமாயும் கூறப்படுகின்றது. சாக்ஷாத் பிரமோபாசகன்

வாஸுஜோதீரூபஸுஹு ஷெநாஹு வெணாஹிஹுஷெத

(சாந். அ. கஉ. ஈ)

“பரஞ்சோதியோடியைந்து அதன் சொருபத்தை அடைகின்றான்”

உஜீஸஹாயம் வாஸுஜோதீரூபஸுஹுஷெதாஹு நீலகண்ட
ஹுஜூகா ஸுமிதாஹுதிலுஹுதயொநி ஸுஜீஸஹாக்ஷி தஜீஸு வர்
ஸாக்ஷ (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிலோசனரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தருமாயினுரைத் தியானித்து, முனியானவன் பூதகாரணரும்;

சமஸ்தசாக்ஷியுமாயினுரை இருளுக்குமேலே போய் அடைகின்றான்” என்ற றற் றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சாக்ஷாத் பிரமப்பிராப்தி பெறப்படுகின்ற மையின், மேலே கூறப்பட்ட இருபக்ஷத்தினும் தோஷம் சுருதியைவிரோ தித்தலினால் எய்துகின்றது. பிரமோபாசகன் பிரமத்தையே அடைகின்றான். இடையிற்றும் திப்பானல்லன்; பிரயோசனமின்மையின். சகல காரியசமஷ்டி ரூபராயுள்ள இரண்ணியகருப்பரின் மேலாயுள்ளார் நாராயணர்; இரண்ணிய கருப்பர்க்கு உபாதானமாயிருத்தலின். அவரினும் மேலாயுள்ளார் நிமித்த காரணமும், விருபாக்ஷமும், பரப்பிரமமும், சர்வஞ்ஞமும், சர்வ சக்தியின ரும், நித்திய திருத்தமும், சுவதந்திரமும், சுவப்பிரகாசருமாயுள்ள சிவபெரு மான் எனப் பெயர்படைத்தவரேயாம்.

வராத்ரதரொஷுவா ததூராத்ரதொ ஹரிஃ! ததூராத்ரதொ
தொய்யஸி (சிவசங்கற்போபநிடதம், சரபோபநிடதம்)

“பரத்துக்குமேற் பரமாயுள்ளார் (பிரமன்) இரண்ணியகருப்பர், அவருக்கு மேற் பரமாயுள்ளார் அரி (விஷ்ணு); அவருக்குமேற் பரமாயுள்ளார் சிவ பெருமான் என்று சிவசங்கற்போபநிடதத்தினும், மற்றோரிடத்தில்

நாராயணவாஃஸுவா (தைத். ஆரணி. க0. கந. ௨௯)

‘நாராயண பரம்பிரம்ம’ என்றவிடத்தினும், நாராயணர்க்கு மேலாகவும்பிர மம் கூறப்படுகின்றது. அந்தப் பிரமம் எப்படிப்பட்டதென்று ஆகேக்ஷிக்குங் கால்,

ஐத0 ஸக்ய0 (தைத். ஆரணி. க0. ௨௩. ௪௧)

“இருதம் சத்தியம்” என்னும் மந்திரத்தினுற் சர்வஞ்ஞதைபற்றி மனோவாக் குத்தோஷம் இல்லாததும், தனது சத்தி ஒளிகளினுற் சகல செகத்தையும் நிறைந்திருப்பதும், தன்னிடத்தினின்று பிரியாத பரப்பிரகிருதிருபமாய், பர மானந்த ஞான ஏகரச பரமாகாச இலக்ஷணமுடையதாய், தன்னிலையினின்று வேறுறாத பரம சேதனராகிய நாராயணர் தொடங்கி இரண்ணியகருப்பாதி சமஸ்த காரியப்பிரபஞ்சமாய்ப் பரமசத்தியாயுள்ள உமையோடிசைந்த ரூப முடையதாய், நிர்விகாரமாய், திரிலோசனமுடையதாயுள்ள பரப்பிரமமே எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்ததென நிரூபிக்கப்பட்டது.

விஸாயிகொருஃ (தைத். ஆரணி. க0. க௨. ௨௮)

“விசுவாதிகர் உருத்திரஃ” என்றமையால் விசுவத்தைக் கடந்திருத்தலும் புலப் படுகின்றது. ஆகலின், வைதிகர்க்கு இப்பிரமத்தை யொழிந்து மற்றொன் றைக் கற்பிப்பது அநியாயமே. (க௪)

விஸெஷண ஃஸ-ஃயதி (ச. ந. கடு)

(௫௨௩) (சுருதி) பேதத்தையும் காட்டுகின்றது.

வராஜராதரொஷா ததராஜரதொஹரி; ததராஜரதொ
யீஸி (சிவசங்கற்போபநிடதம்)

“பரத்துக்குப் பரமாயுள்ளவர் பிரமா; அதற்குப் பரமாயுள்ளார் நாராயணர்;
அதற்குப் பரமாயுள்ளார் சிவபிரான்”

ஹிரண்யுமஹ-60 வராஜ-த ஜாயயா நடு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்கின்றீர்”

வாராவொ வொவொ (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௪. ௪௨)

“புருஷர் தான் உருத்திரர்” என்றற் றொடக்கத்த சருதிகள் விசுவாதிகமா
கிய பிரமத்தையும், அதன் அவஸ்தாபேதமாகிய உபாதான விஷ்ணுவையும்,
விஷ்ணுவின் உதித்த இரண்ணியகருப்பரையும் பேசித்துக் காட்டுகின்
றன, பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு மேலாயுள்ள பரப்பிரம்மசிவஞானைய பதமா
கிய பரமாகாயுப பரமானந்தமயத்தை அமானவபுருஷன் அடைவிக்கின்
றன் என்பதே யுத்தம்.

வொ ஐந் வாராவொ ததவொ வாரி வடி |

(கட. ந. ௬)

“அவன் அத்துவாவின் கரையாய அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடை
கின்றான்” என்று சங்கிக்கப்பட்ட வாக்கியத்தில் விஷ்ணு சப்தமானது
பரப்பிரமத்தைக் காட்டுகின்றது. அறுவித அத்துவாவையும் கடந்த பதமா
னது விசுவாதிகராகிய சிவபெருமானுக்கே பொருத்தமாயுள்ளது; இன்றேல்,
பிரபஞ்ச அவஸ்தையையுடைய விஷ்ணுவுக்குப் பரமோற்கிருஷ்டமாய், பரம
சொருபமாய், பரமாகாசருபமாய், பரமானந்த இலக்ஷணமாயுள்ளது பரப்
பிரமசிவஞானைய பதமென்று கூறுதலுமாம். இங்கேயுள்ள இந்தப்பரமான்
மாவானவர் பிரபஞ்சாகாரமாயிருந்தாலும் சம்சாரியாகார். அதுபற்றி
யாதும் விரோதமின்று *.

(கரு)

*(௨. ௨. ௪௨-ஆம்) சூத்திரபாஷ்யத்திறுதியிலே தூதனமாய்ப் புருத்தப்பட்ட
சில வாக்கியங்கள் மொழிபெயர்க்காது தவிர்க்கப்பட்டாற்போல, ஈண்டுச் சிலர் கூறு
கின்றார்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப்போந்தனவும் கூறியது கூறலாய்முடிதலின்,
மொழிபெயர்க்காது ஒழிக்கப்பட்டன.

நான்காம் அத்தியாயத்து
நான்காம் பாதம்.

(க) சம்பத்தியாவிரப்பாவாதிகரணம்.

ஸுவஜ்ஜாவிஹ்-ஹவஃ ஸ்வந ஸஜ்ஜாக் (ச. ச. க)

(ருஉச) (பரஞ்சோதியை) அடையுமிடத்துத் தனது ரூபத்தோடு ஆவிரப்பாவம் உளதாகின்றது; சுருதி கூறலின்.

மேலைப் பாதத்தில் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தினால் வித்துவான்களுக்கு இரண்ணியகருப்பர் நாராயணர் எனப்படுவோர் பதங்களுக்கு அதீதமாகிய பரப்பிரம சிவஞருடைய பரமானந்தரூப சுவர்க்கம் எனப்படும் பதம் எய்தப் பெறுவதென நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டு அதை அடைந்தவர்களுக்குச் சொரூபாவிரப்பாவாதிப்பிரகாரம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

சுஜ்ஜா ஹ்ரீராதஹ்ரீராத வரஹ்ஜாதி ஸுவஸுவஜ்ஜா ஸ்வந ஸ்வநவெணாஹ்ரிஹ்ஜாதே (சார். அ. கஉ. ஈ)

“இந்தச் சரீரத்தினின்றெழுந்து பரஞ்சோதியோடியைந்து, தன்சொரூபத் தோடு ஆவிரப்பாவமாகின்றான்” எனப் பரஞ்சோதிரூபமாகிய மகாப் பிரகாச பரப்பிரமத்தை அடைந்தவனுக்குச் சொரூபாவிரப்பாவம் கூறப்படுகின்றது.

அந்தச் சொரூபம் அந்த யோகிக்கு அவ்வேளையில் உண்டானதா? முன்னிருந்ததா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) முன் இருந்ததன்று. ஆனால் சுருதியானது அந்த வடிவம் எய்தப்பெற்றதாகக் கூறலின், அது சுவர்க்கம்போல இடையிற் போந்ததே. முன் இருந்ததாயின் இவனுக்குச் சம்சாரம் எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின், அவ்வுபாசகர்களுக்கு எய்திய முக்திப்பயனாகிய வடிவம் ஆகந்துகமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரமத்தை அடைந்த ஆன்மாவுக்கு மலத்தினால் மறைபட்டபிரமசாமியகுணமாகிய சொரூபம் முன்னரே சத்தாயிருந்து மலாவரணம் நீங்கியபோது வெளிப்படுகின்றது. தன்ரூபத்தோடு என்றமையால் அங்ஙனம் பெறப்படுகின்றது. இன்றேல் இடையிற் போந்த சொரூபம் ஆன்மாவுக்கு அசாதாரணமாயிருத்தலின், தான் என்னும் விசே

ஷணம் பிரயோசனமின்றாய் முடியும். அங்கே சர்வாதுக்கிரகராகிய பரப்பிரம சிவனாருடைய பிரசாதத்தினாலே தன்னை மூடிய மலம் நீங்கும்போது, அப் பிரமசாமியகுணமாகிய ஆன்மசோபும் வெளிப்படுகின்றது. கன்மபலம்போல இது புதிதாக எய்தியதன்று. மலம் அநாதியாயிருத்தலின் சம்சாரம் உளதாயிற்று. பின்னர் முக்தனுக்குச் சர்வஞ்ஞதாதி விசிட்டகுணமுடைய ஞான நந்தகனமாயிருக்கும் அவனது இயற்கைச் சொரூபமே ஆவிர்ப்பவிக்கின்றது.

(க)

சூக்தி: ப்ருதிஜாநாசு (ச. ச. உ)

(ருஉரு) முக்தன், பிரதிஞ்ஞையால்.

ஆன்மாவிலே சொரூபமாத்திரம் முன்னரே சித்தமாயிருந்தாலும், மலம் நீங்கிய முக்தனுக்கு அபரிச்சின்னமாகிய ஆனந்தமுதலிய ஆவிர்ப்ப விப்பனவாகக் கூறப்படுகின்றது;

வனகநெவதெ லுயொ நுவுவூவுவூவு (சாந். அ. கூ. ந)

“நான் உனக்குப் பின்னரும் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை வியாக்கியானஞ் செய்வேன்” என மலத்தினால் எய்திய சாக்கிர முதலிய அவஸ்தையினின்று நீங்கினவனையுற்றுச் சொல்லவேண்டியதாகச் (சுருதி) பிரதிஞ்ஞை செய்தலின்.

(உ)

சூக்தி: ப்ருகாணாசு (ச. ச. ந)

(ருஉசு) (நண்டுக் கருதப்பட்டவன்) ஆன்மா; பிரகரணத்தினால்.

அங்கே

லுயொ நுவுவூவுவூவு (சாந். அ. கூ. ந)

“பின்னரும் வியாக்கியானஞ் செய்வேன்” என்றவிடத்துப் பிரகிருதமாகிய அபகதபாப்தத்துவாதி குணங்கனையுடைய ஆன்மா என்று கோடற்பாற்று. இது பிரகரணத்தினுற் பெறப்படுகின்றது;

ய சூக்தி: கவஹகவாவா (சாந். அ. க. ரு)

“மலத்தினின்று நீங்கிய ஆன்மா” என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் தொடங்கி, “மேலும் உனக்கு அதை விளக்குகின்றேன்” என்று சுருதி கூறுதலின். ஆகலின், சுவாபாவிக அபகதபாப்தத்துவாதி குணங்கன் ஆவிர்ப்பவிக்கப் பெற்ற முக்தான்மா பிரமசாமிய சொரூபனாகின்றான் என்பது சித்தம். (ந)

(உ) அவிபாகேநதிருஷ்டத்துவாதிகரணம்.

ச. ச. ச] அவிபாகேநதிருஷ்டத்துவாதிகரணம்: கூகௌ

അവിർഭാമന മുഖമുദ്ര (ഗ. ഗ. ഗ.)

(நுஉஎ) பேதமின்றி (முக்தான்மா கூறப்பட்டவனாகக்) காணப்படலான்.

மேலை அதிகாரனத்திலே பிரமகுணசொரூப சாமியம் முக்தனுக்குக் குணசொரூபம் என்று பிரதிஞ்ஞை செய்யப்பட்டது.

அந்தச் சாமியம் முக்தனுக்குப் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகும்) இவ்விரண்டில் எது கோடற்பாற்று?

வனக வனவ ராஜேஸ் நவீனியாயதஸூம்: (சவே. க- உ)

“உருத்திரர் ஏகர்; (அவர்கள்) இரண்டாவதற்காக இலர்” என்றற்றோடக் கத்தவற்றிற் (சுருதியானது) பிரமத்துக்குச் சமானமாக இரண்டாவது வஸ்து இன்றென மறுத்தலின், எந்த (மல) பத்தனுக்கேனும் முத்தனுக்கேனும் அந்தப் பிரமசாமியம் பொருத்தமாகாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. முக்தனுக்குப் பிரமசாரீயகுணம் உண்டு. எதனால்?

நிராஜந்: வாஸி ஸாஜி ஜெவதி (முண். ந. க. ந.)

“மல மிலனாய்ப் பரமசாயியத்தை அடைகின்றான்”

சிந்தாபிவஸுமோ ஹவசு (வாயு, பூ, உதி: உஉ)

“முக்தன் சிவசமமாகின்றான்” என முக்தனுக்குப் பிரமகுணசோநுபம் வேறு படாது பிரமத்துக்குச் சாமியமாகவே காணப்படலான். ஆகலின்,

பு.வ.வெ.பு. ப.வெ.வெ.வ. உவ.தி (முண். ந. உ. சு)

“பிரமத்தை அறிபவன் பிரமமாகவே ஆகின்றான்” என்பதில் பிரமசாமியமே கூறப்படுகின்றது. முத்தான்மா சாமியத்தினால் பிரமசொருபத்தில் வேறுபடாதுநின்று சிவசொருபத்தை அநுபவிக்கின்றான். “ஏகர்தான் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் சாதிருசிய நிலேஷதம் செய்யப்படுகின்றதே எனின், அது ஆன்மாவுக்கு உலகவியாபாரமுதலிய இல்லாமைபற்றிப்போந்ததாம். சூத்திரகாரர் (ச. ச. உக-ஆம்) சூத்திரத்தில் (சீவான்மா) அநுபவமாத்திரத்திற் சாமியம் என்று கூறுவர். பிரமத்துக்குப்போலவேண்டியவெல்லாம் அவனுக்கெய்துதலிற் சாமியம் என்று கூறப்படுகின்றது.

செலா உதவியை வலியுறுத்தி நான் உறுதியளித்தேன். (தேவ. உ. க)

சூக அ

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

[ச. ச. கூ]

“முற்றறிவுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு கூட வேட்ட போகங்களை யெல்லாம் துயக்கின்றான்” எனச் சுருதியும் கூறுகின்றது. அதுபற்றி முக்தனுக்குப் பிரமசாமியம் எய்துகின்றது.

(ச)

(ந) பிரம்மாதிகரணம்.

ஹாவெண டெஜிமிராவந்யாஸாஹிஹி (ச. ச. ந)

(நுஅ) பிரமகுணங்களினாலென்று சைமினி கொள்கின்றார்; (சுருதி) உபன்னியாசமுதவியன உணர்த்துதலின்.

மேலே ஆன்மா முக்தனாகுங்காற் சுவயம்பிரகாசமும் அபகதபாப்மத்துவாதி குணவிசிட்டமுமுடைய பிரமத்துக்குச் சமமாக முக்தனுடைய சொரூபம் ஆவிர்ப்பவிக்கின்றதென்று கூறப்பட்டது.

அவ்விரு ரூபமும் கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இங்ஙனமாகப் பிறர் மதப்பிரகாரம் பூருவபக்ஷம் உண்டாகின்றது.

ஐஸூந ராவெணாவிறிவ்வுத்தெ (சாந். அ. கஉ. ந)

“அவன் தன் சொரூபத்தோடு ஆவிர்ப்பவிக்கின்றான்” என்று சுருதி கூறியவாறு முக்தனுடைய சொரூபத்தின் ஆவிர்ப்பர்வம் பிரமத்தின் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களைக் குறிக்கின்றன (என்று சைமினி கூறுவர்). இந்தப் பிரமகுணங்களன்றோ பிரத்தியக்கான்மாவுக்கும் இயல்பாயுள்ளன;

ய சூதா கவஹதவாவூ (சாந். அ. க. ந)

“இந்த ஆன்மா அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களுடையது” என்றற்றொடக்கத்த உபன்னியாசத்தினாலும்,

ஐக்ஷதீயநுஜோணம் (சாந். அ. கஉ. ந)

“உண்டு, களித்து, ரமித்து” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினாலும் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரமசம்பந்தமாகிய குணத்தினோடு (முக்தன்) சாமியமாகின்றான் என்று சைமினிகொள்கின்றார்.

(இ)

விதிதநூதெகுண ததா தூக்ஷாஹிகுளவ்வொழி (ச. ச. கூ)

(நுஉக) அறிவுமாத்திரத்தினால்; அது அவன் சொரூபமாயிருத்தலின்; என்று ஒளடுலோமி கூறுகின்றனர்.

ஸயயா டெஸெயவவநா உநகரொ உவாஹிஹி க்ய டெஹி ரஸ

அதுகொண்டு ஞானசொருபத்தினுற் சுவப்பிரகாசமும், அபகதபாப்மத்து வாதிகுணங்களோடியைந்திருத்தலிற் கல்யாணகுண விசிட்டமுமே, பிரமசா மிய முற்ற முக்தனது சொரூபம் என்று கூறப்பட்டது. (எ)

(ச) சங்கற்பாதிசுரணம்.

ஸங்கு ஹ்ருதேவகூத ஹ்ருதேஃ (ச. ச. அ)

(ரு௩௧) சங்கற்பமாத்திரத்தினாலேதான் (அவன் போகம் அனைத்தையும் துய்க்கின்றான்); சுருதி அங்ஙனம் கூறுகின்ற மையின்.

சுவப்பிரகாசனாகிய முக்தனுக்குச் சத்திய சங்கற்பத்துவாதி குணங் கள்: கூறப்பட்டன.

அது பொருத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) முக்தனுக்குப் போக்கியவஸ்துவிஷயத்திலே சங்கற்ப மாத்திரம் காரணமன்று; பாகியகாரணத்தை அபேட்சியாது அது சித்தியா தாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சங்கற்பமாத்திரத்தினாலே (முக்தனுக்குச்) சகல போக்கிய வஸ்துக்களும் சித்தியாகின்றன. அங்ஙனம்,

ஸயஜி விசுயொககாரொ லவதி ஸங்கு ஹ்ருதேவகூத விசுய ஸுஜி திஷ்ணி (சார். அ. உ. க)

“பிதிரிலோகத்தை விரும்பினால் அவனது சங்கற்பமாத்திரத்தினாலே பிதிர் கள் (அவனை) எதிர்கொள்ளுமாறு எழுந்திருக்கின்றனர்” என்றற்றொடக் கத்த சுருதிகளும் கூறுகின்றன. ஆகலின், சகல போக்கியவஸ்துவைச் சம் பாதித்தற்குச் சங்கற்பமாத்திரமே ஏதுவாயிருக்கின்றது. அதுபற்றிப் புறக் கரணம் யாதும் வேண்டியதில்லை. (அ)

க.க வனவ ஶாநஹ்யாயிவகிஃ (ச. ச. கூ)

(ரு௩௨) ஆதலினாலும் அவனுக்கு அதிபதியாக மற்றொ ருவன் இல்லை.

எந்த நியாயத்தினுற் பிரமசொருபத்தை அடைந்து இவன் அபகத பாப்மத்துவாதி குணங்களையுடையனாயிருக்கின்றானோ, அந்த நியாயத்தினால் மற்றோர் அதிபதி தனக்கின்றிச் சுவதந்திரனாய் இருக்கின்றான். ஓர்காலும் கன்மவசப்பட்டவனல்லன்; கன்மங்கள் நட்டமடைதலின். அவனுக்குச் சிவ பெருமான் நியாமகரல்வர்; பிரவாகசித்தமாயுள்ள அவருடைய ஆஞ்ஞாருப

விதிநிலைதங்கள் கூறும் சாஸ்திரவழியைக் கடந்திருத்தலின். எங்ஙனமெனின், அவன் பசத்துவம் நீங்கினமைபற்றி, மலம்நீங்கினமையாலன்றோ அவனுக்குச் சிவத்துவமே எய்தல் சித்தமாயிற்று. சிவத்துவம் என்பது சமஸ்த மலத்தொடர்ச்சியின்றி நிரதிசய மங்கலாஸ்பதரூபமெய்தலேயாம். சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாகிய சுவதந்திரத்துவ சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களை யுடைய சன்மீச் சிவசாமிய இயற்கை (எனப்பட்டது). ஆகலின், சிவசாமியமுடைய அந்த முத்தனுக்குச் சர்வஞ்ஞதை, இயல்பாகவே பாசஞ்ஞானீங்கிநின்றல், நீத்தியானந்தம், தன்வயமுடைமை, சமஸ்த ஆற்றலுடைமை, பேரருளுடைமை, அனந்தசத்தியுடைமை உளவாம் என்க. ஆன்மஞான சங்கோசரூபமே சம்சாரம். ஆகலின், சங்கோசகாரணமாகிய மலம் நீங்கியபோது அவனுக்குச் சர்வஞ்ஞதை எய்துகின்றது. அதுபற்றிச் சம்சாரத்துக்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞானம் சமூலமாய் நிவிர்த்தியாக் கால், பெரிதாயோ சிறிதாயோவுள்ள தேகாதியபிமானரூபப்பிரமையானது நீங்கிவிடுகின்றது. எதுபற்றி அவனுக்கு ஜரை, மரணம், சோகமுதலிய இல்கையோ, அதுபற்றிக் கன்மவசப் படாமையின் சுவதந்திரத்துவம் எய்துகின்றது. நிரதிசய சொரூபானந்தாது பவத்தில் அமிழ்ந்தினமை பற்றி எய்தும் சுவாத்துமாராமத்தினாலும் அவனுக்கு வரம்பிலின்பமுடைமை (எய்துகின்றது); அதனால் அவனுக்குப் பசிதாகம் இன்று. பேரருளுடைமையாற் சத்தியகாமம் சத்தியசங்கற்பமுதலியன எய்துகின்றன. அங்ஙனமாதலின் முத்தனும் சிவபெருமானும் அந்த அபகத பாம்பத்துவாதி எண்ணுணங்களை யுடையராகக் கூறப்படுகின்றார். அதுபற்றிச் சிவசாமியமுடைய முத்தனுக்குச் சுவாதந்திரியம் கூறல் யுத்தமே. (௧)

(௫) அபாவாதிகரணம்.

சுலாவ0 வாடிநிராஹுஷ்யவு (ச. ச. ௧௦)

(௫௩௩) (சரீர) மின்மையைப் பாதரி கொள்கின்றார்; இங்ஙனம் (சுருதி) கூறுகின்றமையின்.

மேலை அதிகரணத்தில் முத்தனுக்குச் சுவம்பிரகாசத்தன்மையும் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி விசிட்டகுணமும் உண்டெனக் கூறப்பட்டது.

என்மே அவன் சரீரமுடையனாகவா? சரீரமில்லனாகவா? இன்றேல் இரண்டு முடையனாகவா? இருக்கின்றான் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடம்) பாதரியோவெனின் முத்தனுக்குத் தேகேந்திரியாடி உபகரணங்கள் இல்லை என்று கொள்கின்றனர்; “நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் பிரமத்துக்கு அவை இல் என்று கூறுகின்றனவன்றோ. (ஆகலின்), அந்தச் சொரூபமுடைய முத்தனும் அவ்வியல்பினனாகின்றான். (௧௦)

ஊவம் வெஜ்ஜிதி வி-கஜாதிதநாக (ச. ச. ௧௧)

(௫௧௪) (சரீர) வுண்மையைச் சைமினி கொள்கின்றனர்; சுருதியில் விகற்பங்களைப் பற்றிக் கூறப்படுகின்றமையின்.

ஊ வனகயா ஊவதி சூயா ஊவதி (சாந். எ. ௨௬. ௨)

“அவன் ஒருபிரகாரமாகின்றான், மூன்று பிரகாரமாகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே தேகேந்திரியாதிகளோடு கூட முக்தன் அநேக பிரகாரமாதலைப்பற்றிச் சுருதி கூறுதலின், அவனுக்குச் சரீரமுளதெனச் சைமினி கொள்கின்றனர். இங்ஙனம் முக்தனுக்கு உளதெனவும் இலதெனவும் சுருதி கூறலின், அவனுக்கு உண்மையானது யாது? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) சரீரமில்லாமை உண்மை.

நெவெஸதாந் காபாந் வபுநுநேதே (சாந். அ. ௧௨. ௫)

“ஞானத்தினால் வேட்ட பொருள்களையெல்லாம் கண்டு களிக்கின்றான்” எனப் பாகியேந்திரியாதிகள் முக்தனுக்கு இல்லை என்று கூறப்படுகின்றது. பிரமத்துக்கும் பாகியேந்திரியம் இல்லை என்று கேட்கப்படுகின்றது.

ஊதூதூ பூரணாராமோ நே சூநநூ (தைத். ௧. ௬)

“சத்தியான்ம பிராணாராமம்; மன ஆனந்தம்” எனச் சுருதி கூறுதலின் ஆன்மாவிலே (தம்மிலே) தான் ஆராமம் புறப்பொருளிலன்று என்பதும் ஞான சத்தியிலேதான் ஆனந்தம் புறக்கரணத்திலன்று என்பதுமே (அச் சுருதியின்) பொருள். அதுகொண்டு முக்தனுக்குத் தேகமில்லையே. தேகத் தோடு கூடினவனென்றது வெவ்வேறு அவஸ்தை அடையும் ஆன்மாக்களைப் பற்றியேயாமெனின்,

(௧௧)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஆடிஸாஹவடி-ஊயவியம் வாடிஸாயணா ௨௧0 (ச. ச. ௧௨)

(௫௧௫) பன்னிருதினத்து யாகம் போல, இரண்டும் கூடும் என்ற நியாயப் பிரகாரம் பாதராயணர் கொள்கின்றனர்.

சரீரம் உளதாதலையும் சரீரம் இலதாதலையும் சுருதி கூறலின், கவேச் சையினாலே முக்தன் இருபிரகாரமாயும் உளனென்று பகவான் பாதராயணர் கொள்கின்றார். பன்னிரு தினஞ் செய்யப்படும் யாகமானது (அநேக முக்கிய ஜமான்கள் சங்கற்பத்தினாலாம்) சத்திரயாகமாகவேனும், (ஒரு முக்கிய ஜமான் சங்கற்பத்தினாலாகும்) அஹீநயாகமாகவேனும் செய்யப்படும் எனச் சுருதி இருபிரகாரம் கூறுகின்றது; அதுபோல நண்டுமாம். அங்ஙனமே,

ஸவ-ஜாஹ்-வ-தாஸூ-ஜாஃ வரிவ-லிணாஃஸூ-லாவ-தஃ
 ஸிவ-த-ஆஸு-வ-லொ-வெ-தாஃ வ-லொ-ஸூ-யு-ல-ஸ-ய-தாஃ
 ஸ-லெ-ஹா-ஸூ-வி-லெ-ஹா-ஸூ-ல-வ-ஜூ-லெ-த-ஹ-ய-வ-த-ஃ

“இயல்பாகவே சர்வஞ்ஞர்களாயும், சர்வவியாபகர்களாயும், சுத்தர்களாயும், பரிபூரணர்களாயும், சிவனை ஒத்த பலமுடையர்களாயும், பரமைசுவரியத்தோடியைந்தவர்களாயுமுள்ள (ஞானயோகியர்) தாம் விரும்பியவாறு சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனும் மீண்டும் உளராயினர்” என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சிவபதத்தை அடைந்தவர்களின் நிலமைபற்றிப் பெள ராணிகரும் கூறுகின்றனர். ஆகலின், முக்தர்க்கு இருபிரகாரமும் பொருந்து கின்றன. (௧௨)

ஒருவனுக்கே வெவ்வேறு காலத்தில் இரு வியவஸ்கதை உண்டென்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

தவ-லாவெ ஸ-ல-ஆ-வ-ல-வ-த-ஃ (ச. ச. ௧௩)

(௧௩௬) சரீரமில்லாவிடத்துப் (போகந் துய்த்தல்) கூடு மாதலின்; கனவிற்போல.

முக்தன் சுவேச்சையினால் ஓர்கால் அநேகசரீரங்களைச் சிருட்டித்து அவ ற்றுட் பிரவேசித்து விளைபாடுகின்றனன். சிவபோது சரீரங்களைத் தவிர்த்து விட்டும் இருக்கின்றான். சரீரமுதலிய கொள்ளாவிடத்து முக்தனுனவன்— சொப்பனத்திற் சிவபெருமானாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட இரதமுதலியவற்றை மலத்தினாற் கட்டுண்ட புருஷன் மனசினாலே (அதுபவித்தல்) போல—சிவ பெருமானால் ஆக்கப்பட்ட ஆனந்தத்தைத் துய்க்கின்றான். இதனால் என் சொல்லியவாறே எனின்? எங்ஙனம் புருஷன் சிவபெருமானால் உண்டாக்கப் பட்ட பொருள்களைச் சரீரேந்திரியங்கள் வேண்டாதுகேவலம் மனசினாலே சொப்பனத்திற் புசிக்கின்றானோ, அங்ஙனமே முத்தனும் தனது இயற்கை ஞானத்தினாலே பிரமசொருபானந்தத்தை அநுபவிக்கின்றான். (௧௩)

லாவெ-ஜா-மு-ஆ-ஸி (ச. ச. ௧௪)

(௧௩௭) (சரீர)மிருக்கும்போது நனவிற்போல.

சுவேச்சையினாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட சரீரமுதலிய உபகரணமுள்ள விடத்து நனவிற்புருஷன் போலச் சகல வேட்ட பொருள்களையும் புசிக்கின் றான்.

(ஆகேஷபம்) முக்தனுக்குப் பிரபஞ்சத்தைக் காண்டலாகிய இன்பங் கூடுமாயின், அபுருஷார்த்தமாகிய பிரபஞ்சத்தைக் காணும் அம்முக்தனுக் குச் சம்சார துக்கத்தொடர்ச்சி நீங்கமாட்டாதே யெனின்,

(உத்தரம்) அன்று. முக்தன் பிரபஞ்சத்தை அபுருஷார்த்தரூபமாகப் பாராமையான், முக்தனுக்கு இந்தப்பிரபஞ்சம் பிரமாகாரமாகவே காணப் படுகின்றது.

வனதததொ லவதி (தைத். க. சு)

“பின் இது (பிரமம்) ஆகின்றது”

சூகாஸஸநீரோ ஸ்ரவஹ (தைத். க. சு)

“ஆகாசசரீரம் பிரமம்”

ஸத்யோத்யுபாணாராஜோ ஶந சூநஹி (தைத். க. சு)

“சத்தியான்ம பிராணாராம்; மன ஆனந்தம்”

ஸாணிஸப்யேஶ்யேத்ய (தைத். க. சு)

“சாந்தியினால் நிறைந்த அமிர்தம்” என்று சுருதியிலே கூறப்படுகின்றது. மேலே,

சூஷோதி ஸாராஜ்யோ ஶோஷோதி ஶநஸஸ்தி (தைத். க. சு)

“அவன் சுவர்க்க ராச்சியத்தை அடைகின்றான்; அவன் ஞானத்துக்குப் பதியாயுள்ளதை அடைகின்றான்” என்னும் சுருதிகளில் ஸ்வாராஜ்யம் என்பது இன்பமே இரசமாயுள்ள பரப்பிரமசிவஞாநுடைய பதத்தையும், மனசஸ்பதம் என்றமையான் ஞானசத்திக்கு அதிபதியாயிருக்கும் இயல்பையும் (ஞான) யோகி அடைகின்றான் எனக் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமிருப்பின், யாது விசேடம் என ஆகேஷிக்கின்,

வாக்ஷிஹிஷ்ணுவிஶ்ணுஸூகாவதிவிஶ்ணுநவதி (தைத். க. சு)

“வாக்குக்குப் பதி, கண்ணுக்குப் பதி, காதுக்குப் பதி, ஞானத்துக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான் வாக்கு முதலிய அனைத்தும் அவன் இஷ்டப்பிரகாரம் வசப்பட்டமையின், அவற்றுக்கு அதிபதியாகக் கூறப்பட்டான். இவ்வின்பினனாகிய முக்தன் பரமாகாசரூப சிவபதத்தை அடைந்தவனாய்ச் சுவேச்சையினால் வசப்பட்ட தூயவாக்காதி கரணமுடையனாய், அந்தப் பதத்தை அடைந்தபிற்பாடு (அவனுக்கு) இந்தப் பிரபஞ்ச முழுமையும் ஆகாசசரீரமாய், அஃதாவது பரமானந்தலக்ஷண பரமாகாசசரீரமுடைய பிரமமாகவே ஆகின்றதென்பது; பரப்பிரகிருதி ரூபையாய், பரமசத்தையாய், பிராசானந்த சமரசமாயுள்ள பரமசத்தியே பிரமத்துக்குச் சொரூபத்தினைப் பரமாகாசம் என்று கூறப்படுகின்றது; எந்தச் சத்தி முக்தர்களுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாக்ஷாத் அர்த்தத்தையும் கிரியையையும் அடைதற்கு ஏதுவாயுள்ளதோ, அதுவே மற்றையோர்கட்கும் பரம்பரையாயுண்டாம். எங்ஙனமெனின்,

கொஹெவாநாநாது: ப்ராணாஸி யபேஷ சூகாஸ சூநஹே
நஸ்யாஸ (தைத். உ. ௭)

“இந்த ஆகாயம் ஆனந்தமாகாவிடின், எவன் சுவாசிப்பான்; எவன் உயிர்ப்
பான்”

வஸஷ ஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“இவர் ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றனர்”

ரஹெவா ஹெவ ஷ (தைத். உ. ௭)

“அவரே இரசம்”

ரஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்திக்கின்றான்” என அவனுக்குப்
பராசத்தி சர்வாதுபவவிஷயமாக உளதென்று கேட்கப்படுகின்றது. அங்
வனமே,

வஸஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“அது ஏகமாகிய மானுஷ ஆனந்தம்” என்று தொடங்கி,

வஸஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” எனப் பிரமபரியந்தம் உபாதியின் மறைப்
பினால் ஆனந்தத்தின் உற்பத்தி தாரதம்மியமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. பிர
மத்தினும் முக்தனிலும் நிருபாதிகத்தினால் அந்த ஆனந்தம் பரிபூரணமாய்
இருக்கின்றது;

வஸஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“அது பிரமத்தினதும் ஆசையறுத்த வேதவித்துவானதும் ஓர் ஆனந்தம்”
என்று கேட்கப்படுதலின். பிரமத்துக்கு அர்ப்பணஞ் செய்யப்பட்ட புத்தி
யோடு நிஷ்காமமாய் அதுஷ்டிக்கப்பட்ட அக்கினிகோத்திராதி கன்மத்தை
புடைய பரமவித்துவானே “ஆசையறுத்த வேதவித்துவான்” என்று கூறப்
பட்டான். உயிரோடிருக்குங்கால் முக்தததை அடைந்தவனுக்கும் பிரமத்
தக்கும் ஆனந்தம் துல்லியமே. யோகமிகுதியினால் அந்தந்த உலகத்தை
அடைந்த யோகிக்கு முன்முன் உள்ள பூமிகளை நோக்கிச் செய்த யோகாப்
பியாசம் அற்பமாம். அந்தந்த (யோக) அநுசாரமாக அந்தந்தப் பூமியிலே
அதற்குரியதாய் எய்தும் ஆனந்தத்தை மனுஷ்யாதி ஆனந்தத்தோடு சாமி
யமாகக் கூறல் விரோதமின்று. ஆகலின், இதுவே பாமானந்த பரப்பிரகி
ர்திப் பரமாகாசம்; இது பரத்தினின்று, வேறுருமையின்.

சூநஹெவாநாநாது (தைத். உ. ௭)

“ஆனந்தம் பிரமம் என அறிந்தான்” என்னுஞ் சுருதியினால், ஜகத்காரணமாகிய பிரமமாகவே (அது) கேட்கப்படுகின்றது.

பெஸஷா ஊம-ஃ லீவாரூணீவிஷா வரபெ வெஷாநீ ப்ரதிஷ்டிகா
(தைத். ந. ௬)

“அந்தப் பார்க்கலி வாருணி வித்தையானது பரமவியோமத்திலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது” என்னுஞ் சுருதியினால் இந்த ஆனந்தத்தின் அபிவிருத்தி கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், முக்தர்களுக்குப் பரமானந்தரூப பரமாகாசசரீரத்தையுடைய பிரமமாகவே பிரபஞ்சம் ஆகின்றது. அவர்கள் இந்தப் பரமானந்தத்திலே பிரவேசித்த முக்தர்களுக்குப் பிரமத்துக்குப் போலத்துக்கத் தொடர்ச்சி இல்லை.
(கச)

(சு) பிரதிபவதாவேசாதிகரணம்.

புரீவவவாவொஸ்யா ஹி டுடயதி (அ. ச. கரு)

(ரு௩அ) தீபம் போல வியாபிக்கின்றான்; அவ்வனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ.

மேலே அதிகரணத்திலே முக்தான்மாக்களும் சுவேச்சையினாலே அனந்த சரீரங்களை எடுக்கும் சாமர்த்தியத்தினால் வியாபகமுடையனவென்று குறிப்பிக்கப்பட்டது.

அந்தச் சர்வவியாபகம் ஈண்டுப் பொருந்துமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்)

ஸவெ-ஃஷா வொகெஷா காபிவாரொ ஊவதி (சாந். எ. ௨௫. ௨)

“எல்லா உலகங்களினும் விரும்பியவாறு சஞ்சரிக்கின்றான்”

ஐரீநீ வொகாநூரீநீகாரீநீவொ-ஃஷாநீ (தைத். ந. ௧௦. ௫)

“வேண்டிய வடிவங்களை எடுத்து இவ்வுலகங்களிற் சஞ்சரித்து வேண்டிய போகங்களைத் துய்க்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தாற் சுருதிகளிலே, முக்தனுக்குப் பரிச்சின்னமாகச் சஞ்சாரம் பெறப்படுதலின், அவன் வியாபகமாதல் உசிதமில்லை. அதுபற்றி அநேக சரீரத்தை எடுத்தல் கிரமமாகவேயன்றி ஒரே காலத்தில் அன்று எனின்,

(சித்தாந்தம்) கடத்துள் இடப்பட்ட தீபமானது தடைநீங்கியபோது தன் பிரகாசத்தினுற் கிரகத்தை வியாபித்தல் போல, முக்தனும் சத்தியை மறைத்த மலம் நீங்கியபிதத்துத் தன் சத்தியினாலே பிரபஞ்சத்தைப் பிரவேசித்து வியாபிக்கின்றான்.

ஸநொஸ்யு ஜகதிதா ஸ வியாதா யாரிமி வெடி ஸுவநாமி
விஸூ। யத்ரு டெவா சுபீத ரிநபாநா ஸூதீயெ யாரிநுநெஸூர
யஹி வரிடிவா வ்யயிவீயஹி ஸடிஃவரிநொகாநீ வரிஹிஃ வரி
ஸுவஃ | பீதஸூ தஹு விததம் விவ்யக்ய தடிவயுதடிவஸு
ஜாலு (தைத். ஆரணி. க0. க. ச)

“அந்தப் பரமான்மா நமக்குப் பந்து; பிதாவுமாகின்றனர்; அவர் பயன்களை
விளைவிக்கின்றனர்; எல்லாப் புவனஸ்தானங்களையும் அறிகின்றனர்; எந்தப்
பரமான்மாவிடத்திற் சிவானந்தத்தைப் பெரியோர்கள் அதுபவிக்கின்றார்கள
ளோ, அவர்கள் மூன்றாவதாகிய சிவலோகத்தை அடைகின்றார்கள்; அவர்கள்
ஆகாயம் பூமிக்கு மேலும், எல்லா உலகங்களுக்கு மேலும், எல்லாத்திக்கு
களுக்கு மேலும், சுவர்க்கலோகத்துக்கு மேலும் ஓர்கால் வியாபிக்கின்றா
கள்; கன்மத்தின் தந்துவை அறுத்துச் செந்துக்கள் அனைத்தினும் ஏகராயினு
ரைக் கண்டு, அந்த ஏகராகின்றார்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. இச்சுரு
திகள் ஐகத்கர்த்தாவும் விசுவரூபருமாகிய மகாதேவருடைய பிரகரணத்திலே
நேர்கின்றன. அச்சுருதிப் பொருள் வருமாறு:—

ஸஃஅந்த மகாதேவர்

நஃஎங்களுக்கு

ஸ்யுஜகதிதாபந்துவாகிய பிதாவுமாயினர்;

ஸ வியாதாசகல் நன்மைகளுக்கும் கர்த்தா;

யாரிமி வெடிஃஒளிமயமாகிய அப்பிராகிருத உலகங்களை அறிகின்
னர்;

அவர் நமக்குப் பந்துவாகி எல்லா உலகங்களையும் அறிதவினாற் போத
ரும் பிரயோஜனம் (முன்னர்க்) கூறப்படுகின்றது.

யத்ருஃஎந்த மகாதேவரிடத்தில்

சுபீதடிஃகைவல்லிய இலட்சுமியை

ஸ்ரீநபாநாஃஅடைந்து அதுபவிப்பவர்களாய்.

டெவாஃஅதுபவத்தால் விளங்குகின்றவராயுள்ள பெரியோர்

தூதீயெஃமூன்றாவதாகிய (தியு எனப் பெயரிய மாயாத்தீதமாகிய அந்
தப் பதத்திலுள்ள),

யாரிமிஃஒளியைப் பிரதானமாகக் கொண்டு தங்களால் அபிமானிச்
கப்பட்ட ஸ்தானங்களை,

சுநெஸூர்யஹஃசுவிதரிக்கின்றனர்..

இதனால் என் சொல்லியவாரே எனின், உறவினர் போலப் பிதாப்
போல, சமஸ்த உலகத்துக்கும் நன்மை செய்பவராயும், சர்வஞ்ஞராயும்,

பரப்பிரமமாயும், பிரசன்னராயுமுள்ள மகாதேவரால், நீங்கப்பட்ட பாச பந்தத்தையுடையராய், சிவத்துவத்தை அடைந்தவர்களாய், மகாப்பிரகாச முடையராயுள்ள முக்தர்கள் மூன்றாவதாகிய பரமாகாச இலக்ஷணமுடைய சுவ பதத்திலே கற்பிக்கப்பட்ட தாமங்களாகிய பிரகாசம் பொருந்திய பதங்களை அடைந்து இருக்கின்றனர் என்பதாம்.

அதன் பின் இவர்களுக்கு வியாபகம் கூறப்படுகின்றது.

வரிஷ்வாவா வ்யுபிவீவரீயணி=முக்தான்மாக்கள் சுவதந்திர ஒளிகளினாலே ஆகாயத்தையும் பூமியையும் வியாபிக்கின்றனர்;

வரி வெகாநீ=இரண்ணியகருப்ப லோகங்களையும் வியாபிக்கின்றனர்;

ஹிஸு=திக்குகளையும்

ஸுவஸு=சுவர்க்கத்தையும்

(வரியணி)=வியாபிக்கின்றனர்.

இங்ஙனம் சகல ஜகத் வியாபிகளாய் இருக்கின்றனர்; எங்ஙனமெனின், அவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களாய்,

பீதஸு=கர்மத்தின்

விதகௌ=விஸ்தீர்ணமாயுள்ள போகங்களை

விவ்ருது=ஒழித்து (அஃதாவது, புண்ணியபாவங்களினின்று) நீங்கினவர்களாய்,

புஜாஸு=சர்வப்பிராணிகளினும்,

தகௌ=அந்த (மகாதேவர் என்று பெயர் கொண்ட பொருளை)

ஸவாநீ=கண்டு, சர்வான்மகமாய் அவரேயாகி அவ்வியல்பினராகின்றனர்.

ஆகலின், சிவானந்தத்தை அடைந்த முக்தான்மாக்களுக்கு வியாபகத்துவம் உளதே. அம் முக்தான்மாக்கள் சிவபெருமானுடைய குணங்களையுடையராய், ஆகாயமுதலியவற்றை வியாபிக்கும் தேவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர்.

யெ டேவா ஹிஷ்டிஃ

“சுவர்க்கத்திலிருக்கும் இந்தத் தேவர்கள்” என்று தொடங்கும் தேவலீர்தம் எனப்படும் சாமவேதத்தினாலே துதிக்கப்படுபவராகின்றார்.

தெ ஹி ஸாக்ஷா ஹிஷ்டிஷ்டாநிக்ஷஸ்டிஷ்டயா

வ்யுபிவீஷ்டி ஐதேவதெ டேவவ்யுதெ ஸுதாஃ

“அவர்கள் சுவர்க்கத்துள்ள தேவர்களாயும், அந்தரிக்ஷத்துள்ள தேவர்களாயும், பிருதியிலுள்ள தேவர்களாயும் இருக்கின்றார்கள்; இந்தத் தேவர்கள் தேவவிரதத்திலே துதிக்கப்படுவராயினர்” என்று புராணத்தினும் கூறப்படுகின்றது. (சுண்டுப்) பிருதிவி என்றது பிரமாண்டத்தையும், அந்தரிக்ஷம் என்றது இரண்டாவதாகிய மாயாபதத்தையும், தியேள என்றது மூன்றாவதாகிய பரமாகாச பரியாயமாகிய சுத்த சத்திரூப சிவரூபபதத்தையும் குறித்தன. ஆகலின், முக்தான்மாக்களுக்கு வியாபகமுண்டு. (கரு)

ஸூரபுராயஸாவதெதூரபுராவெக்ஷோவிஷ்டுதம் ஹி (ச. ச. கசு)

(ருஈசு) நித்திரை மரணம் என்னும் இரண்டவஸ்தையின் ஒன்றை அது குறிக்கின்றது; அங்ஙனம் சுருதியில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ.

புரஜேநாதநா ஸாவரிஷ்டெகா ந வாக்ஷு கிவநவெகநாஹா (பிரு. சு. ஈ. உக)

(பூருவபக்ஷம்) “பிரஞ்ஞாகிய (பரம) ஆன்மாவினுற் றழுவப்பட்டு அகம்புறம் அறிந்திலன்” எனப் பிரமத்தை அடைந்தவன் உள்ளும் வெளியும் அறிந்திலன் எனச் சுருதி கூறுகின்றது. அவனுக்குச் சத்திரூபமாகிய ஞானவியாபகம் எங்ஙனம் என ஆகேஷ்பிக்கின்,

(உத்தரம்) இது ஆகேஷ்பிக்கப்படுவதன்று. ஆன்மாவிடத்துள்ள அறிதலின்மையை உணர்த்தும் வசனம் சுழுப்தி மரணம் என்பவற்றில் ஒன்றைக் குறிக்கின்றது.

நாஹ வஸ்யுரெவ ஸுபுதூதநா ஜநாதீத்யுபஹிஷ்டி நொ வனவொநிஹதாநி (சார். அ. கக:க)

“உண்மையாய் அவன் நான் என்று ஆன்மாவை அறிந்திலன்; இருக்கின்ற மற்றொன்றையும் அறிந்திலன்” எனச் சுழுப்தியையும்,

வனகெஷொ ஹதெஷு ஸுபுதூதநா தாஹொவாநா விநபுதி நபெதூ ஸுஜா உஹி (பிரு. சு. ஈ. கஈ)

“இந்தப் பூதங்களிலிருந்து எழுந்து பின் அவற்றுள்ளே அழிகின்றான்; அவன் புறப்பட்ட போது பிரஞ்ஞை இல்லை” என்று மாணத்தையும் குறிக்கும் சுருதியினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டதன்றோ; இவ்விரு அவஸ்தைக்கும் வேறுகிய மோக்ஷதசையில் அங்ஙனம் அறியாமை முதலிய இல்லை; பின் மலமறைப்பு நீங்கியபோது (முக்தன்) சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வகர்த்திரூத் துவமும் எய்துகின்றான். (ஆகவே), முக்தனிடத்தில் ஞானமுதலாயின ன்வேதிக்கப்படுதல் இல்லை. (கசு)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் சிருட்டித்துத் தேவர் ஒருவர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே கேட்கப்படும் ஜகத் சிருட்டி முதலியன சிவபெருமானுக்கே பிரகரணத்தினால் பெறப்படுகின்றது; சிருட்டியாதி பிரகரணங்களிலே ஆன்மாவுக்கு (அங்நன்ம் கூறச்) சிறிதும் இடமின்றே. ஆகலின், முக்தனுக்கு ஜகத் சிருட்டியாதி விபாபாரம் இன்று. (கஎ)

പ്രത്യക്ഷമാവുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു്

(ச. ச. கடி)

(நிசக) வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டமையால் எனின், அன்று; அதிகாரமுடையாரது மண்டலத்தில் இருப்பதையே அது குறிக்கின்றமையின்.

(பூருவபக்டீம்)

ஐரோப்பா நாகா நாரி நிகாராவிலுள்ள நுஸுஹிம் (தைத். நு. க0. ௫)

“இந்த உலகங்களை அடைந்து, வேண்டிய ரூபங்களை எடுத்து வேண்டிய போகங்களைத் தயக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே, முக்தனிடத்தில் ஜகத்தியாபாரம் பிரத்தியக்ஷமாகக் கூறப்படுதலின் அந்தச் சம்பந்தம் உள தாமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; இந்தச் சுருதியானது வேண்டிய போகங்களைப் புசித்தலைக் குறித்தலாற் பிரமாத சதாகிவார்த்த அதிகாரிகள் மண்டலங்களிலேயுள்ள போகங்களை அடைதலே கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவனுக்கு ஐசுத்திருட்டியாதி வியாபாரம் இல்லை. (கஅ)

(ஆகேஷ்பம்) அங்ஙனமாயின் போகசம்பந்தத்தினால் விகாரத்துவம் உளதாமோ என,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

விகாரவதி-உதயாணி ஸ்ரீதிரோஹ (ச. ச. கக)

(ருசுஉ) அது விகாரத்துக்கு அமைந்ததன்று; இங்ஙனம் சுருதி (ஆன்மாவின்) நிலையைக் கூறுகின்றது.

அவன் அறுபவிக்க வேண்டிய ஆனந்தம் விகாரத்தொடக்குண்ணை
தூய்தாய்ப் பரிபூரணமாயுள்ள பிரம சொரூபமே.

நல்லா வெ லம் | நலம் ஹெவாயம் உய்யாந் ஹி

(ஸ்தத். உ. எ)

“அவர் இரகம்;” “இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்”
என இவ்வாசனய் விதிநெய்தல் கருதி கூறுகின்றது.

ஸத்ய ஜாநநீநஹ ஸ்ரவஹ (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

சூநஹ ஸ்ரவஹ (தைத். நட. சு)

“ஆனந்தம் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் பிரமசொரூபம் விகார மில்லாததென்றே கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், மோக்ஷவிற்பம் பாச விற்பம் போல விகாரமில்லாதது. சதாசிவர் முதற் பிரமாவீராயுள்ள அதி காரிகளுடைய மண்டலங்களிலே இஷ்டப்பிரகாரம் சஞ்சரிப்பவனாய், வேண்டிய ரூபங்களை யுடையனாய், மனுஷ்யாதி தேகாபிமான மில்லாதவனாய், விரிந்த முச்சத்தி வியாபாரமுடையனாய், பரமானந்த பிரகாச விபூதிமயமாகிய சத்தி சிவங்களின் சமரசமாகிய பரப்பிரமசொரூபைகரசமாகிய பிரபஞ்சத்துள் மூழ்கிய பரிபூரண அகம்பாவப் பிரகாசத்தை அறுபவிக்கின்றான்.

ஊமிஹிஹிஹிஹிஹி | ஊமிஹாஹி ஊமிஹிஹாஹி ஊமிஹிஹிஹிஹிஹி | (தைத். நட. க௦. சு)

“நான் அன்னம்; நான் அன்னம்; நான் அன்னம்; அன்னம் புசிப்பவன் யான்; அன்னம் புசிப்பவன் யான்; அன்னம் புசிப்பவன் யான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் போக்கிய போக்தா முதலிய சகலப் பிரபஞ்சான்மபாவ பரிபூரண அஹம்பாவனையானது அவனுக்கு எய்துகின்றது. ஈண்டு அகங்காரமானது சம்சாரத்துக்குரியதன்று; சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தினும் மூழ்கிப் பரிபூரணமாயிருத்தலின். பின் அந்த அகங்காரத்தினால் முத்தனுடைய இயற்கையே கூறப்பட்டமையால், “நான் தேவன்,” “நான் மனிதன்” எனத் தேக மாத்திரமாய் அடக்கிக் கற்பிக்கப்படும்பரிச்சின்ன சாம்சாரிகமாகிய அகங்காரத்துக்கு இது வேறேயாம். ஆகலின், அதற்கு ஈண்டுப் பிராகிருத அகங்கார சம்பந்தமில்லை. அஃதொழிந்து அகம் (ஊமி) என்பது சத்தி சிவாத்துவயமாகிய பிரமத்தின் மேற்று. அந்த அன்னமுதலியவற்றை அடக்கிய பிரபஞ்சஜாலம் (நானன்றி வேறில்லை) என்பதே முத்தனுடைய பாவனை.

ஊநுதூவிஸம-ஹாஹிவாஹிஹிஹிஹிஹி |

வாரிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி |

ஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி |

ஊமிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி |

“நிரதிசயமாய், முடிவிலதாய், சிவசத்தித்துவமாய், வியாபகமாயுள்ள பரமான்மாவானது பரிச்சேதமாக ஹேயகுணமில்லாதாயிருத்தல்பற்றி அகம் (ஊமி) என்று கூறப்படும்; இதயத்தில் அகாரமாய், துவாதசாந்தத்திலே ஹகாரமாய் இருக்கின்றது, ஆகலின், பெரியோர் பிரகாசமாகிய ஆன்மாவிலே முற்றும் அத்துவைத அகமாக இதனைப் (பிரபஞ்சத்தை) அறிகின்றனர்” என்பது ஆப்தவசனம். ஈண்டு நிரதிசய பிரமானந்த பதத்தைப் பிர

வேசித்த முக்தனுடைய சகலப் பிரபஞ்சாகார சிவன் எனப் பெயரிய பிரசாத அக்ஷரத்தை அதுசந்தானஞ் செய்தல் பூருவமாக உள்ள கானம் செய்யப் படல்வேண்டும் என விதிக்கப்படவில்லை. பின் ஆனந்தத்தைத் துய்த்தலாற் பரம உல்லாசத்தை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டுள்ளதே அந்த ஸ்தோத்திரம். ஆகலின், முக்தர்களுக்குப் பிரமானந்த அநுபவவியாபாரமன்றிச் சிருட்டியாதி வியாபாரம் சுவேச்சையினால் இல்லை. (௧௯)

உபாயகமெனுவ ஸ்ரூஷாநுரோநெ (ச. ச. ௨௦)

(௫௪௩) இங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமும் அநுமானமும் காட்டுகின்றன.

இங்ஙனம் மேலே கூறப்பட்ட பொருளை (முறையே) பிரத்தியக்ஷ அநுமானங்களாகிய சுருதியும் ஸ்மிருதியும் காட்டுகின்றன.

தஸாஹ வணதஸாஹாஹுந சூகாஸஸூஹூகஃ (தைத். ௨. ௧)

“ஆகலின் இந்த (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாசம் பிறந்தது” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளும்,

ஸவவணவஸஸஜ-ஹாஹ (மனுஸ்மிருதி. ௧. ௮)

“அப்புக்களையே முதற்கட் சிருட்டித்தனர்” என்றற்றொடக்கத்த ஸ்மிருதியும் (கூறுகின்றன). ஆகலின் பிரமமே ஐகத்துக்குக் காரணமுதலியவாக உள்ளது.

(பூருவபக்ஷம்) அங்ஙனமாகுங்கால்,

கிராஜநஃ வரஃ ஸாஸ்திரே ஸ்வெதி (முண். ௩. ௧. ௩)

“துகளற்றவனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்”

ஸூகஸ்திரிவஸஸொஹவெஸ (வாயு. பூ. ௨௮: ௨௨)

“முக்தன் சிவசமமாகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் முக்தனுக்கும் பிரமமாகிய சிவத்தோடு பரமசாதிருசியம் உண்டெனப் பிரதிபாதித்தலின், சிவபிரானுக்கு ஐகத் சிருட்டிமுதலியன இயற்றற்கு எவ்வதிகாரம் உண்டோ, அஃதெல்லாம் முக்தனுக்கும் வரையறுப்பின்றி உளவாம்; இன்றேற் பரம சாதிருசியம் என்றதற்கு ஹாநி எய்தும் எனின், (௨௦)

(சித்தாந்தம்) இதற்கு மாறாகச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹோமஸாஸ்திரஸாஸ்திரே ஸ்வெதி (ச. ச. ௨௧)

(௫௪௪) போகமாத்திரத்திலே சாமியம் என இலிங்க முண்மையானும்.

முக்தனுக்குப் பிரமத்தோடு சாமியம் சகல காமியபோகமாத்திரத்தி னாலேயன்றி ஐகத் சிருட்டி முதலியவைகளால் அன்று. அங்ஙனம் இருக்கு

மேல், அநேகேசுவரப்பிரசங்கத்தினால் அநவஸ்தை (என்னும் தோஷம்) உளதாகும். அங்ஙனமே சுருதியும்,

ஸொரு நூலுக்கு ஸ்வரூபநாமாநுஷங்குணா விவரித்தா.

(ஸ்தித். உ. க)

“சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு கூட அவன் சமஸ்த காமங்களையும் அநுபவிக்கின்றான்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. பலவற்றையும் பார்க்கின்ற சித்ரூபமாகிய ஞானசத்தியோடியைந்தம்மயாற் பிரமமானது விபச்சித் எனப்படுகின்றது. தேசகால விசேஷ ரூபியமாயுள்ள பிரமமாகிய சிவபெருமானுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வகாரணத்துவம், சர்வான்மகத்துவம், சர்வசக்திமத்துவம், அலுப்தசத்தித்துவம், சுவதந்திரத்துவம், நித்திய திருப்தத்துவம், நிரதிசய ஐசுவரியத்துவம், சர்வாநுக்கிராககத்துவம், சமஸ்த முக்தான்மாக்கள் அடையற்பாலதாம் ஆனந்தரூபத்துவம் எனபன இயற்கையாய் இதயமாய்ப் பரம சத்தாக ஸ்புரிக்கும் ரூபமாயுள்ள எந்த ஞானசத்தியினால் உண்டாகின்றனவோ, அவ்வியல்பினதாகிய ஞான சத்தியோடியைந்த பரப்பிரமசிவனார் விபச்சித் எனப்படுகின்றார். அவ்வியல்பினதாகிய பரப்பிரமசிவனாரோடு முக்தனானவன் பரமசாமியத்தை அடைந்து சகல போகங்களையும் அந்தக்கரண இயற்கையாகிய மனசு எனப்படும் ஞானத்தினால் அநுபவித்துக் கண்டு களிக்கின்றான். அங்ஙனமே,

8 தலைவரவர்களே காரைக்காலில் இருந்து வந்திருப்பதை அறிவித்துக் கொள்ளுகிறேன்.

(சாந். அ. கஉ. ௫)

(சாந. அ. கஉ. ௫)
“ஞானத்தினாலே இப்போகங்களைக் கண்டு களிக்கின்றனன்; ஞானமே அவ
னுடைய திவ்ய கண்” எனச் சுருதி கூறுகின்றது.

ஸத்யாஜித் ப்ராணாஸாஸி | 3 நவம்பர் 2013 (தைத். க. சூ)

“சத்தியான்ம பிராணாராமம்; மனஆனந்தம்” என்றவிடத்துப் பிரமத்துக் கும் புறக்கரணம் வேண்டாத ஞானத்திலேதான் ஆனந்தபோகம்; பிரமத் துக்கும் முக்தனுக்கும் சரீரேந்திரியாதியைக்கோடல் இஷ்டப்படி போகத் தின் பொருட்டேயாம். இதுபற்றிப் தோஷமில்லை. ஆகலின், எங்ஙனம் பிர மம் சமஸ்த போகங்களையும் புசிக்கின்றதோ, அங்ஙனமே முக்தனும் போக மாதிரத்திலே சாமியம்; (இது தான்) முக்தன் பிரமத்தோடு (சாமியம் என் றதின்) உணமைப்பொருள். உலகத்திலே சில குணங்கள் பொருத்தமாயிருத் தலினால் “தேவதத்தன் சிங்கம்” என்று கூறுமிடங்களிலே சாமியவியவகா ரம் காணப்படலான், பிரமத்தோடு முக்தான்மா சாமியமுறுகின்றான் என் னும் வசனத்துக்கு ஹானி இல்லை.

(உக)

சுநாவுதிஸ்ஸாடிநாவுதிஸ்ஸாடி (ச. ச. உஉ)

(ருசுரு) திரும்பிவருதல் இன்றெனச் சுருதி கூறலின், திரும்பிவருதல் இன்றெனச் சுருதி கூறலின்.

முத்தான்மாக்களுக்குப் பிரமத்தோடு சாமியமாதலே சாயுச்சியம் என்று கூறப்பட்டது; போகமுதலியவற்றிற் சாதிருசியமுண்மையின்.

நண்டு அவர்களுக்குப் பின்னும் ஓர்காற் சம்சாரம் உளதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

கன்மவிசேஷத்தினால் இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்க்கு மீளத்திரும் பிவருதல் காணப்படலின், அது சந்தேகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றது.

(பூருவபக்ஷம்) இதனால் என் சொல்லியவாரோ எனின்,

காரோநீகாரோஹிநுஸஹுரீ (தைத். ந. ௧௦. ௫)

“தான் வேண்டிய வடிவங்களை எடுத்து வேண்டிய போகங்களைத் துப்த்துச் சஞ்சரிக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினால் ஆன்மாக்களுக்கு அநேக சரீரம் உளதாதல் பெறப்படுகின்றது. முத்தான்மாக்களுக்கு அந்தச் சரீர சம்பந்தம் உளதாங்கால், பின்னும் அவர்க்குப் புண்ணியபாவச் செய்கை உண்டாகின்றது. முன் செய்த உபாசனையின் மிகுதிப்பாடு அநேகமாகப் போகத்தினால் க்ஷயமாகுங்கால், அக்காலத்திற் பாகமாகும் கன்ம வசத்தினால் மீளவும் ஹீந இன்பமாகிய சம்சாரம் எய்துகின்றது. அங்ஙனமே, * இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்களும் புண்ணிய மிகுதிப்பாடு குறையுங்கால் அங்கிருந்து மீண்டுவந்து பிராமணர் முதலியோராய்ப் பிறக்கின்றனர். ஆகலின், பிரமபதத்தை அடைந்தவர்களும் போக்கியம் போக்தா முதலிய சம்பந்தம் காரணமாகப் போகத்துக்குரிய புண்ணிய மிகுதிப்பாடு க்ஷயமாகுங்காற் சம்சாரத்துக்கு மீளத்திரும்புவார் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட பரப்பிரம ஜ்யோதி வினராய், அந்தப் பரப்பிரம பதத்தைப் பிரவேசித்தவர்களாயுள்ள முத்தான்மாக்களுககுச் சம்சாரத்திலே புராவர்த்தி இல்லை. எதனால்,

ஸ வபெஹ வதூயநூவராயுஷா ஸ்ரஹ்ரோகூஹிஸவஹி
கெந வவநூவதூதெ (சாந். அ: ௧௫. ௧)

“அவன் இந்தப் பிரகாரம் ஆயுள்வரையுமிருந்து * பிரமலோகத்தை அடைகின்றான், மீளத் திரும்புவானல்லன், மீளத்திரும்புவானல்லன்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியுண்மையின். பிரம விஷ்ணு முதலாயினோருடைய பதங்

* இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்க்குத் புராவர்த்தியினாற் பிறப்புண்டாமாதலின், அப்பதங்களைச் சிவனடியார் பொருட்படுத்தார்;

மங்குரேய்மணிமாடமதிதவமுநெடுவீதிச்
சங்கெலாங்கரைபொருது திரைபுலம்புந் புஞ்சாயக்காட்டான்
கொங்குலாவரிவண்டிசைபாடுமலர்க்கொன்றைத்
தொங்கலாண்டியார்க்குச்சவர்க்கங்கன்பொருளலவே.

(திருச்சாயக்காடு. ஞான, ௭)

களைக் கூறி விடுத்து, அவற்றுக்கு விலக்ஷணமாயுள்ள சிவமாகிய பரப்பிரமத்தின் விசேஷத்தைப் புராணம் கூறுகின்றது. எங்ஙனமெனின்,

ஹிநக்யுதோடிஸாகாஸம் ஸூதா கோடி கோவதெஃ|
ஸவ-காஸோயாஸகாஸம் விஸுஸம் நித்ய சிக்ஷயத்|
ஸாஸுபாவா ததூரம் ஹிஸு ஸஸிஸுதோவஜி-தாஃ|
ஸவ-ஜா ஸவ-த மாஸுஸாஃ வரிவ-பிண-தா ஸவணி அ|
விஸுஸகாய-தகாஸாஃ வரெஸுய-த ஸாய-தாஃ|
ஸுபெஹாஸு விபெஹாஸு ஸவணுதேஜயா வுநஃ|
யெ ஸாஸுபாவாஃ வரம் ஸூநம் ஜாநயொமுநதாநராஃ|
நகெஷாஃ வுநநாவதி-வெ-தாரெ ஸாஸார சணுதெ|

‘உமாபதியாருடைய முதலாவதாய ஸ்தானம் கோடி ரூபியப்பிரகாசமுடையதாய், சர்வபாகங்களோடு கூடியதாய், விசுத்தமாய், நித்தியமாய், அக்ஷயமாயுள்ளது; அந்தத் திவ்யபதத்தை அடைந்து சமஸ்த கிலேசமிலராய், சர்வஞ்ஞராய், சர்வவியாபகராய், சுத்தர்களாய், பரிபூரணராயிருக்கின்றார்கள்; அவர்கள் தாம் விரும்பியவாறு விசுத்தகாரியகரணங்களைபுடையவர்களாய், பரமைசுவரியங்களோடியைந்தவர்களாய், விரும்பியவாறு சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனுமாகின்றார்கள்; ஞானயோகத்திலே விருப்பமுடையர்களாய் எந்த மனிதர்கள் அந்தப் பரமஸ்தானத்தை அடைகின்றார்களோ அவர்களுக்குக் கோரமாகிய சம்சாரமண்டலத்திலே மீளத்திரும்புதல் இல்லை’ என்பதாம்.

இதன் தாற்பரியம் கூறப்படுமாறு:—

வாரஜ்யா திரூபஸாவஜ்யெஸுந ரூபெணாஹிவிஷ்டேத|

(சாந். அ. கஉ. ௩)

*இப்பிரமலோகம் சிவலோகம் எனப்படும். இச்சாந்தோக்கிய சுருதிப்பொருட்கும் இச்சுருதியை ஆதாரமாகக்கொண்ட (ச. ச. ௨௨-ஆஞ்) சூத்திரத்துக்கும் இயைந்ததே தேவார முதலிய திராவிட வேதங்கள் அப்பிரமலோகத்தை சிவலோகம் சிவபுரம் என்றற்றொடக்கத்தனவாக விதந்து துதிப்பனவாயின.

எய்தவொண்ணாவிறைவன் னுறைகின்றபுகலியைக்
கைதவமில்லாக்கவுணியன் ஞானசம்பந்தன்சீர்
செய்தபத் தும்மிவைசெப்பவல்லார் சிவலோகத்தி
லெய்திரல்லவிமையோர்களே த்தவிருப்பார்களே.

(திருப்புகலி, ஞான, ௧௧)

பந்தனைவிரலாள் பங்கையல்லாற்பற்றுநான் மற்றிலைக்கண்டாய்
செந்தழல்போல்வாய்சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துறையுறைசிவனே
யந்தமிலமுதையரும்பெரும்பொருளே யா ரமுதேயடியேனே
வந்துயவாண்டாய்வாழ்கிலைக்கண்டாய்வருகவென்றருள்புரியாயே.

(வாழாப்பத்து, ௮)

(க) பாஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து தன் குணங்களினால் ஆவிர்ப்ப னிக்கின்றான்” எனப் பாஞ்சோதி ரூபமே முத்தனால் அடையப்படுகின்ற உமாச்சகிதமாகிய பரப்பிரமம் என்று கேட்கப்படுகின்றது. அளவிலா ஆதித்தியப் பிரகாசத்தையெல்லாம் மழுக்கும் அவரது பிரகாசத்தினால் இவை யெல்லாம் பிரகாசிக்கும்.

நகதது ஸூயெய்யா லாகி ந ஹுதாரகம் நெரி விஷுதொ லாகி காதொய்யிதே தடுவ லாண் நெலாதி ஸவட தலு லாலா ஸவடபிடி லிவாதி (கட. ௫. ௧௫)

“அங்கே சூரியன் பிரகாசிப்பதில்லை; சந்திரதாரகைகளேனும், இந்த மின் னல்களேனும், இந்த அக்கினியேனும் பிரகாசிப்பதில்லை; அவர் பிரகாசிக் கும்போது அவரைத் தொடர்ந்து எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன; அவருடைய ஒளியால் இஃதெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

வாரெஸுரொஹம் பூஷாரஹம் வலிசுரஹம் மூஹம் பூஷா ஸஹிஸு பாரஸாத்ஜாதி ரிக்ஷஹெகம் ஸவெடா ராவேவ ராம் யொ வெடி ஸ ஸவடா நெவா நெடி (அதர்வசிரசு)

“பரமேசுவரன் நான், புஷ்கரம் நான், பவித்திரம் நான், துனியும் நடுவும், வெளியும் முன்னும் ஐயோதியுமாகிய நானே ஏகன்; எல்லாம் நான் என்று என்னை எவன் அறிகின்றானோ, அவன் எல்லாத்தேவர்களையும் அறிகின்றான்” எனச் சிவபெருமானால் அதர்வசிரசில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஸவடகம் வாணிவாடி தம் ஸவடதொ ஸகிஸிரொ ஸவடி
ஸவடோவ்யக்ய கிஷஹம் தெஜோராஸிரி ஸிவம் ஸுரெஸு

“எங்கும் கையும் பாதகமலமுமாய், எங்கும் கண்ணும் சிரசும் முகமுமாய் எல்லாவற்றையும் சூழ்ந்துநிற்கும் ஒளி சமூகத்தினதுமாயுள்ள சிவத்தைத் தியானிக்க” என்று ஸ்மிருதியுங் கூறுகின்றது.

ஆகனின், பாஞ்சோதி ரூபமாய் உமாச்சகித சிவன் எனப் பெயரிய பரப் பிரமம் அதிஷ்டித்த பதத்தைக் கோடியசூரியப்பிரகாசம் என்று கூறுவதிற் றடை என்னை? நிரதிசய தேஜோமாத்திர இரத்தினமயமாயுள்ள துவே நிரதி சய ஆனந்தத்துக்கு உறைவிடமாயிருத்தலிற் *சுவர்க்கம் எனப்படும்.

*அதர்வசிரசு ஐதரேய முதலிய உபநிடதங்களிலே சிவலோகமானது சுவர்க்க லோகம் என்று கூறப்பட்டாற் போல, தேவார திருவாசகங்களினும் அச்சிவலோ கம் வானுலகம் அண்டர்நாடு என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுகின்றது;

உருவார்ந்தமெல்லியலோர்பாகமுடையீரடைவோர்க்குக்
கருவார்ந்தவானுலகங்காட்டிக்கொடுத்தல்கருத்தானீர்
பொருவார்ந்ததென்கடலொண்சங்கர் தினைக்கும்பும்புகலித்
திருவார்ந்தகோயிலேகோயிலாகத்திகழ்ந்தீரே.

(திருப்புகலி, ஞான, க)

ஹ்மெ-ஃ கொகொ ஜெஜாதிஷாவதஃ

(தைத். ஆரணி. க. ௨௪. ௧௧௬)

ஷெவாஹ்மெவெ ஹ்ம-ஃமீநீ தெ ஷெவா ருஹ்மீஷ்ஹீ

(அதர்வசிரசு)

“சுவர்க்கலோகம் ஜ்யோதியினுற் சூழப்பட்டது;” “தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள்; அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைக் கேட்டார்கள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் கூறப்பட்ட ஸ்தானம் துரியமும். துரியாதீதமுமாம்; அங்ஙனமே உத்தரகீதையும்,

தூய-ஃ அதூய-ஃ தீதஹ்ம ஸிவஸூந நநாபியஸு

(உத்தரகீதை)

“துரியமும் துரியாதீதமுமாயுள்ளது அநாமயமாகிய சிவபிரானுடைய ஸ்தானம்” என்று (கூறுகின்றது).

(௨) சமஸ்த உலகங்களையும் கடந்திருத்தலானும், (அனைத்துக்கும்) காரணமாயிருத்தலானும் அந்த ஸ்தானம் ஆதியம் (முதலாயது) எனக் கூறப்பட்டது.

ஸிவகொகாஹ் ஹிஜெ-ஃயா நுணஸூராவரணாமிது

“சிவலோகத்துக்குப் புறத்தே அறியற்பாலன அண்டத்தின் ஆவரணங்களுமாம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், சிவலோகத்துக்குப் புறத்தே கீழ்ப்பாகத்திற் பிரமாண்டத்தின் சப்தாவரணங்கள் உள்ளன என்பதாம்.

வராஹ்ரதரொ ஸ்ரஹ்ர தஹ்ரதரதொஹ்ரிஃ தஹ்ரதரத ஸ்ரீஹ் (சிவசங்கற்பம், சரபம்)

“பரத்துக்குமேற் பரமாயுள்ளார் பிரமா; அவருக்குமேற் பரமாயினர் விஷ்ணு; அவருக்குமேற் பரமாயுள்ளார் சிவன்” என்னுஞ் சுருதியினுற் பிரமாதி விசுவாதிகமாகிய பரப்பிரமத்தின் பதம் விசுவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாலுள்ளது.

(௩) அது ஆதியாம் உமாபதி எனப்படும் பரப்பிரம சிவனாகு ஸ்தானம்.

உலாஸஹாயம் வரஜெ ஸ்ரஹ் ஹிஹ்ம த்ரிஹ்ரதநம் நீலகண்டு ஸ்ரஹ்

தொண்டகாசெசெல்லீர்பத்தர்காள்சூழப்போகீ
ரொண்டிழறல்யோகிகளேபேரணியுந்தீர்க
டிண்டிழறத்தீர்களைகடைக்கூழைசென்மின்க
ளண்டீநாடாள்வோநாமல்லற்படவாராமே.

திருப்படையெழுச்சி, ௨)

ஐஸ்ரீ | ஐஸ்ரீயா ஸ்ரீமதஐஸ்ரீ ஐஸ்ரீயா ஸ்ரீமதஐஸ்ரீ ஸ்ரீமதஐஸ்ரீ
வாஸுதா (கைவ)

“உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், விபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்ட
ராய், பிரசாந்தராயுள்ளாரைத் தியானித்து, பூதகாரணரும், சமஸ்த சாட்சி
யாயுமாயினாரைத் துறவியானவன் இருளுக்குமேற்போயடைகின்றான்” என்
னும் சுருதியினால் உமாசகிதரும், நீலகண்டரும், முக்கண்ணருமாகிய சிவபெ
ருமானே தியேஷப் பொருளாம் என்றும், தமசாகிய பிரகிருதிக்குமேலேதான்
அச்சிவபொருள் அடையற்பாலதாம் என்றும் அறியப்படுகின்றது.

ஸவெ-ஹ வெ ருஹ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரரே” என்று தொடங்கி, எல்லாவற்றுக்கும் முதன்மை
சிவனுக்காமெனக் கூறி, உபசங்காரத்திலே

ஹிரண்யவாஹவெ ஹிரண்யவகயெ ஸ்ரீகாவகய உரீவகயெ |
(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௨. ௪௦)

“இரண்ணியபாகுவினர்க்கு, இரண்ணியபதிக்கு, அம்பிகாபதிக்கு, உமா
பதிக்கு (நமஸ்காரம்) என்று முடித்தது. பிரணவபரியாயமாகிய உமாசப்
தத்தினாலே பரப்பிரகிருதிருப பராசத்தியார் கூறப்பட்டனர்.

கூஷ்மவிம்ஹெ ஸ்ரீவ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. ௪௧)

“கிருஷ்ணபிங்களம் பிரமம்” என்றவிடத்து அவ்வுமையம்மையார் பிரமத்
துக்குச் சாமரசியமாகச் சாதிக்கப்பட்டனர். ஆகலின், அந்த ஸ்தானம்
உமாபதியாகிய பரப்பிரமத்துக்குரியதேயாம்.

(ச) அதுபின் எவ்வியல்பிற்று? அது சர்வகாமசமாயுக்தமாயது; (அஃ
தாவது) அது எஞ்ஞான்றும் போகங்களோடியைந்ததென்பதாம். அது
பற்றியன்றே,

ஸொஹ்ருதெ ஸவ-ஹ ஸ்ரீகாவகயெ ஸ்ரீவணாவீவஹிதா |

(தைத். ௨. ௧)

“சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு கூடச் சமஸ்த போகங்
களையும் அவன் துய்க்கின்றான்” என முக்தான்மாவுக்குப் பிரமானந்தத்தோடு
கூடச் சமஸ்த போகங்களும் எய்துவனவாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

(ஈ) விசத்தம் என்றது விகாரத்தினற்றொடக்குண்ணது என்னுள்
பொருட்டு;

ஸ்ரீவண-ஹ்ருதெ ஸவ-ஹ ஸ்ரீகாவகயெ (கைவ)

ஸ்ரீவண-ஹ்ருதெ ஸவ-ஹ ஸ்ரீகாவகயெ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௩. ௪௦)

“தமசுக்குமேலே சமஸ்தசாட்சியாய்” “தமசுக்குமேல் ஆதித்தியவர்ணர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளிலே பிரகிருதி விகாரங்களைக் கடந்திருத்தல் பெறப்படுகின்றமையின்.

பிரகிருதி விகாரத்துக்குரிய இராகத் துவேஷ லோப முதலியவற்றைப் பிறப்பிக்காமையின் அது சிவமயமாகிய பதம் என்பது போதர விகத்தம் எனப்பட்டது. இதனால் அது பரதத்துவப்பிரகாசமயமாய், மகானந்தத் திறம் நேங்கிய பரமாகாசரூபமாய் (இருப்பதெனக்) கூறப்பட்டவாறாயிற்று.

(சு) விகாரமுடைய பிராகிருதப் பொருள்கட்கே சிருட்டியாதி கேட்கப்படலானும், அது அவற்றைக் கடந்திருத்தலானும் நித்தியம் எனப்பட்டது. பூதாகாயமுதலிய தேகப் பிரபஞ்சத்துக்கே சிருட்டி முதலியன எய்தும். பரமாகாச ரூபமாயுள்ள அப்பதத்துக்கு அவை இல்லை.

(ஆசேஷம்)

யஜாத்விஷ்ணு ஷிவாநராத்ரிஹ-ஃஸுஹ-ஃவாஸ ஹிவ ஷவ கெவஹி|

(சுவே. ச. கஅ)

“எப்போது: இருள் உளதாய், பகலும் இரவும் இலவாய், சத்தும் அசத்தும் இலவாய் இருந்தேவோ, அப்போதே கேவலப்பொருளாகிய சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” என்று கேட்கப்படலாற் சிவபெருமானொழிந்த பிற அனைத்துக்கும் பிரளயம் எய்துகின்றது. அங்ஙனமாயின், முக்தான்மாக்களுடைய அந்தப்பதம் நித்தியமாதல் எங்ஙனமாமெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; முக்தான்மாக்களுடைய அப்பதமும் சிவதத்துவத்துள் ! அர்தர்ப்பாவமாதலின். தூய்மையுடைமைபாற் சிவதத்துவமானது இவர்கட்கும் சமானமாயுண்டே. சிருட்டிமுதலிய சக்கரத்துட்பட்ட பசுபாசங்களுக்கு விலக்ஷணமாயுள்ளது சிவதத்துவம். ஆதலின், பசுபாச விலக்ஷணமுள்ள சிவபிரானார் பதத்துக்கு அநித்தியததுவப் பிரசங்கம் இல்லை.

(எ) அக்ஷயம் என்றது குறைதலும் கூடுதலும் இல்லை என்னும் பொருட்டு. குறைதல் மிகுதியாய்க்கொண்டு கன்மபலத்தையுடைய சுவர்க்க முதலியவற்றுக்கு விலக்ஷணமாதல்பற்றி அவ்விபல்பினதாயிற்று.

லொஃஜநஃ வாரோவொகி தஜ்ஜெஹஃ வாரோவடி (கட. நட. கூ).

“அவன் அத்துவாலின் கரைக்கண்ணதாகிய அந்தச் சிவபிரானுருடைய பரம பதத்தை அடைகின்றான்” என்று சருதி கூறுகின்றது. “விஷ்ணுவின் பரமசொருபம்” என்றது அறுவித அத்துவாவையும் கடந்த பரமாகாசம் எனப்படும் சிவனுருடைய ஸ்தானம் என்றன்றோ கூறப்படுகின்றது.

ஹ்ருஹொகஸிஹ்வஹிதே நஃவ ஸுநராவதஃதே |

(சார். அ. கரு. ச)

“பிரமலோகத்தை அடைந்து, அவன் மீளத் திரும்புவானல்லன்” என்ற விடத்து அநாவிகுத்திலக்ஷணத்தையுடைய பிரமலோகம் என்று கூறப்படுவது இந்த ஸ்தானமே.

ஸம்ப்ராப்தௌகஸ்யஹி ஹி ஸ்ரீஸ்த்வெஹி-தாஃ|

(அ) “அந்தத் திவ்யபதத்தை அடைந்து சமஸ்த கிலேசங்கள் ஒழிந்தவர்களாய்” என்றமையால், அப்பதத்தை அடைந்த பிரமசாதிருசிம முற்ற முக்தர்களின் இலக்ஷணம் கூறப்படுகின்றது. வாக்கு மனசுக்கு அகோசரமாய்த் திவ்ய சுவபாவமாயுள்ள மகாதேவரது பதத்தை எய்தி, அதற்கு வாய்ந்த ஞானயோகத்தினால் அடைந்த முக்தான்மாக்களே சமஸ்த கிலேசம் ஒழிந்தவர்களாய் இருப்பார்கள்.

அஸ்தம் எனப்படும் விநாசமும் கிலேசம் எனப்படும் அவித்தை முதலியவும் முற்றும் ஒழிந்தவர்களாய் இருக்கின்றனர். இதனால் முக்தான்மாக்கள் ஹேயகுணம் இல்லாதிருப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டது. ஆகலின், அவர்கள் கல்யாணகுணமுடையர் என்று கூறப்பட்டதாயிற்று.

(க) சிவத்துவத்தை அடைந்த அவர்கள் சர்வஞ்ஞர் என்றமையால் அவர்கள் ஞானத்தை மூடியமலம் நாசமுற, யாண்டும் ஊடுருவிய ஞானசத்தியுடையவர்களாயும், சர்வஞ்ஞர்களாயும், எங்கும் நிறைந்தவர்களாயுமிருக்கின்றனர். அவர்கள் எங்கும் நிறைந்தவர் என்றது அனந்தசத்தியுடைமையின். இது (ச. ச. ௧௫-ஆம்) சூத்திரத்தினால் கூறப்பட்டது.

(க௦) அவர்கள் சுத்தர்கள் என்றது அவர்க்கு மலம் நீங்கியபோது உண்டாகிய சிவனாரியல்புகள் தூயனவாய்ப் பிரகாசரூபமாய் ஞானகனமாய் இருந்தமையினாலாம். (ச. ச. ௧-ஆம்) சூத்திரத்தில் ஆன்மாவானது சுவயம் பிரகாசமுடையதென்றும் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி விசேஷகுணமுடையதென்றும் கூறப்பட்டது.

(க௧) பரிபூரணர்களாய் இருக்கின்றார்கள் என்றது நித்தியதிருப்தர்களாய் இருப்பவர்களின் மேற்று; நிரதிசயானந்த சொரூப முண்மையானும், விரும்பிய சகல போகங்களையுடைமையினாலுமாம். நிர்விகாரநிரதிசயானந்தத்தை அதுபவித்தலே அவர்கள் சுபாவம். இது (ச. ச. ௧௬-ஆம்) சூத்திரத்திற் கூறப்பட்டது. ஆகலின், அவர்கள் பரிபூரணர்களும், தூயகாரியகரணங்களையுடையவர்களும், விகாரங்களினால் றொடக்குண்ணாத சரீரேந்திரியங்களுையுடையவர்களாமாம் என்பது;

வாக்யாபிபா ஹி (சாந். ௪. ௨௬. ௨)

“ஒரு பிரகாரமாகின்றனர்; மூன்று பிரகாரமாகின்றனர்” என முக்தன் சுவேச்சையினாலே அநேக சரீரமெடுப்பதாகச் சுருதியினால் பெறப்பட்டது. ஆகலின், முக்தர்கள் விரும்பி எடுத்த சரீரமுதலியன தூயனவே; தூய்தாகிய மகாமாயையினின்றனுண்டானமையின்.

விசத்தம் என்றது ஆசிரயவிகாரத்துக்கு (முக்தான்மா) ஹேதுவாகா
மைபினாலாம்.

ஐதராபாத் கோட்டம் வாராந்திரவாரியகத் (மிரு. ச. நு. கக்)

“இறைவர் (மகா) மாயைவாயிலாக அநேக வடிவங்கொண்டாராகத் தேரற் றுகின்றது” என்ற மந்திரத்திற் சிவபெருமானும் மகாமாயாசத்திகள் வாயிலாக நீலகண்டத்துவாதி இலக்ஷ்ணமுடைய அநேக சரீரங் கொள்வா ராகக் கேட்கப்படுகின்றது.

ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം: കർമ്മം കർമ്മം ഉൾപ്പെടെ.

(இரு. வே. உ. நந. கூ)

“உக்கிரர் (சிவபெருமான்) ஸ்திரமாகிய அங்கங்களோடு பஸ்ருபமுடையர்” என்னும் மந்திரபாகம் சிவபெருமான் எடுக்கும் அப்பிராகிருதமாய் விசுத்த ஞான மயமாயுள்ள சரீரங்கள் உறுதியாயுள்ளன என்று கூறுகின்றது. எங் னனம் சிவபெருமான் விசுத்தமாகிய அநேக -சரீரங்களை எடுக்கின்றாரோ, அங்ஙனம் முக்தர்களுமாம்.

(கஉ) பரமைசுவரியத்தேதாடு இசைந்தவர் என்பது சுவாதீனப் பிர
விருத்தியுடையவராய்ப் பிறரால் செலுத்தப்படுகின்ற கார்ப்பண்ணியம் இல்
லாத பரம விபூதியோடிசைந்தவர் எனப் பொருள்படும். (ச. ச. சு-ஆம்)
சூத்திரத்தில் முக்தன் கன்மமுதலியவற்றால் வசியப்படாது பரமசுவாதந்
திரியமாயிருப்பன் என்று கூறப்பட்டது. ஆகலின், முக்தான்மாக்கள் சுவ
தந்திரர்களாதலிற் பரமைசுவரியத்தேதாடிசைந்தார்கள் என்பதாம்.

உட்கொழு விட்கொழு உவஞ்சுரெதலயாபுநம்.

(கட) “பின்னரும் சுவேச்சையினாலே சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனும் இருக்கின்றார்கள்” என்றமையாற் சிவபதத்தை அடைந்த அவர்கள் சிவ சங்கற்பமின்றி ஓர் கால் தூய சரீரேந்திரியங்களை யுடையவர்களாகப் போகந் துய்ப்பவராகின்றார்கள் என்பதாம். ஓர்கால் தேகேந்திரியங்களில்லாது கேவலம் இயல்பாகிய வியாபக ஞானத்தினுற் சகல போகத்தையும் அதுபவிப்பவர்களாகின்றார்கள். அதுமேலே (ச. ச. கட-கஜம்) சூத்திரத்தில் அதற்கு வாய்ந்த சுருதியை அதுசரித்துக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், அவர்கள் இஷ்டப்பிரகாரம் சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனும் ஆகின்றார்கள்.

வினா-உபதெய்யா வினா-உபதெய்யா சொந்தம்.

(யசர். வே. ச. து. ச. க)

“கிருபார்க்கும் விசுவநாபர்க்கும் நமஸ்காரம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. திவபெருமானுடைய சாமியருணங்களுடையர்களாய் நித்திய சித்தர்களாய் உள்ளார்க்கு ரூபமிலதாதலும் அநேகரூபங்கொள்ளுதலும் உளவாம். அநேக

(கடு) “எங்கே வித்துவான்கள் சிவானந்தர் துய்த்து முன்றுவதினுள்ள நானங்களுட் பிரவேசிக்கின்றார்களே” என்று கருதி உறுவதால் பிரதிச யானந்த பிரகாசகனமாகிய பரப்பிரம சிவத்திலே சமரசத்தை அடைந்த முக்தர்கள் பிரகாச சரீரங்களைபுடையவர்களாய், சர்வஞ்ஞர்களாய், சர்வக தர்களாய், சாந்தர்களாய், பரிபூரணர்களாய் நித்திய பரமைசுனரியங்களுக்கு ஆதாரர்களாய், முற்றும் நீங்கிய மலாவரணங்களைபுடையவர்களாய், பாண் டும் சிவத்தைப் பார்ப்பவர்களாய், அந்தச் சிவபிரானை ஆன்மாவாகக் கொண்டவர்களாய், அவர்க்குரிய பரமாகாசத்திலேயுள்ளனவாம் விரும் பிய ஸ்தானங்களை அடைந்து இஷ்டப்பிரகாரம் வாய்த்த சகல போகங்க ளைத் துய்ப்பவர்களாய், அவரோடு கூட எப்போதும் யாண்டும் பிரகாசிக் கின்றார்கள் என்பதாம். சர்வம் சமஞ்சசமே.

ஸௌதாஅய்யு-வடிஉ0உஸு0ரு-ஷாஷொகிதாஹநா |

கூ-கடுதநயா ஹாஷொ0 கெவல0 ஹதி ரோகூகஃ||

கவேதாசாரியருடைய இரு பதங்களுக்குந் தொண்டு செய்தலாற் பிரகாசிக் கப்பட்ட மார்க்கத்தினாற் கேவலம் பக்தி மார்க்கமாய் இந்தப் பாஷ்யம் எம்மால் இயற்றப்பட்டது.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்

அருளிய

பிரமசூத்திர சிவாத்துவித சைவபாஷ்யம்
முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியசுவாமிகள் விம்பப் பிரதிஷ்டை.

மத்துவர்களுக்கு ஆனந்ததீர்த்தரும், வைணவர்களுக்கு இராமா
துஜாசாரியரும், ஏகான்மவாதிகளுக்குச் சங்கராசாரியரும் ஆசாரியர்க
ளாய் அமர்ந்தாற் போல, சிவபெருமானை ஆண்டவர் என்றும் ஆன்மக்
களை அடிமை என்றுங் கொண்டு சிவபெருமானுக்குத் தொண்டு பூண்டோ
முகும் சிவத்துவிஜர்களுக்கும் மற்றைச் சைவசமயிகளுக்கும் ஆசாரியராய்,
(ஒரே முக்கியப் பொருள் பொதிந்த) பிரமகுத்திரங்களுக்குச் சத்தியார்த்
தஞ் செய்து வைதிகசைவசமயஸ்தாபனஞ் செய்த பரமாசாரியராகிய ஸ்ரீநீல
கண்டசிவாசாரியரது திருவுருவவிம்பத்தைத் தொண்டைமண்டலத்துவடதிரு
முல்லைவாயிலிற் போல மற்றைய சிவாலயங்கடோறும் பிரதிட்டை செய்து
ஆவணி மாசத்துப் பூசநக்ஷத்திரத்திற் குருபூசை செய்து, இராப்போதிலே
உற்சவம் நடாத்தி வைதிக சைவசமயப் பிரபுதிலகர்களையாவரும் பெரும்புக
ழையும் சிவபுண்ணியத்தையும் பெற்று நீடு வாழ்வாராக.

இங்ஙனம்,
ஸ்ரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம். இ எ	வரி. ச கக	பிழை. பதினெட்டுமாகிய இந்நியாயங்கொண்டே	திருத்தம். எட்டுமாகிய சுலூ அரட்டி (பா. வி. உ. உ. கச)
என்னுஞ் சூத்திரத்தைப் பொருட்படுத்தாது.			
உச	கூ0	சுலுவநா	சுலுவநா
கூச	கூச	சுலுவவ	சுலுவ
கூச	கூச	சுலுவநஃ	சுலுவநஃ
கச	க	பட்டது	பாலது
அஅ	கஉ	அாயு-யா	அாயு-யா
அக	க	உ) ற்	க) ற்
உ00	கஅ	சூத்திர	சூத்திர
உஎச	உக	யூதாஃ	வயிதாஃ
உஅ0	கஉ	தாமடிமை	தாமடிமை
உஅக	கக	தய்த்துபுத்	தய்த்துப்பு
உகக	ச	வ்யயக்	வ்யயக்
உகஉ	கஇ	ஸூயூ	ஸூயூ-ரா
கூச	கச	வூயிவீ	வூயிவீ
கூ00	உக	அூஉ	அூஉ
கூ0உ	கக	வித்தலா	வித்தலா
கூ0ச	க	ரா-உ	ரா-உ
கூகூ0	உக	என்று	என்றன்றோ
கூகூச	கூ0	எதனாற்	எதனால்
கூசக	உச	படுவனவாய்	படுவதாய்
கூஇஅ	க	இங்கனம்	(ஆகேடிபம்) இங்கனம்
கூஎஉ	கூஉ	(எ)	(அ)
கூஎஅ	எ	உக. கூக	க0. உக. கூக
கூஎக	கூஎ	சீஞூ0	கஞூ0
கூகஉ	உக	யாரிணி	யாரிணி
ச00	கூ0	சூஷ்டி	சூஷ்டி
ச0க	உக	கூ	கூ (வாயு. உத். ச: உஅ)
சகக	உக	போலிகளே	போலிகளே
சஉக	கஉ	களவூ	களவூ
சஉச	உஎ	னின்று	னின்றுமுதற்கண்
இஉக	எ	என்பதுவித்தி	வித்தி
இகூ0	இ	ரகயசிம்	ரகயசிம்
கூ0எ	உ0	வானன்	வானவன்

கூக-ஆம் பக்கத்து ச-ஆம் வரியில் “தேவனென்றோ” என்றற்றொடக்
கத்த ஏழு வரிகளையும் நீக்கி வாசிக்க.

பிருகதாரணியம் (ச. ச. இ-இற்) காணப்படும்

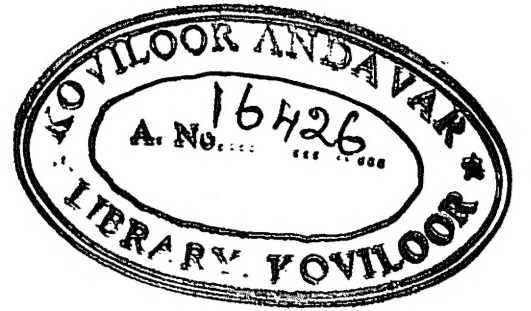
சுதூ வா க்ரெ ஞ்ஷவ் ஸ்ரூதவெஷ் ஶைவெஷ் கிஷ்ஷா
விக்ஷி||

“(பரம) ஆன்மாவானவர் காணற்பாலர், சிவணஞ்செய்யற்பாலர், மனனஞ்
செய்யற்பாலர், தியானஞ் செய்யற்பாலர்” என்னும் மந்திரத்துக்கு உபப்
பிநுங்கணமாக உள்ளது

ஸ்ரூதவ் ஸ்நைதம் ஸ்ஷஷ்ஷைவ்ஸ்ரூவவக்ஷிஹி||

ஜாக்ஷா அஸ்தகம் ஷ்ரூயொ வெஷாநெ நிதி ஸ்கரஃ||

“சம்புவானவர் எஞ்ஞான்றும் கேட்கற்பாலர், பொருந்துமாற்றற் சிந்திக்
கற்பாலர், வேதாந்தங்களால் எஞ்ஞான்றும் அறிந்து சங்கரர் தியானிக்கற்
பாலர்” என்னும் உபதேசகாண்டத்து (சஅ: அ, கூ-ஆம்) சுலோகமேயாம்.
உபதேசகாண்டத்துள்ள சுலோகத்திற் சம்பு சங்கரர் என்னும் திருநாமங்
களோடு சைவபாஷ்யத்தில் இந்தச் சுலோகம் காணப்பட்டதேயாக, பிற்
காலத்து மாயாவாத பண்டிதரால் அத்திருநாமங்கள் தொலைத்துச் சுலோ
கம் சரிப்படுத்தப்பட்டிருந்தமையின், மேலே குறித்த உபதேசகாண்ட
சுலோகத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் (கஅக-ஆம்) பக்கத்து (கூ-ஆம்)
வரியில் ஸ்ரூதவ் என்று தொடங்கி கூட-ஆம் வரியில் ஏதுக்கள் என்று
முடியும் வரையுமுள்ள வரிகளுக்குப் பதிலாகக் கொண்டு வாசிக்க.

வடமொழியில் பிரஸ்தான திரயம் என்ற
தொடர் பிரமசூத்திரம், பகவத் கீதை,
உபநிடதம் ஆகிய மூன்றையும்
உள்ளடக்கியது. அத்வைதம், துவைதம்,
விசித்தாத்துவைதம் ஆகிய மூன்றிற்கும்
முறையே சங்கர பகவத்பாதர்,
மத்துவாச்சாரியார், இராமானுஜாச்சாரியார்
ஆகியோர் பாடியம் (பேருரை)
வரைந்திருக்கின்றனர். சைவ
சித்தாந்திகளில் ஒருவர்கூட
பிரமசூத்திரத்திற்குப் பாடியம்
வரையவில்லை என்றாலும்,
அகச்சமயத்துள் ஒன்றாகிய
சிவாத்துவிதத்திற்கு விளக்கம் தரும்
வகையில் ஸ்ரீ நீலகண்டர்
பிரமசூத்திரத்திற்குப் பாடியம்
வரைந்திருக்கிறார். இதை ஸ்ரீகண்ட
பாடியம் என்றும் நீலகண்ட பாடியம்
என்றும் கூறுவர். பெருமளவில்
இப்பாடியத்தின் பகுதிகளைச் சைவ
சித்தாந்திகள் ஏற்பர். இப்பாடியத்தை
முதன்முதலில் தமிழில் கண்டவர் காசிவாசி
செந்திநாதையர் அவர்கள். சைவ
சித்தாந்தம் பயில்வோருக்கு
இம்மொழிபெயர்ப்புப் பெரிதும்
பயன்படக்கூடிய ஒன்று. தொண்ணூற்று
எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்நூல்
மறுபதிப்புப் பெறுகிறது. இது சிவனார்
அருளே.